

اهداءات ٢٠٠٢

أ/ رشاد كامل الكيلاني

القاهرة

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

كتب عربي
(اهداء)

رقم التسجيل ٥٧٦٠٩

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الحادي والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

القاهرة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٣

(أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴿٨٢﴾ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴿٨٣﴾ ذَٰلِكَ نَأْوِيُ لِمَنْ نَشَاءُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴿٨٤﴾)

المفردات :

(المساكين) : جمع مسكين ، وهو الضعيف العاجز ، أى كانت لضعفاء لا يقدرّون على مدافعة الظلمة ، ويشمل المسكين بهذا المعنى من كان ضعفه راجعاً إلى نفسه أو إلى بدنه . وهو مخالف للمراد منه في باب الزكاة . وسيأتى بعض التفصيل لذلك في التفسير .
(وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ) : وراء هنا بمعنى أمام . فهو من المواراة والتغطية ، وهى كما تكون فيما خلفك تكون أيضاً فيما أمامك . ولا خلاف عند أهل اللغة في استعماله في المعنيين (فَخَشِينَا) : الخشية الخوف الشديد . (يُرْهَقُهُمَا) يغشى والديه ويغطيها . (طُغْيَانًا وَكُفْرًا) : مجاوزة لحدود الله وكفراً به : (زَكَاةً) : طهارة من الذنوب وفساد الأخلاق . (رُحْمًا) : رحمة .

قال : رؤية بن العجاج :

يأمنزل الرُّحْم على إدريسًا ومنزل اللعن على إبليسًا

(كُنْزُ لَهُمَا) : مال مدفون لهما . (أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا) : أَنْ يَصِلَا إِلَى كَمَالِ قُوَّتِهِمَا الْعَقْلِيَّةِ وَالْجَسَدِيَّةِ ، وَفِي الصِّحَاحِ : الْأَشَدُّ الْقُوَّةُ . وَبَلُوغُ الْأَشَدِّ يَكُونُ مَا بَيْنَ ثَمَانِي عَشْرَةِ سَنَةٍ إِلَى ثَلَاثِينَ . وَهُوَ مُفْرَدٌ جَاءَ عَلَى بِنَاءِ الْجَمْعِ ، مِثْلُ : (أَنْتُكَ) وَلَا نَظِيرَ لَهُمَا ، وَقِيلَ هُوَ جَمْعٌ لِأَوَّاحِدٍ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ . وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

(تَسْطَعُ) : مُضَارِعُ اسْتَطَاعَ بِمَعْنَى اسْتَطَاعَ ، وَهُوَ أَصْلُهُ فَخُفِّفَ بِحَذْفِ التَّاءِ .

التفسير

٧٩- (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) :

أَفَادَتِ الْآيَاتُ السَّابِقَةُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَفَذَ صَبْرَهُ مِنْ رُؤْيَا تِلْكَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي حَدَّثَتْ مِنَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَبْرَأًا ظَاهِرًا يَقْتَضِيهَا ، وَأَنَّ الْخَضِرَ اضْطُرَّ لِإِيْدَانِهِ بِمُفَارَقَتِهِ لِنَفَادِ صَبْرِهِ . وَعَلِمَ تَحْمِلُهُ مَا يَرَاهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ رِحْلَتُهُمَا إِلَى غَايَةِ أَبْعَدٍ مِمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ ، لَكِنِّي يُخْبِرُهُ فِي نَهَائَتِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَسْرَارِ الْغَدِّ الَّتِي يَخْفِيهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَخْتَصِرُ بِإِعْلَامِهَا بَعْضَ أَصْفِيَائِهِ .

وَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَابَعْدُهَا لِبَيَانِ مَا انْطَوَى وَرَاءَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي أَجْرَاهَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَسَاكِينِ هُنَا الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، لِضَعْفِهِمْ فِي النَّفْسِ أَوْ فِي الْبَدَنِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ، قِيلَ كَانَتْ لِعَشْرَةٍ ، خَمْسَةٌ مِنْهُمْ زَمَنِي . وَخَمْسَةٌ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ .

وَهَذَا الْمَعْنَى لِلْمَسَاكِينِ غَيْرُ مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ بِشَأْنِهِمْ فِي الصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَ الْمَسْكِينَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَكَفَايَةِ مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُمْ ، كَمَنْ لَا يَكْسِبُ أَصْلًا أَوْ يَكْسِبُ دُونَ النِّصْفِ مِنْ كِفَايَتِهِ ، وَالْفَقِيرُ عِنْدَهُ هَؤُلَاءِ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمَسْكِينِ فَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى مَا يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَكَفَايَةِ مَنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُمْ . كَمَنْ يَكْسِبُ سَبْعَةً وَلَا يَكْفِيهِ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْعَكْسِ . فَالْمَسْكِينُ عِنْدَهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ ، وَسِوَاهُ أَكَّانَ الْفَقِيرَ بِمَعْنَى الضَّعِيفِ أَمْ بِمَعْنَى الْمَحْتَاجِ . فَهُوَ مُأْخُذٌ مِنَ السُّكُونِ . فَكُلَاهُمَا سَاكِنٌ ذِلَّةٌ أَوْ ضَعْفًا ، أَوْ فَقْرًا .

والمعنى : أما السفينة التي خَرَقْتُهَا قبل أن تصل إلى الميناء ، فقد كانت لضعفاء من الناس يعملون في البحر أى يكسبون رزقهم بها عن طريقه ، ولا يقدرّون على مدافعة الظلمة عن أنفسهم لضعفهم ، فأردت بخرقها أن أحدث فيها عيباً يمنع الظالم من مصادرتها وأخذها ، لوجود هذا العيب فيها ، ولم أرِدْ أن أغرق أهلها كما توقعت ياموسى^(١) . وقد حكى الله عن الخضر - عليه السلام - السبب في خرقه إياها بقوله :

(وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا) :

والوراء : اسم لما يتوارى عن العين ، سواء كان خلفك أو أمامك ، فهو من أسماء الأضداد والمراد به هنا المعنى الثانى ، وبه قرأ ابن عباس : « وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ » .

والمعنى : وكان أمامهم أعوانٌ ملكٍ ظالم يأخذون له كل سفينة صالحة من أصحابها غصبا وقهرا ، وذلك إما على سبيل المصادرة والاستيلاء التام ، وإما على سبيل التسخير والاستغلال دون أجر ، ثم يردونها للنهب ، واستعمال الوراة بمعنى الأمام شائع في اللغة ، ومنه قول الشاعر العربي : أليس ورائي أن أدب على العصا . . فيأمن أعدائي ويسأمني أهلى

ولم تتعرض الآية الكريمة لما حدث للسفينة بعد نجاتها من الملك الظالم بسبب خرقها ، أعادَ الخرقُ إلى اللثام بقدره الله تعالى كرامة للخضر؟ أم أنه رَتَقَ هذا الخرق بنفسه؟ أم أن أصحابها من أصلحها؟ أم أصلحها سواهم بأجر من الخضر لأنه هو الذى خرقها؟ كل ذلك تركت الآية الحديث عنه لفظنة القارىء ، فإنه يعتقد أن ذلك المصلح لا يمكن أن يترك ما أفسده دون إصلاح بآى طريق ، ولكنها أبرزت الحكمة في خرقه إياها ، ليعلم موسى أن خرقها ليس لغرض الإغراق أو الإفساد ، بل لما أبداه من إنجائها من الظلمة .

(١) وأستد الإرادة إلى نفسه بقوله : « فأردت أن أعيبها » لأن عيبه لها إفساد في الظاهر ، فكان من الأدب أن لا ينسبه إلى الله ، فلهذا لم يقل فأراد ربك ومثله ما سياتى في قتل الغلام « فأردنا أن يبدلها » أى فأردت بقتل إياه أن يبدلها الخ ، وكلاهما في الحقيقة بأمر الله وإرادته لقوله تعالى : « وما فعلته عن أمرى » .

٨٠- (وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا) :

أى وأما الغلام الذى قتلته أنا واعتزضت ياموسى على قتله دون ذنب ظاهر لك فهو غلام شرير بطبيعته ، وكان أبواه مؤمنين صالحين ، فتوقعت أن يغمرهما بمجاوزته الحدود الإلهية ، وكفره بالله تعالى ، فلماذا قتلته .

وفسر بعض العلماء إرهابه لهما بالطغيان والكفر . بأن يحملهما حبه - لو بقى حيا - على متابعتة ، وهذا التفسير مأثور عن ابن جبير .

ولكن الخوف من وقوع ذلك فى المستقبل لا يبرر قتله للغلام ، فقد لا يقع ، فلماذا فسر بعض شراح البخارى الخشية هنا بالعلم ، أى فعلنا من الله تعالى أنه لو بلغ لدحا أبويه إلى الكفر فيجبانيه ، ويدخلان معه فى دينه لفرط حبهما له ، أو علمنا أنه لو بلغ لأرهبهما طغيانا عليهما وكفرا بنعمتهما ، بسبب عقوقه وسوء صنيعه ، فيلحقهما من ذلك شر وبلاء .

ومن العلماء من قال : إن الغلام كان شابا بالغا وكان شريرا كافرا . ولا يمنع بلوغه من إطلاق لفظ الغلام عليه ، فإنه يستعمل لغة فيمن ظهر شاربته ، وفى الكهل ، وفى الشخص من حين يولد إلى أن يصير شابا - كما جاء فى القاموس - ويستدل أصحاب هذا رأى بما جاء فى بعض الآثار من أنه كان يفسد ويقطع الطريق ، ويقسم لأبويه أنه مافعل ، فيقسمان بقسمه ويحميناه . ممن يطلبه ، ولعل هذا رأى يؤيده ظاهر الآية التالية :

٨١- (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا) :

أى فأردنا بقتله أن يرزقهما الله بدله خيرا منه . طهرا فى الدين والأخلاق . وأقرب رحمة منه بهما ، أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية وكلدت نيبا ، وقال الثعلبي : إنها أدركت يونس عليه السلام - فتزوجها نبي من الأنبياء ، فولدت نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم . والله أعلم .

٨٢- (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا) :

أى وأما الجدار الذى أقمته بدون أجر ، وكان وشيك الانقضاض ، فكان لغلامين مات أبوهما فأصبحا بعده يتيمين فى القرية التى طلبنا الطعام من أهلها ، فبخلوا به علينا ، وكان

تحت هذا الجدار كنز لهما ، استحقاه عن قبلهما ، كأبيهما أو جدّ لهما أو غير ذلك ، وكان أبوهما صالحاً ، فرأيت من المروعة أن أقيم الجدار على الكنز حلاً من انهيار المائل وظهور المكتوز تحته ، فيستولى عليه من لا يستحقه من الناس ، ولم ينجى من البر باليتيمين بخل أهل هذه القرية علينا ، فإن للإحسان باليتامى أجراً عظيماً .

وكان هذا الكنز من ذهب وفضة ، كما أخرجه البخارى فى تاريخه ، والترمذى والحاكم وصححه من حديث أبى الدرداء ، ولم تتعرض الآية السكرية لبيان من هو الذى أغنى الكنز تحت الجدار ، فإن كان أباهما أو جدّهما فهو حق لهما فى شرعنا وشرع من قبلنا بلا خلاف ، وإن لم يعرف كائنه فيحمل استحقاقهم له على أنه كان حلالاً فى شرعهم ، واحتج لهذا بما أخرجه الطبرانى عن أبى الدرداء . فى هذه الآية قال : « أُجِلَّتْ لَهُمُ الْكُنُوزُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْفَنَائِمُ . وَأُجِلَّتْ لَنَا الْفَنَائِمُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْكُنُوزُ » .

وقيل : إن الكنز لم يكن ذهباً ولا فضة بل كان صُحُفَ عِلْمٍ ، فقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال : ما كان ذهباً ولا فضة ، ولكن كان صحف علم . وروى ذلك عن ابن جبير أيضاً ، وقيل : إنه لوح من ذهب ، فقد أخرج ابن مردويه من حديث على - كرم الله وجهه - مرفوعاً والبيزار عن أبى ذر كذلك ، والخرائطى عن ابن عباس موقوفاً ، أنه كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه « عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ، وعجب لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب ، وعجب لمن يؤمن بالموت كيف يفرح ، وعجب لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل ، وعجب لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ، لا إله إلا الله محمد رسول الله » والله أعلم بصحة ذلك .

ثم بين الخضر عليه السلام أنه كان يتلقى الأمر فيما يفعله من الله تعالى فقال :
(فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا) :

(١) إسناد الإفادة هنا إلى الله لأنه إنعام محض ، فناسب إسناده إليه تعالى بخلاف ما مر فى السيف والفلام فقد كان إفساداً فى الظاهر ، فلهاذا أسند الخضر إلى نفسه كما مر بيانه بالهاتش ، وإن كان الكل بأمر الله .

أى فأراد مولاك ومربك ياموسى أن يبلغ البيان كمال قوتهما فى الرأى والبدن ، ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار ، فأمرنى بإقامته ، ولولا أننى أقمته لانتقض وبرز الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظه والانتفاع به ، وليس الذى فعلته من الأمور التى شاهدتها ياموسى ناشئاً عن اجتهداى ورأى ، بل بوحى من ربك وربى ، ذلك الذى شرحته لك من أسرار تلك الأحداث هو مآل وعاقبة الأمور التى لم تستطع الصبر عليها ، حتى أبينها لك فى حينها .

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ^{٨٦} إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ^{٨٧} فَأَتْبَعَ سَبَبًا ^{٨٨} حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَبْدَأُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ^{٨٩} قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا ^{٩٠} وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ^{٩١} ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ^{٩٢} حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ^{٩٣} كَذَٰلِكَ ۖ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ^{٩٤} ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ^{٩٥})

المفردات :

(وَيَسْأَلُونَكَ) : السائلون قريش بتلقين اليهود ، أو اليهود أنفسهم .
 (عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) : صفة ملك صالح عَمَّ ملكه معظم أنحاء الأرض ، وسيأتى بيان السبب فى وصفه بذى القرنين .

(مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ) : التمكين فيها بمعنى الإقدار عليها ، يقال : مَكَّنَهُ أى جعله قادراً ،
وممكن له أى جعل له قدرة . (سَبِيًّا) : أى وسيلة وطريقة .
(فَاتَّبَع) : أى فاتبع فهُمَا بمعنى واحد هنا . (فِي عَيْنٍ حَئِثَةٍ) : أى فى عين ذات حمأة ،
وهى الطين الأسود - وذلك فى رأى العين - وسيأتى شرح ذلك باستفاضة .

التفسير

٨٣- (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الذِّكْرِينِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا) :

ذكر الله قبل هذه القصة ما حدث بين موسى والخضر ، وعقبها بذكر قصة ذى القرنين ليكونا آية على نبوته صلى الله عليه وسلم ، فإن القصتين لا يعلمهما سوى أهل الكتاب ، فى حين أنه صلى الله عليه وسلم لاسبيل له إلى علمهما إلا بقراءة كتبهم ، أو بتعلمها منهم ، ولا سبيل له إلى قراءتها ، لأنه أُمى ، « وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ » . كما أنه لاسبيل له إلى تعلمها منهم ، لأنهم لا يوجدون بمكة ، ولم يكن له اتصال بهم ، ولهذا كانوا يَسْأَلُونَهُ عن تلك الغيبيات ، إما بتحريض قريش على سؤاله ، وإما بسؤالهم إياه بأنفسهم ، وأكثر الآثار ندل على أن السؤال حصل منهم قبل نزول هذه الآيات ، والتعبير بالمضارع (وَيَسْأَلُونَكَ) استحضار للصورة الماضية لغرابة سؤالهم إياه على سبيل الامتحان ، مع ما يشاهدونه عليه من الصدق والأمانة ، وما أبده الله به من الآيات البينات .

وذو القرنين ملك صالح مكن الله له فى المشارق والمغارب ، كما سيتضح من تفاصيل قصته إن شاء الله .

وقد اختلف فى شخصه ، فقيل هو الإسكندر المقدونى - وهو رأى معظم المفسرين ، قال النيسابورى : أصبح الأقوال فيه أنه هو الإسكندر بن فيلقوس الروى الذى ملك الدنيا بأسرها ، إذ لو كان غيره لا تنتشر خبره ولم يخف مكانه .

وقال الفخر الرازى : لما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين ملك الدنيا أو ما يقرب منها وثبت فى التاريخ أن من هذا شأنه لم يكن سوى الإسكندر ، وجب القطع بأن ذا القرنين

هو الإسكندر ، ثم قال وفيه إشكال ، فإنه كان تلميذاً لأرسططاليس الفيلسوف ، وكان على مذهبه ، فتعظيم الله له يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق ، وهذا مما لا سبيل إليه ، وأجاب الرازي عن هذا الاعتراض بما خلاصته أنه ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا ، فلعله أخذ منه ما حسن ، وترك منه ما لم يحسن .

ويقول الآلوسی فی تأیید هذا الفهم : إن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا له لإجلالا وتعظيماً ، فقال لهم : لا يجوز السجود لغير الله - كما نقله الشهرستاني - ويلاحظ أن الإسكندر كان موجوداً قبل مبعث عيسى - عليه السلام - بثلاثمائة سنة كما نقله الآلوسی عن بعض المؤرخين .

وهناك من قال : إنه رجل يمانى ملك الأرض كلها . فقد ذكر أبو الريحان المنجم في كتابه (الآثار الباقية عن القرون الخالية) : أن ذا القرنين هو أبو كرب ابن عمير بن امرئ القيس ابن أفریقش^(١) وهو الذى افتخر به تبع الباقى فى قوله :

قد كان ذو القرنين جدى مسلماً^(٢) ملكاً على الأرض غير مقيد
بلغ المغارب والمشارق يبتغى أسباب ملك من حكيم مرشد
فرأى مآب^(٣) الشمس عند غروبها فى عين ذى خلْب^(٤) وثأطة^(٥) حَرْمَدٍ

ثم قال أبو الريحان : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب ، لأن الملقبين بكلمة (ذى) كانوا من اليمن ، كذى المنار وذى نواس وذى يزن ، واختار هذا القول (كاتب حلبى) وذكر أنه كان فى عصر إبراهيم عليه السلام ، وأنه اجتمع معه بمكة وتعانقا .

وهناك من يرى أن ذا القرنين هو غورث الفارسى ، ويسميه اليهود (كورش) ويسميه اليونانيون (سائرس) وإطلاق ذى القرنين عليه عند أصحاب هذا الرأى ناشئ من رؤيا رآها النبي دانيال فى منامه ، خلاصتها أن كبشاً كان واقفاً على شاطئه

(١) أفریقش جد أبى كرب ، استولى على المغرب ، وسيت أفریقيا باسمه ، ذكره الشيخ الطنطاوى جوهري في تفسيره .

(٢) يريد من كونه مسلماً أنه مؤمن بربه متمسك له .

(٣) مآب الشمس وجوعها .

(٤) الثأطة : الحماة وهى الطين الأسود وكذا الحرمد .

(٥) أى عين ماء ذى طين أسود .

النهر له قرنان ، وهو ينطع هما شرقاً وغرباً وجنوباً ، ولا قَبَلَ لحبوان بالوقوف أمامه ، وذكر سفر دانيال المذكور أن المَلَكَ ظهر له وشرح رؤياه قائلاً : إن الكيش ذا القرنين يمثل اتحاد مملكتي (ميديا - وفارى)^(١) وأن يحكمها ملك قوى لاتقدر دولة على مواجهته ، وقد ظهر بعد هذه النبوة بسنوات الملك (غوروش) ملك الفرس المذكور ، فوجد (ميديا وفارى) وأنشأ منهما سلطنة عظيمة ، وهاجم بابل واستولى عليها ، وجاء عنه في سفر (أشعياء) ما خلاصته أن الله أخذ بيده اليمنى ليتم مرضاته وليجعل الأمم في حوزته ، وينزع القوة من سواعد الملوك ، ويفتح له الأبواب تلو الأبواب ، ويمنحه الخزائن المدفونة^(٢) . وتسميته ذا القرنين على أنه الإسكندر المقدوني أو أبو كرب اليمنى ، لأنه بلغ ناصبى مشرق الشمس ومغربها ، مأخوذ من قَرْنِ الشمس بمعنى ناحيتها وقيل : كانت له ضفيرتان من شعر فنسب إليهما - ذكره الثعلبي وغيره - والصفائر قرون الرأس عند العرب ، والوجه الأول في علة التسمية أولى بالقبول ، فإن وَصَفَ ذى القرنين ذكر على أنه علامة مميزة لهذا الفاتح العظيم ، وكونه ذا ضفيرتين من الشعر لا يصلح أن يكون علامة مميزة ، لأن إرسال الشعر وتصفيره من العادات القديمة للرجال والنساء جميعاً .

وبعد أن حكينا أظهر الأقوال في شخصيته نقول : إن شخصيته ليست من العقائد ، وإنما ذكرت قصته للوعظ والإرشاد فليكن هو الإسكندر المقدوني أو رجلاً حميرياً من اليمن ، أو ملكاً فارسياً فالقرآن لم يأتنا ليعلمنا تاريخ اليونان أو تاريخ الحميريين أو الفارسيين فإن القرآن أعظم من ذلك كله ، ولكنهم لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن ذى القرنين ، أجابهم بما يجمع بين إجمال المطلوب لهم ، والدلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم والعبرة ، حيث أخبرهم بما لا يعلمه سوى أهل الكتاب ، وبين أن الملك الصالح العالم يؤيده الله تعالى ويُمَكِّنُ له في أرضه .

(١) انظر الإصحاح الثامن من سفر دانيال .

(٢) أشعياء إصحاح - ٤٥ - وقد جاء في هذا الإصحاح أنه يفتح أسارى وسبياني إسرائيل إلى فلسطين ، وكان غوروش (كوروش) معرقاً عند اليهود بذي القرنين ، تبعاً لرؤيا التي دانيال المذكورة ، ولأنه كان له في عصره تمثال من الحجر بقدر القامة ، وعلى رأسه قرنان مصادقة لهذه الرؤيا ، وكانوا يرفقون هذا من كتبهم وأجدادهم ، وقد عثر على هذا التمثال في إيران في القرن التاسع عشر ، فعمل اليهود حين سألوا الرسول عن ذى القرنين ، كانوا يقصدون (كوروش) المذكور ، لأنه هو الذي جاء ذكره بهذا العنوان في كتبهم .

والغنى الإجمالى : ويسألك السائلون من قريش بتحريض اليهود ، أو اليهود أنفسهم يسألونك عن صاحب القرنين الذى جاب الأرض كلها ، قل أيها الرسول مجيبا لهم : سأقرأ عليكم من قصته نبأً مذكوراً ، أقرؤه على سبيل التلاوة من وحى الله تعالى الذى أوحاه إلى جلا وعلا .

٨٤ ، ٨٥ - (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا) :

أجمل الله قصته فى الآية الكريمة الأولى ، تمهيداً لتفصيلها فى الآيات المقبلة ، ومعنى الآية : إنما جعلنا له مكنة وقدره على التصرف فى الأرض ، وأعطيناه من أجل كل شيء أراداه فيها سبباً ووسيلة توصله إليها ، فلا يعوقه عن مراده عائق ، ومن هذه الأسباب سعة العلم وحسن التدبير ، والحكمة فى التصرف ، وتدريب الجنود ، واختيار القواد ، والعتاد الحربى ، فأراد التوجه إلى ناحية مغرب الشمس (فَاتَّبَعَ سَبَبًا) : أتبع واتبع بمعنى واحد أى اتبع طريقاً وأسلوباً من شأنه إنجاح غزوه للأقطار الغربية .

وقد أشارت الآية الكريمة « فَاتَّبَعَ سَبَبًا » إلى أن معالى الأمور لا تنال إلا باستعمال الأسباب الموصلة إليها ، وأن المجد لا يناله القاعدون الخاملون .

٨٦ - (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ^(١)) :

أى اتبع الطريق والسبب الموصل إلى مقصده ، حتى إذا بلغ فى فتوحاته منتهى الأرض من جهة مغرب الشمس ، ووقف عند حافة المحيط ، وجد الشمس - كما أدركها بصره - تغرب فى عين ذات حمأة ، والحمأة الطين الأسود .

وقرى « فى عَيْنٍ حَامِيَةٍ » وبها قرأ معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ولا منافاة بين القراءتين ، فإنه لما بلغ حافة اليابسة ، وقف ينظر إلى الشمس عند غروبها ، فرآها فى نظره كأنما تغرب فى عين متقدة نارية ، بسبب قرص الشمس الشديد الحمرة . الذى يبدو كأنه وقدة من النار جعلت مكان اختفائها فى نظره ، كأنما هو عين حامية - وكما يتصورها الناظر تغرب فى عين حامية ، يتصورها تغرب فى عين ذات طين أسود ، فإنها لما غابت تحت الماء ، أصبح مكان اختفائها فيه مظلماً باهتاً بعد أن كان متقدداً .

(١) سفة مأخوذة من حمت البئر إذا كثرت حماها - أى طينها الأسود .

ولما كان كلا الأمرين ضرباً من الخيال ، ناشئاً عن خداع النظر ، فلهاذا قال تعالى :
 « وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ » أو « فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ » على القراءتين ، أى هذا الذى
 رآه أمر ناشئ في وجدانه وخياله ، وليس من الحقائق الواقعة ، فما أجمل تعبير القرآن
 بقوله « وجدها » وما أحراه بالإجلال والاعتبار .

وكما يراها الناظر عند غروبها تغرب في عين ماء حمئة أو حامية إذا كان على شاطئه
 المحيط فإنه يراها تشرق خارجة من اليابسة ، وتغرب داخله فيها إذا كان واقفاً على
 متسع فسيح من أرضها ، والحقيقة أن الشمس لا تغرب في الماء ولا في اليابسة عند
 الغروب ، ولا تشرق منهما عند الشروق فالشمس أكبر من الأرض أضغافاً مضاعفة ،
 ولا تختنى عن مدارها ، والأرض تلور تحت أشعتها فتعمُ الشمس نصفها بضوئها ، لأنها على
 شكل كرة ، فيكون النهار في القسم الذى استضاء بنورها والليل في القسم الآخر .

وكلما دارت الأرض اختفت أشعة الشمس عن بعضها ، فحل فيه الليل محل النهار ،
 وظهرت أشعتها في بعض آخر تَكْشِفُ للشمس ، فحلَّ فيه النهار محلَّ الليل .

والذى يحجب ضوء الشمس عن بعض الأرض هو البروز الكروى للأرض ، فهو الذى
 يمنع أشعة الشمس عما انخفض منها بسبب حركتها الدائرية ، ولو كانت مبسوطة
 وغير دائرية لما غابت الشمس عنها ، ولكان وقتها نهراً دائماً ، وأما ماورد في القرآن من أن
 الأرض مبسوطة فمحمول على ما هو في رأى العين ، كما في قوله تعالى في سورة نوح :
 « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا » .

(وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَلِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) :

أى ووجد ذوالقرنين في طرف الأرض من ناحية المغرب ، وجد قوما عند العين التى
 تخيلها وتخيّل أن الشمس تغرب فيها ، وكان هؤلاء القوم مشركين ، كما هو شأن الناس
 عند غياب المرسلين عنهم ، قال الله له على سبيل التخيير : يَاذَا الْقَرْنَيْنِ ، إِمَّا أَنْ تُعَلِّبَ
 هؤلاء القوم بالقتل إن أبوا الإيمان وأصروا على الشرك ، وإما أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ أمراً ذا
 حسن ، بالمصابرة والمطالبة لعلهم يؤمنون وَيُرْشِدُونَ ، وكان تخيير الله لذى القرنين على
 النحو السابق إما على لسان نبي كان موجوداً في هذا الزمان ، وإما على سبيل الإلهام .

٨٧- (قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُهِ ثُمَّ يُرْدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا) :

أى قال: هذا الرجل الحكيم بعد أن خيره الله في شأن الكفار من أهل المغرب على النحو الذى بيناه فى شرح الآية السابقة - قال - : هؤلاء الناس سوف يكونون بعد دعوتهم إلى الحق قسمين : ظالمين ببقائهم على الكفر وإصرارهم عليه ، ومؤمنين تائبين من كفرهم ، فأما من ظلم نفسه ببقائه على الكفر والعصيان ، فسوف نعذبه بالقتل . ثم يعيده الله بالبعث فيرده إلى حسابه وجزائه فيعذبه على كفره وعصيانه عذاباً منكراً فظيماً .

ثم بين مآل المؤمنين التائبين كما حكاه الله عنه بقوله :

٨٨- (وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَنَسْأَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا) :

أى وأما من آمن بالله وعمل صالحاً موافقاً لما شرعه الله على لسان نبي ذلك العصر . فله المثوبة الحسنى فى الدارين ، جزاء له على إيمانه وصالح عمله ، ونسأل له مما نأمر به موافقاً لشرع الله - نسأل له - قولاً ذا يسر وسهولة فى مختلف التكاليف ، فإن الله لا يكلف نفساً إللاً وسعها .

٨٩- (ثُمَّ أَتَّبَعَ مَبَيَّاتًا) :

ثم أتبع طريقاً مؤصلاً إلى المشرق ، ليرجع فيه بعد غزوه المغرب .

٩٠- (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا) :

حتى إذا بلغ ذو القرنين الإقليم الذى تطلع الشمس عليه أولاً فى ناحية المشرق على حافة المحيط ، وجدها تطلع على قوم بدائيين فطريين لم يرتقوا صناعياً ، حتى يصنعوا لأنفسهم ثياباً تسترهم وتحميهم من أشعة الشمس ، أو مساكن تؤويهم من حرارتها ، وقد يكون ذلك فى المنطقة التى يمكث فيها النهار أياماً متتالية فى فصل ، ثم يمكث الليل أياماً متتالية كذلك فى فصل آخر ، وأنه وصل إليها وقتما كان الزمن نهاراً دون ليل ، والشمس طالعة فوقهم دائماً ، وليس لهم وقتئذ ليل يستترهم منها ، وأن ذلك هو معنى قوله سبحانه : « لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا » وقد أجمل الله كمال استعداد ذى القرنين لهذه الرحلة ، وعظم أمره وفخمه بقوله :

٩١- (كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا) :

أى كان الأمر فى الواقع مثل هذا الذى حكيناه عن ذى القرنين فى اليسر والسهولة ، وقد أحطنا علماً بما عنده من الوسائل التى حقق بها ما يريد من بلوغ أطراف الأرض مغرباً ومشرقاً .

٩٢- (ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا) :

ثم اتبنى طريقاً ثالثاً يعمل منه إلى حيث يوجد يأجوج ومأجوج وجيرانهم الذين يتعرضون لفسادهم .

(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَبْنَؤُا الْقَرْنَيْنِ إِنْ بَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ
أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ أَتُؤْنِسُ زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا
سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ
أَتُؤْنِسُ أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا
اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَلَمَّا جَاءَ
وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ * وَتَرَكْنَا
بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ
جَمْعًا ﴿٩٩﴾)

المفردات :

(بَيْنَ السُّلَيْمِ) : بين الجبلين ، والسد الجبل والحاجز ، والمراد هنا الأول كما تقدم .
 (من دُونِهِمَا) : أى قريباً منهما ، والأصل فى استعمال لفظ . (دُون) أن يكون بمعنى تحت
 وبمعنى فوق ، وبمعنى أمام وبمعنى خلف ، أى أنه يستعمل فى الشيء ومقابله ، كما يستعمل
 بمعنى غير ، انظر القاموس . (لَا يَكَاذُونَ) : لا يقرّبون . (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) : اسمان لقبيلتين
 وقد منع صرفهما . (أى تنوينهما) للعلمية والعجبة . (مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ) : ما هنا بمعنى
 الذى و (مَكَّنِي) أصله مكنتى بنونين ، فأدغمت الأولى فى الثانية أى ما جعلنى الله فيه
 مَكِيناً وعليه قادراً خيراً من خَرَجِكُمْ ، (رَدْمًا) : أى حاجزاً حصيناً وسداً منيعاً بعضه فوق بعض
 من قولهم سحاب مُرَدَّمٌ . أى متكاثف بعضه فوق بعض . (زُبَرَ الْحَلِيدِ) : قطع الحديد ، جمع
 زبرة وهى القطعة . (الصِّلَفَيْنِ) : جانبي الجبلين ، ومفرده الصدف وهو الجبل . ونقل فى
 الكشف أنه لا يقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخر ، فهو من الأسماء المتضايغة ، كالزوج
 وأمثاله . (عَطْرًا) : القطر هو النحاس المذاب وهو قول الأكثرين ، وقيل الرصاص أو الحديد
 المذاب . (أَن يَظْهَرُوهُ) : أَن يعلوه ويرتقوا فوقه . (نَقَبًا) : النقب الثقب والخرق .
 (دَكَاءً) : أى أرضاً مستوية . (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) : أى جعلناهم
 يضطربون ويختلطون .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) : الصور آلة تشبه القرن ينفخ فيها ، وتسمى البوق أيضًا ،
 وسيأتى فى التفسير بيان آراء العلماء فى ذلك بمشيئة الله .

التفسير

٩٣ - (حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السُّلَيْمِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا) :

لما أتم ذو القرنين رحلته إلى المشرق ، وأخضع أهله لحكمه ، اتخذ طريقاً ثالثاً ليخضع
 لسلطانه قوما آخرين لم يدينوا له بعد ، حتى إذا وصل فى سيره إلى منطقة تقع بين جبلين
 معينين ، وجد قريباً منهما قوما لا يقرّبون من أن يفهموا ما يقال لهم منه أو من أتباعه لقلة
 فطنتهم ، فإنهم لو كانوا أذكىاء لفهموا بعض ما يقال لهم بالقرائن .

ولعلمهم كانوا يتفاهمون معهم بالإشارة ليعلموا ما يراد منهم أو ما يجابون به على أسئلتهم
وستنحدث عن مكان السدين وعن يأجوج ومأجوج حديثا مستفيضا بعد الفراغ من شرح
الآيات الكريمة التي أجملت الحديث عنهما .

٩٤ - (قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ
لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) :

أى قال القوم الذين هم دون السدين ، يشكون حالهم لدى القرنين ، لما علموه
من قوة سلطانه وعظيم همته ، بما سمعوه من أخبار رحلته - قالوا لدى القرنين - يا صاحب
القرنين الذى دان له المشرق والمغرب ، إن قبيلتي يأجوج ومأجوج المقيمتين خلف السدين ،
مفسدون فى الأرض التى نحن فيها ، كما أنهم مفسدون فى غيرها ، ونحن لا نقدر
على دفعهم عن بلادنا ، فهل نجعل لك عطاء ومالا على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء المفسدين
حاجزا بين هذين الجبلين يمنهم من العودة إلى أرضنا والعيث فيها فسادا ، وقرأ حمزة
والكسائى وغيرهما «فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا» بألف بعد الراء وكلاهما بمعنى واحد كالنول
والنوال ، وقال ابن الأعرابي : الخرج على الرؤوس والخراج على الأرض ، ولهذا يقال :
أدَّ خَرَجَ رَأْسِكَ وَأَدَّ خَرَجَ أَرْضِكَ ، وقيل : الخَرَجُ ما تبرعت به والخراج مالزملك .

٩٥ - (قَالَ مَا مَكْنًى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) :

قال ذو القرنين ردا على ما عرضه من العطاء فى مقابل إقامته السد بينهم وبين يأجوج
- قال لهم - ما مكنى فيه ربى وجعلنى فيه مكيئا من الملك والمال والعلم وسائر الأسباب خير
مما تريدون بذله لى ، فلا حاجة لى إلى أموالكم ، فأعينونى على بناء السد الذى تريدونه
بما أقوى به على تحقيقه . من العمال وآلات البناء والوقود وقطع الحديد والنحاس ، وغير
ذلك مما يحتاج إليه فى إقامته حتى يساوى الجبلين ، ويكون شليد القوة بحيث لا يقدر
على صعوده ولا على اختراقه ، فإن فعلتم أجعل بينكم وبينهم ردما أى حاجزا حصينا وحجابا
متينا .

واعلم أن الردم في اللغة أقوى من مطلق السد ، مأخوذ من قولهم سحاب مُرَدَّمٌ ، أى متكاثف بعضه فوق بعض ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال عن الردم : (هو كاشد الحجاب) وعلى هذا يكون قد وعدهم بتحقيق مرادهم فوق ما يتخيلون وهذا هو ما يليق بملك عظيم مثله ، ثم فصل لهم بعض مطلوبه من القوة التى يعينونه بها فقال : ٩٦ - (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا) :

أى أعطوني قطع الحديد ، فأتوه بها ، فجعل يضع بعضها على بعض بطريقة تقتضى التماسك والارتفاع بالبناء ، حتى إذا ساءى ذو القرنين ما بين جانبي الجبلين بما بناه من السد قال لعماله : انفخوا بالكيران في الوقود الموضوع بين قطع الحديد بعد إشعال النار فيه ، ليصبح الحديد مثل النار ، فيتصق بعضه ببعض ، ففعل العمال ما أمرهم به .

(حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا) :

هذه العبارة مترتبة على كلام مقدر مفهوم من المقام ، فكأنه قيل : ففعل العمال ما أمرهم به ذو القرنين من النفخ في الوقود المشتعل بين قطع الحديد حتى إذا جعل السد يشبه النار في شكله وفي حرارته قال لعماله الذين يقومون بإذابة القطر وهو النحاس أو الرصاص أو الحديد - قال لهم - أحضروا القطر الذى صهرتموه وأذبتموه لأفرغه على السد ، فأحضروه له فأفرغه عليه فسدت به الثغرات التى كانت بين قطع الحديد بعد أن تم احتراق الوقود الذى بينهما ، والتصق بعضها ببعض أشد التصاق .

٩٧ - (فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا) :

أى فجاء بأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه أو ينقبوه ، فما استطاعوا أن يعلوا ظهره ويرتقوا فوقه لشدة ارتفاعه وملاسته ، وما استطاعوا له خرقا لصلابته وغلظه ، قيل : كان ارتفاعه مائتى متر ، وكان غلظه خمسين ذراعا ، والله أعلم بصحة ذلك .

وفي هذه الآية تساؤلات نذكرها ونجيب عليها فيما يلى ، ونسأل الله التوفيق :

س ١ : لماذا قال ذو القرنين لأهل ما بين السليين : « فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ » مع أنه امتنع عن أخذ المال منهم ، وقال : « مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ » ؟ .

والجواب : أن امتناعه عن أخذ المال لا يمنع من طلب عمال البناء والأدوات وقطع الحديد ليتقوى بذلك على تحقيق مرادهم على أن يدفع الأجر للعمال وثن الحديد من ماله ، على أن السد لما كان لمصلحتهم ، فإن تبرعهم بالقوى العاملة ، لا يعتبر عطاءً أو أجراً على بنائه كما أن زبر الحديد قد تكون من منجم قريب من السد ، فاحضارهم إليها ، لا ينافي رفضه أجراً منهم . .

س ٢ : كيف يطلب من عماله أن ينفخوا على السور بعد أن بناه بقطع الحديد ، مع أن هذا النفخ لا يصبر الحديد دون أن يكون بين قطعه وقود مشتعل . ؟ . .

والجواب : أن هذا النوع هو من الاختصار القرآني المشترك فهمه لفطنة القارئ ، وهو من الصور البلاغية للقرآن الكريم ، ولا شك أنه أمرهم بوضع الوقود وإشعاله قبل أمرهم بالنفخ فيه ، وأن الأمر بالنفخ قرينة على ذلك .

س ٣ : لماذا أسند ذو القرنين العمل في السد لنفسه بقوله : « أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا » كما حكى الله عنه أنه سأل بين الصدفين وجعله ناراً ، مع أن كل ذلك تم بمباشرة مهندسيه وعماله . . ؟

والجواب : أنه لما كان ذلك يتم بأمره وإرشاده أسنده إلى نفسه على سبيل المجاز .

س ٤ : كيف يستطيع العمال أن ينفخوا في السور قريباً منه دون أن يحترقوا بناره ، وكيف يفرغون عليه النحاس المذاب مع حرارته الشديدة وناره المتقدة ، وارتفاعه العظيم وثنائه البالغة خمسين ذراعاً على ما قيل ؟

والجواب : أنه لا بد أن يكون ذو القرنين قد وصل إلى حل لهذه المشكلات ، بحيث يمكنه تحقيق بنائه على النحو الذي تحدث به القرآن العظيم عنه ، دون إضرار بأحد العاملين فيه ، وكما أن العلم في عصرنا حل مشكلات كثيرة ، فالعلم والحضارة والحكمة عند هؤلاء القدماء بلغت الذروة ، فلا بد أنهم استعملوا آلات وطرقاً علمية لم يصل بعد أحد إلى معرفتها ولا تكاد العقول تصدقها ، ما لم تعرف ما كان عليه هؤلاء العظماء ، من العلم والحكمة والإبداع ، وما معجزة بناء الأهرام عنا ببعيدة عن العيون والأبصار ، وكما أن خلقه من آيات وعظمت .

٩٨ - (قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاةً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) :

بعد أن فرغ ذو القرنين من بناء السد وإحكامه بحيث يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج من ورائه ليفسدوا في الأرض، قال مشيراً إلى السد: هذا أثر رحمة عظيمة من ربي بعباده، حيث أقدرني على بنائه وإحكامه وحمي به الناس من غزوات أولئك المفسدين المخربين، وما أنا إلا منفذ لمشئته ربي ورحمته بعباده، ولو لا ذلك لما استطعت بنائه، فإذا جاء موعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج من محبسهم جعل هذا السد أرضاً دكاً أى مستوية، وكان وعد ربي بخروجهم حقاً ثابتاً لا خلف فيه، وكذا كل مواعيده جل وعلا، وقد يقول قائل: من أين علم ذو القرنين أن هذا السد سيذلل وينهار، وأن الله وعد بذلك، وأنهم بعد دكه سيخرجون مع أنه ليس بنبي؟

والجواب: أنه ربما علم ذلك من نبي كان في وقته، أو يكون ذلك عن اجتهاد، أو قراءة في كتاب نبي سبقه، وفي ذلك يقول الألوسي: وفي كتاب حزقيال عليه السلام الإخبار بمجيئهم في آخر الزمان، من آخر الجربياء في أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى، وإفسادهم في الأرض، وقصدهم بيت المقدس، وهلاكهم عن آخرهم في بريته بأنواع من العذاب، قال الألوسي: وحزقيال عليه السلام قبل الإسكندر، فإذا كان هو ذا القرنين، فيمكن أن يكون وقف عليه، فأفاده علماً بما ذكر. والله تعالى أعلم: انتهى كلام الألوسي.

وبعد أن انتهى الحديث عن فتوحات ذي القرنين وإصلاحاته آن الأوان لذكر نبذة عن يأجوج ومأجوج، وعن مكانهم ومكان السد، وهل هو باق حتى الآن. أم أن الله دكه دكاً، وخرجت يأجوج ومأجوج من ورائه ليفسدوا في الأرض، وإليك البيان فيما يلي:

يأجوج ومأجوج

هما قبيلتان من البشر، وقد أحيطت قصتهم ببعض الخرافات، لا نرى موضعاً لذكرها في تفسيرنا هذا، ويقول الناسيون: إنهم من ذرية يافث بن نوح عليه السلام ولعل منشأ قولهم هذا ما جاء في صدر الإصحاح العاشر من سفر التكوين من أن نوحاً عليه السلام ولد له ثلاثة أولاد، سام وحام ويافث، وأنه ولد ليافث جوقر ومأجوج وماداي... الخ.

وفي هذا المعنى ورد حديث مرفوع جاء فيه (ولد لنوح سام وحام ويافت ، فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان ، وولد ليافت ياجوج ومأجوج والترك والصقالبة) وضعفه علماء الحديث ، والله أعلم ، وهما اسمان أعجميان ، أو عربيان مأخوذان من أجّ الظلم إذا أسرع ، أو من أجيج النار ، وهو ضوءها وشررها ، وهذا المأخذ يشير إلى شرهم وفسادهم ، وأنهم مثل النار ولا جيرة لهم ، كما أن المأخذ الأول يشير إلى سرعتهم في شن الغارات على جيرانهم ، والعودة بغنائمهم إلى حيث يعيشون وراء الجبلين اللذين أقيم السد بينهما ، وهذان الجبلان كما يقول بعض الباحثين : (بين سمرقند والهند) وعلى هذا يكون المراد من ياجوج ومأجوج المغول والتتار .

وتتخذ بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد الشمالي ، وتنتهي غرباً إلى ما يلي بلاد التركستان ، وحددت في هضبات آسيا الوسطى شمال الصين ، ما بين الدرجة السابعة والعشرين والدرجة الخمسين من خطوط العرض الشمالية ، وبذلك تبلغ بلادهم في العرض ثلاثاً وعشرين درجة^(١) .

وهذه الأمم عرفت في التاريخ بإغارتها على الأمم المجاورة من آن لآخر ، كما عرف عنهم تجاوز إفسادهم إلى أطراف الأرض ، فقد انحدروا من مرتفعات آسيا الوسطى إلى أوروبا وخربوها كما خربوا آسيا الغربية التي بعث فيها الأنبياء ، وكانوا يحفرون منهم أقوامهم ، ويستحلث عن جرائمهم في عهد الإسلام بمشيئة الله .

اسم السد ومكانه

واسم السد الذي بناه ذو القرنين بين الجبلين المذكورين (سد باب الحديد) وراء جيحون في عمالة بلخ ، بقرب مدينة ترمذ .
وقد ذك هذا السد كما وعد الله تعالى ، وإليه يشير قوله تعالى : « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا » .

(١) راجع ج ٩ من تفسير الجواهر ص ١٩٩ وقد نقله مؤلفه الشيخ طنطاوى جوهرى عن فاكهة الخلفاء ، وابن سكيته في تهذيب الأخلاق ، ورسائل إخوان الصفا .

وقد اجتاز هذا السد تيمورلنك بجيشه ، ومر به (شاه روح) وكان في خدمته ١٠ الألمانى
(سيلدبرجز) الذى جاء ذكر السد في كتابه ، وذلك في أوائل القرن الخامس عشر ،
كما جاء ذكر هذا السد في رحلة الأسباني (كلافيجو) سنة ١٤٠٣ م ، وكان رسولا من
ملك قشتالة^(١) .

آراء أخرى في مواضعهم

ويرى بعض المؤرخين أنهم يسكنون قريبا من خط عرض (٩٠) تسعين من جهة الشمال ،
وأنه هو المراد بآخر الجربياء في كتاب النبی حزقیال ، وأن جبليهم هما جبلا (أرمينية
وأذربيجان) وأن سدّ ذی القرنين هو سد (باب الأبواب) المشهور ، وهذا يستلزم أن
يكون يأجوج ومأجوج من الخزر والترك ، وأن الذى بنى السد هو ملك الفرس غورث الذى تقدم
ذكره ، لأنه هو الذى بنى سد (باب الأبواب) - وهذا يخالف ما عليه أكثر المؤرخين من
أن الذى بنى سد يأجوج ومأجوج هو الإسكندر المقدوني ، وقد بناه في آسيا الوسطى شمال
الصين ، واسمه « باب الحديد » .

أما سد (باب الأبواب) فقد بناه ملك الفرس بناحية أرمينية ، لأغراض تتعلق بأمن
وصلامة أهل هذه المنطقة ممن كانوا يغيرون عليها من الهنغوليين ، فهم الذين حملوا شعب
الخزر على الهجرة إلى شرق أوروبا ، بسبب كثرة غاراتهم عليهم ، وهناك اندمجوا فيهم ،
والهنغوليون غير يأجوج ومأجوج ، الذين كانوا يسكنون بآسيا الوسطى شمال الصين وعلى
أى حال فالسدّ الذى تحدث عنه القرآن وبناه ذوالقرنين حقيقة واقعة سواء كان (سد
باب الحديد) شمال الصين أم كان (سد باب الأبواب) بناحية أرمينية ، وكلاهما مصدق
لما جاء به القرآن الكريم ، سواء بناه الإسكندر شمال الصين ، أم بناه الملك الفارسي بناحية
أرمينية ، وإطلاق صفة ذى القرنين على هذا أو ذاك ، تقدم بيانه في تفسير قوله تعالى :
« وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا »

جرائمهم في عهد الاسلام

قلنا إن سد يأجوج ومأجوج تخرب مصداقا لوعده تعالى : « فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ » الآية ، وقد خرجوا من مجبهم في غزوات تخريبية ، ومنها ما حدث في أوائل القرن السابع الهجري بقيادة ملكهم (جنكيزخان) حيث أغاروا على بلاد المسلمين فأطاحوا بمملكة (قطب الدين السلجوقي) ملك التركستان والفرس ، وأخضعوا بلاد الهند ، وهلك الطاغية (جنكيزخان) بعد رجوعه من الهند ، وأغار ابن أخيه (هولاكو) بجنوده على مقر الخلافة ببغداد في عهد الخليفة (المستعصم بالله) وذهبوا الخليفة ، وعلقوا جثته بأذيال حصان وأباحوا المدينة تسعة أيام سالت فيها الدماء أنهارا ، وطرحوا كتب العلم في نهر دجلة ، ثم أذن الله بالنصر عليهم في عهد الملك (سيف الدين قطز) بعد أن وصلوا في غزواتهم المدمرة إلى الشام ، حيث جرد لهم جيشا عظيما من مصر والشام ، وحاربهم في معركة فاصلة بعين جالوت ، وهزمهم شر هزيمة ، وأجلاهم ولم تقم لهم بعدها قائمة .

وفي شأنهم هذا روى البخاري بسند عن زينب بنت جحش رضى الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فرعا يقول : لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا ، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش : أهلك وفيينا الصالحون ؟ فقال نعم إذا كثر الخبث) .

وتعبيره صلى الله عليه وسلم عن الفتحة بالسد وتصويره إياها بتحليقه بإصبعيه الإبهام والتي تليها ، كناية عن بداية صغيرة لشرم ، ثم اتسع هذا الشر في أوائل القرن السابع الهجري كما ذكرنا - والله تعالى أعلم . .

التفسير

٩٩ - (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا) :

بعد أن حكى القرآن الكريم عن ذى القرنين أن هذا السد رحمة من ربه ، ذكر في هذه الآية ما فعله الله تعالى بيأجوج ومأجوج بعد إقامة السد ؛ وظاهر النظم الكريم أن الضمير في قوله تعالى : « بعضهم » عائد إلى يأجوج ومأجوج ، وعليه اقتصر الفخر الرازي ، واختاره صاحب البحر . والتترك هنا بمعنى الجعل ، وهو من الأضداد .

والمعنى على هذا : وبعد تمام السد جعلنا يأجوج ومأجوج يَمُوجُ بعضهم في بعض ، أى يضطربون اضطراب موج البحر لما مَنَعُوا من الخروج والفساد في الأرض بسبب السد ، ولا يزالون مائجين مضطربين ، حتى ينجز الله وعده الحق ، فَيَنْدُلُّ السد ويسوى بالأرض ، وحينئذ يخرجون مزدحمين في البلاد ويهلكون الحرث والنسل .

وقيل : إن الضمير عائد إلى الخلائق من الإنس والجن . وعلى هذا الرأى يكون معنى الآية ما يلي :

وجعلنا بعض الخلائق يضطربون اضطراب أمواج البحر ، يختلط إنسهم بجنهم من شدة الفزع والهول عند قيام الساعة ، روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما - قال آلوسى : ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ) : الصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله تعالى ، كما ثبت في السنة وهو بوق عظيم جدا ، جاء في الآثار من وصفه ما يدهش العقول ، ولكننا نؤمن به ، ونكل حقيقة إلى من أحاط بكل شيء علماً ، وقد صَحَّ عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدْ أَلْقَمَ صَاحِبُ الْقُرْنِ الْقُرْنَ وَحَتَّى جَبِينَهُ وَأَصْفَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ فَيَنْفُخَ »^(١) ، وهو ينفخ فيه نفختين : الأولى نفخة الصعق والأخرى نفخة البعث والقيام من القبور ، وهما المذكورتان في قوله تعالى : « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ »^(٢) .

والمراد هنا النفخة الأخرى بدليل ما بعدها ، والضمير في قوله تعالى : « فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا » للخلائق كلها ومنهم يأجوج ومأجوج - أى عقب النفخة الأخرى في الصور ، والقيام من القبور ، نجمع الخلائق كلها جمعاً عظيماً هائلاً : أولهم وآخرهم ، إنسهم وجنهم ، مؤمنهم وكافرهم بعدما تفرقت أوصالهم ، وتمزقت أجسادهم - نجمعهم في صعيد

(١) وذهب أبو عبيدة إلى أن الصور جمع صورة ، وأيد بقرائة الحسن (الصور) بفتح الواو ، وعلى هذا يكون النفخ في الصور كناية عن إحياء الخلائق ، بجمعهم وحسبهم وجزائهم .

واحد للحساب والجزاء ، كما قال الله تعالى : « قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ »^(١) ، وقال سبحانه : « وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا »^(٢) .

(وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ
أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾)

المفردات :

(وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ) : أظهرناها . (أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ) : أعينهم عليها غشاء يمنعها من البصر
(عَنْ ذِكْرِي) : عن الآيات التي تذكرهم بي .

التفسير

١٠٠ - (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) :

هذا إخبار منه تبارك وتعالى ، عما يفعله بالكفار يوم يجمع الخلاق للحساب والجزاء .

والمعنى : وأبرزنا جهنم وأظهرناها للكافرين لإظهاراً جلياً حيث يرونها ، ويسمعون لها تغيظاً
وزفيراً ، ويبصرون ما أعد لهم فيها من العذاب والنكال قبل دخولهم ، ليكون ذلك أبلغ
في تعجيل الهم والحزن لهم ، وليعلموا أنهم واقعوها لايجلون عنها مصرفاً .

١٠١ - (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي ...) الآية .

وهذا بيان منه سبحانه لبعض أوصاف الكافرين الذين استحقوا بسببها هذا العذاب
والنكال ، أى هؤلاء الكافرون في كانت أعينهم - وهم في الدنيا - في غشاوة محيط بها ، فتغافلوا
وتعاموا عن النظر في آياتي المبينة في الأنفس والآفاق ، المؤدية إلى توحيدى وتمجيدى
وذكرى وطاعى ، ويجوز أن يراد ذكره تعالى الذى أنزله على رسله ودعا إليه عباده .. وقوله

تعالى : « وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا » . نفى لسمعهم آياته على أنهم وأبلغه ، والمراد أنهم مع تغافلهم وتعاميمهم عن التدبر في آياته تعالى ، كفاقدى السمع أصالة ، فهو تصوير لإعراضهم عن سماع ما يرشدهم إلى ما ينفعهم . بعد تعاميمهم عن آياته المؤدية إلى ذكره وما ينبغى لجلال وجهه - والتعبير عن إعراضهم عن الذكر بأنهم كانوا لا يستطيعون سماعاً ، يؤذن بأن ذلك كان دأبهم الذى اعتادوه واستمروا عليه وقد أفادت الآية أنهم سدوا على أنفسهم منافذ العلم من السمع والبصر .

(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠﴾ قُلْ هَلْ
نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١١﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ بِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴿١٣﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا
وَآخِذُواْءَ آيَتِي وَرُسُلِي هُزُواً ﴿١٤﴾)

المفردات :

(أَفَحَسِبَ) : الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ ، والحسبان بمعنى الظن . والفاء عاطفة على مقدر مناسب سياتى في التفسير . (أَوْلِيَاءَ) : أى معبودين أو أنصاراً .
(أَعْتَدْنَا) : أى أعدنا وهيناً . (نُزُلًا) : أى شيئاً يقدم لهم ، كالذى يقدم للنزيل أو الضيف . وقيل النزول : موضع النزول ، ولذلك فسرهُ ابن عباس رضى الله عنهما بالثبوتى .
(ضَلَّ سَعِيَّهُمْ) : أى ضاع عملهم وبطل عند الله عز وجل .

التفسير

١٠٢ - (أَفَصَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي آلِيَاءَ) الآية .

لما بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة ضلال الكافرين وتغافلهم عن التدبر في آياته الهادية إلى ذكره وطاعته - أنكر عليهم في هذه الآية اتخاذهم بعض عباده آلهة يعبدونهم من دونه ، أو أنصاراً ينصرونهم ويخلصونهم من عذابه .

والمعنى : أجهل هؤلاء الذين كفروا بأن يتخذوا بعض عباده آلهة . أو أنصاراً ينجيهم من عذابي ! كلا ، إنهم يظنون هذا لئى ضلال مبين ، ولو كان أولياؤهم من الملائكة أو العباد المقربين ، ثم أكد سبحانه هذا الإنكار على الكافرين به فقال :

(إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا) : أى إنا هيأنا لهؤلاء جهنم جزاء على عبادتهم لغيرنا واتخاذهم أولياء . وفى هذا ما فيه من التهكم بهم والتخطة في حسابهم ذلك ، مع الإيمان إلى أن لهم من وراء جهنم أولياء أخرى من العذاب^(١) ، وليست جهنم إلا مقدمة له . وأما إذا كان النزل بمعنى المنزل أو المثوى ، فالمراد بيان انعكاس مقصودهم من النجاة إلى الهلاك .

١٠٣ - (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا) :

قبل إن المراد هؤلاء الأخسرين : أهل الكتابين : اليهود والنصارى ، ولكن ظاهر الآية الكريمة أنها عامة في كل من عبد الله على غير شريعته التى شرعها لعباده ، بحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول ، ولكنه مخطئ وعمله مردود عليه .

أى قل أيها الرسول للمشركين خاصة وللكافرين عامة : هل أخبركم بأشد الناس خساراً لأعمالهم وحرماناً من ثوابها ؟ ثم فسرهم بقوله :

١٠٤ - (الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) :

أى أن الأخسرين أعمالاً من سائر الملل والنحل هم الذين اتبعوا أنفسهم في أعمال يبخون بها ثواباً وفضلاً ، فنالوا بها هلاكاً وخسراً ، كالذى اشترى سلعة يرجو بها ربحاً عظيماً ، فخاب

(١) فإن لفظ « النزل » يميز به ما يقدم لضيف أول ما يزل من غير كلفة ، ويكون مادة مقدمة لما يقدم له بعد بمثابة ، وقد عبر به هنا عما يقدم للكافرين أول نزولهم للعقاب وهو جهنم ، فإذ ذلك بما يكون بعدها ؟

رجاؤه وخسر بها خسراناً مبيناً . وفي معنى هذه الآية قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً » ^(١) وقوله تعالى : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً » ^(٢) . ثم بين سبحانه ما ترتب على كفر أولئك الأَخْسَرِينَ أعمالاً من الجزاء السيء على ما صنعوا فقال :

١٠٥ - (أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) . (الآية .

أى أولئك الضالون الخاسرون ، وهم يحسبون أنهم يحسنون ، هم الذين جعلوا آيات ربهم ودلائله الداعية إلى توحيده وتمجيده ، وضموا إلى جحودهم آيات ربهم إنكارهم البعث في اليوم الآخر وما يتبعه من الجزاء على الأعمال ، فمن ثَمَّ حَبِطَتْ أعمالهم وبطلت وإذا : (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) : بل نزدري بهم ونحتقرهم ، ولا نجعل لهم مقداراً ، لأنه لا مقدار لأحد إلا بالعمل الصالح ، وأولئك مجردون من صالح الأعمال . وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضى الله عنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّيِّئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَقَالَ : أَقْرَأُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ : « فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا » أو المعنى لا نضع لأجل وزن أعمالهم ميزاناً لأنها قد حَبِطَتْ وصارت هباءً منثوراً . وقوله تعالى :

١٠٦ - (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَلَوْا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا) :

بيان لما ل كُفْرهم وسائر معاصيهم . لُتَر بيان أعمالهم الْمُحْبَطَةَ بِذلك الكفر ، أى ذلك جزاؤهم الذى جزيئناهم به بسبب كفرهم بى ، واتخاذهم رُسُلِي وآيَاتِي التى أَيْدَتُهُمْ بها - هُزُوًا وسخرية ! فلم يكتفوا بمجرد الكفر بالآيات والرسول ، بل ارتكبوا عظمة أخرى مثلها ، وهى الاستهزاء بالمعجزات الباهرة التى أيدت بها رُسُلِي عليهم السلام وبالصحف المنزلة عليهم .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾)

المفردات :

(الْفِرْدَوْسِ) : أعلى درجات الجنة وأوسطها وأفضلها . وأصله في اللغة : البستان
الجامع لكل مافي البساتين . (حِوَلًا) : أى تحولا وانتقالا .

. التفسير .

١٠٧ - (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا) :

بعد أن ذكر الله سبحانه ما أعدّه من العذاب للذين كفروا بآيات ربه واستهزؤوا
برسله - ذكر جزاء الذين آمنوا به وبلغائه وعملوا الصالحات ، قال الآكوسى تبعاً لأبي السعود :
هذا بيان - بطريق الوعد - لمسأل الذين اتصفوا بأضداد ما اتصف به الكفرة ، إثر بيان
مآل الكفرة بطريق الوعيد ، أى : إن الذين آمنوا بآيات ربه وبلغائه سبحانه ، وعملوا الأعمال
الصالحات ، كانت لهم فيما سبق من حُكْمِهِ تعالى ووعدّه جنّات الفردوس أعلى الجنّات منزلة
وأرفعها درجة ، أخرج البخارى ومسلم وابن أبى حاتم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ : فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ
وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَقَوْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ) . وفى التعبير بقوله : « كَانَتْ
لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا » . إيماء إلى أن أثر الرحمة ، يصل إليهم بمقتضى الرأفة الأزلية ،
بخلاف مامر من جعل جهنم للكافرين نُزُلًا ، فإنه بموجب ماحدث من سوء اختيارهم .
انظر تفسير أبى السعود . .

١٠٨- (خَالِيَيْنَ فِيهَا لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حَوْلًا) :

أى مقيمين ساكنين فيها لا يظعنون عنها أبداً . قال ابن كثير : وفى قوله : « لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حَوْلًا » تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها ، مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه قد يهأأه أو يَمَلُّهُ فأخبر أنهم مع هذا اللوام والمخلود السرمدى . لا يختارون عن مقامهم ذلك تحولا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً . أ هـ .

(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾)

المفردات :

(مِدَادًا) : المداد فى الأصل : اسم لكل ما يُمدُّ به الشيء ، واختص فى العرف بما تُمدُّ به اللواة من الحبر . (يَرْجُو) : يأمل أو يخاف .

(لِكَلِمَاتِ رَبِّي) : أى لكلماته الإبداعية والتشريعية والخبرية ، فى اللوح المحفوظ وفى القرآن الكريم ، وفى شئون الكون حاضره ومستقبله ودنياه وآخره .

التفسير

١٠٩- (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي)

... الآية .

سبب النزول :

روى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حُبَيْبَ بن أخطب قال : فى كتابكم : « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا » ثم تقرأون : « وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » ومراده الاعتراض بوقوع التناقض فى القرآن الكريم ، بناءً على أن الحكمة هى العلم فكيف يكون العلم فى القرآن شيئاً قليلاً فى آية ، وخيراً كثيراً فى آية أخرى ، وقد غفل هؤلاء اليهود ، عن أن الشيء الواحد قد يكون قليلاً فى حالة ، وكثيراً فى حالة أخرى فالآية جواب عن اعتراضهم بالإشارة إلى أن القلة والكثرة من الأمور الإضافية ، فيجوز أن يكون الشيء كثيراً فى نفسه ، وهو قليل بالنسبة إلى شيء آخر ، ولا شك أن التوراة ليست كل كلام الله تعالى ، بل هى بعض قليل منه ، ويكفى فى كتابتها مداد قليل ، أما كلامه تعالى الشامل للتوراة وغيرها من شئون الكون فكثير لا يكفى فى كتابته مداد البحر .

ومعنى الآية : قل لهم أيها الرسول : لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى تكتب به كلمات ربى فى التشريع والتكوين وغيرهما ، لَنَفِدَ هذا المداد وَفَنِيَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كلمات ربى وتنفى ، ولو جئنا بمثل هذا الماء العظيم مدداً وعوناً ، لَأَنْ جَمِيعَ ما فى الوجود على التعاقب والاجتماع - مُتَنَاهٍ ، وعلم الله وكلماته لاتتناهى ، والمتناهى لاينى البتة بغير المتناهى .

والمراد أن كلمات الله تعالى لايعتريها فناء ولا نقص ، وعلمه لاغاية له ولا نهاية ، فما علم العباد جميعاً بجانب علمه تبارك وتعالى إلا كقطرة من ماء البحور كلها . وفى معنى الآية الكريمة قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ مَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »^(١) . ثم ختم سبحانه السورة الكريمة بنحو ما بدأها به من البشارة والتذكرة فقال :

١١٠ - (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ . .) الآية .

أى قل أيها الرسول للمشركين ولللناس جميعاً : إنما أنا بشر مثلكم من بنى آدم ، لا أَدْعَى الإحاطة بكلماته جل وعلا ، ولا أعلم إلا ما علمنى ربى ، وقد أوحى إلى أنما إلهم الذى يجب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً هو إله واحد لا شريك له .

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) : أى فمن كان يَأمَلُ تكريم ربه إياه بالثواب وحسن الجزاء عند لقائه ، فليعمل عملاً صالحاً موافقاً

لشريعة الله ، ولا يُردُّ بعبادة ربه إلا وجه ربه وحده لاشريك له ، وهذان هما الركنان اللذان لا بد منهما لكل عمل متقبل ، أن يكون خالصاً لله سبحانه ، وأن يكون صواباً وفق شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو المعنى : فمن كان يخاف سوء لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً خالصاً لوجه ربه ولا يخلط به غيره .

روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ . مَنْ عَمَلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي . تَرَكْتُهُ وَشُرَكَائِهِ)^(١) . وروى الشيخان عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سَمِعَ ، سَمِعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَآئِي يُرَآئِي اللَّهُ بِهِ »^(٢) .

وروى مسلم عن أبي هريرة أيضاً^(٣) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ ، رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ . نَعِمَ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعِمَ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعِمَ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يَنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لِلَّهِ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ » .

والله المستعان على الإخلاص في النيات والأقوال والأعمال والاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

(١) هذا كناية عن إحتياط ثوابه وحرمانه من أجره ، لمسا اقترفه من ترك الإخلاص فيه والحديث يعم الشرك الجلل وكذا الشرك الخفى المبرح عنه بالرياء .

(٢) أي من سمع الناس بعمله ، أو رآهم به ليحملوه ويشنوا عليه ، أظهر الله سريره لهم وماذا أساعهم من سوء الحديث عنه في الدنيا والآخرة ، فلم ينظر بما أظهره إلا بإبداء ما انطوى عليه من خبث السريرة .

(٣) في كتاب الإمامة : باب من قاتل الرياء والسعة استحق النار .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة مريم

تمهيد :

هذه السورة التاسعة عشرة في ترتيب المصحف .

ووجه مناسبتها لسورة الكهف اشتغالها على نحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب . كقصة ولادة يحيى ، وقصة ولادة عيسى عليهما السلام . ولذلك ذكرت بعدها ، وهى مكية إلا آية السجدة (٥٨) . وآية الورود على النار (٧١) . وعدد آياتها ثمان وتسعون وقد حوت طائفة كريمة من قصص الرسل وأنباء الغيب .

افتتحها الله تعالى بقصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه أن يهبَ له ولياً يرثه فى الدعوة إليه والحفاظ على شريعته . فاستجاب له ربه وبشره بغلام سماه يحيى ولم يجعل له من قبل سمياً وآتاه الحكم صبياً . ولما تعجب زكريا من خلق الولد من أم عاقر وأب بلغ من الكبر عتياً - أوحى إليه ربه أن هذا الخلق « هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْنٰكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً » ثم ذكر تعالى قصة مريم عليها السلام . . . وهى أعجب من قصة زكريا !! وفيها أن جبريل عليه السلام تمثل لها بشراً سوياً . ففزعت واستعاذت بالرحمن منه . فطمأنها بأنه رسول ربها ليهب لها غلاماً زكياً . فلما تعجبت من أن يكون لها غلام ولم يمسهها بشر ولم تَكُ بَحِيْثاً - « قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا » .

وكذلك كان عيسى عليه السلام آية من آيات ربه الكبرى : فى حمله وولادته . وقوله فى المهد : « إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ آتَانِى الْكِتَابَ وَجَعَلْنِى نَبِيًّا . وَجَعَلْنِى مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ .. » ثم قال تعالى : « ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ . مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » .

ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى الصراط السوي ، بالرؤ ما تكون الدعوة من الرفق والحنان ، فيقول : « يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا يُنَالُكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا » . فيقابل أبوه هذا الرفق والحنان ، بأشقى ما يكون من العنف والقسوة والجحود والعصيان ، فيقول : « أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا » . وهناك يجد إبراهيم عليه السلام بدءاً من أن يعتزل أباه وقومه وما يعبدون من دون الله . قال تعالى : « فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا . وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا » .

ثم ذكر تعالى كلمه موسى عليه السلام ومناجاته إياه في الطور ، وهبه الله له أخاه هارون نبياً . ثم أثنى سبحانه على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد ، وأمره أهله بالصلاة والزكاة « وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا » . وعلى إدريس عليه السلام بأنه : « رَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا » . ثم أثنى تبارك وتعالى على المصطفين الأخيار من عباده فقال : « أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » .

وذكر الذين خلفوهم من بعدهم ، فلم يتلوا بهديهم ، بل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جزاءهم « إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا » . وما ذكره الله تعالى في هذه السورة الكريمة ، أنه يحشر الكافرين يوم القيامة قرناتهم من الشياطين . . وأن جميع الخلق يردون جهنم : « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا » . وبعد ذلك يستنكر سبحانه أشد الاستنكار ، ما زعمه الزاعمون من اتخاذه ولداً ، إذ يقول : « وَقَالُوا لَئِنْ رَأَيْنَا الرَّحْمَنَ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَعْرِىُ السُّجَّاءُ هَذَا . أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا . وَمَا يُنَبِّئُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا » ثم يعد الله الذين آمن وعملوا الصالحات بأنه سيجعل بينهم محبة ووداً ثم يختم سبحانه السورة الكريمة ببي

تيسيره القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه ، بإنزاله بلسانه ولسانهم ، حيث أنزله « بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » . ليسهل عليه تبليغهم كتاب ربهم . ويبشر به المتقين بحسن المثوبة . وينذر به المجادلين المعاندين بشديد العقوبة . إذ يقول : « فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا » .

وأخيرا يضرب الله المثل بأمثالهم الذين أهلكتهم في القرون الماضية فلم يبق منهم أحدا . فيقول - وقوله الحق - : « وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا » ذلك . وما يلاحظ في هذه السورة الكريمة أنه كثر فيها ذكر الرحمة والرحمن ، لما تجلى فيها من رحمة الله على عباده وهم في أشد الحاجة إليها !!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(كَهَيْعَصَ ١) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ١ إِذْ نَادَى
رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٢ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٣ وَإِنِّي خِفْتُ
الْمَوَالِي مِنْ وِرَآءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا ٤ يَرْبُّنِي وَيَرْبُّ مِنْ عِالٍ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٥)

المفردات :

(نَادَى رَبَّهُ) : أى دعا ربه عز وجل . (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) : ضعف عظمي وربى لكبر
سنى . (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) : وتغلغل الشيب فى رأسى وقشأ فيه . (الْمَوَالِي) : المولى :
هو القريب الذى يلى أمر الرجل من عصبته ، كالأخ والعلم وابن العم . (عَاقِرًا) : عقيمًا
لاتلد . (وَلِيًّا) : ابنًا من صلبى يلى الأمر بعدى . (رَضِيًّا) : مرضيًا عندك قولاً وفعلاً .

التفسير

١- (كَهَيْعَصَ) :

افتتح الله تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورة بأسماء بعض الحروف الهجائية ، وسورة
مريم واحدة منها . وقد قال كثير من المفسرين : إن معانى هذه الحروف من التشابه الذى
استأثر الله تعالى بعلمه ، وهو أعلم بمراده منها . وقال بعضهم : هى أسماء للسور التى افتتحت
بها ، وقال بعضهم : هى رمز للتحدى ، بالإشارة إلى أن القرآن الكريم ، مكون من جنس
ما يَنْظُمُ العرب منه كلامهم ، فإذا عجزوا جميعاً عن الإتيان بسورة من مثله - وهم أئمة

الفصاحة والبلاغة - وجب التسليم بأنه من عند الله عز وجل ، وبأن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي بمسورة منه ^(١) .

٢- (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا) :

أى هذا الذى نقصه عليك- أيها الرسول - هو ذكر رحمة ربك لعبده ورسوله زكريا ، وهذا لإجمال يأتي تفصيله قريباً . وزكريا عليه السلام نبي ورسول من أنبياء بنى إسرائيل ، من ولد سليمان بن داود عليهما السلام . روى الحافظ ابن كثير وغيره أنه كان نجاراً يأكل من عمل يده فى النجارة ، وهكذا كان الأنبياء يأكلون من عملهم . وقوله تعالى :

٣- (إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نِذَاءً خَفِيًّا) : مرتبط بقوله سبحانه : « ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ » .

أى أن رحمة ربك أحاطت بعبده زكريا ، حين دعا ربه دعاء مستوراً عن الناس ، ولم يسمعه أحد منهم وإنما أختفى دعاءه عليه السلام ، وأمر به وهو يتضرع إلى ربه ، لأن الإصرار بالدعاء أدل على الإخلاص ، وأبعد عن الرياء ، وأقرب إلى الخلاص من لائمة الناس على طلب الولد وقت الكبير والشيخوخة .

قال ابن كثير عن بعض السلف : قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه ، فجعل يهتف بربه ، يقول خفية : يارب ، يارب ، يارب ، فقال الله له : لبيك لبيك .

٤- (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي . .) (الآية) .

هذا تفصيل وتفسير لكيفية نداءه ربه عليه السلام .

أى : إني ضعف عظمى ورق لكبر سنى . والمراد: ضعفتُ وخارت قواى . وإنما أسند الضعف إلى العظم ، لأن العظام عماد البدن ودعائم الجسد ، فإذا أصابها الضعف والرخاوة تداعى ماورهاها وتساقطت قوته !

(وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) : أى فشا الشيب وتغلغل فى رأسى ، ومرى فيه كما تسرى النار فى الحطب . (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) : أى ولم أكن بدعائى إليك خائباً فى

(١) راجع ما كتبناه من هذه الفرائح : أول سورة البقرة ، سورة الأعراف ، وسورة يونس .

في وقت من أوقات هذا العمر الطويل ، بل كلما دعوتك استجبت لي ، توسل عليه السلام إلى ربه في استجابة دعائه بما سلف من الاستجابة له عند كل دعوة دعاها - إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة به من كبر سنه وضعف قوته ، فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهرًا طويلا لا يكاد يخيبه أبدًا ، ولا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره ، وفي هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه . . ويذكر المفسرون هنا ما يروى أن حاتمًا الطائي - أو من ابن زائدة - أتاه سائل فسأله وقال : أنا الذي أحسنت إليه وقت كذا ، فقال : مَرَحِبًا بمن توسل بنا إلينا ، وقضى حاجته . . وأين كَرَّمَ الكرماء أجمعين ، من كَرَّمَ رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم . .

هـ - (وَأَنَّى خِيفَتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَأْيِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا . .) الآية .

هذا عطف على قوله : « إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي . . » مندرج فيما يستدعي رحمة ربه واستجابة دعائه ، أي وإلى خشيت أفاعي الذين يلون الأمر من بعد موتي ، ألا يحسنوا الخلافة ، فيسيئوا إلى الناس ، ولا يقوموا مقامى في الدعوة إليك والحفاظ على شريعتك وإنما خافهم لأنهم كانوا من شرار بني إسرائيل ، وكانت امرأته عاقراً لا تحمل ولا تلد ، من شبابها إلى شببها ، وهذا مما يزيد أفاعيه تلهفا على خلافته وإن لم يحسنوها .

قدم عليه السلام في ندائه لربه وضراعه إليه ، ضعف قوته وكبر سنه وشيخوخته ، وخوفه من مواليه مع عقم امرأته - قدم هذا بين يدي سؤاله ربه هبة طيبة من ذريته ^(١) وذلك قوله : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) :

أي أعطني من فيض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة ، ابناً من صلبى إلى الأمر من بعدى يقوم مقامى ويحسن خلافتى ، وإلى وإن كنت متقدماً في السن ، وكانت امرأتى عاقراً - ولا تزال - فإنك قادر على تحقيق مطلبى من غير الأسباب العادية ، وأنتك إذا أردت ، قلت للشيء : كن ، فيكون . ثم وصف عليه السلام وليه الذى استوهبه من ربه فقال :

(١) اقتباس من قوله تعالى في سورة آل عمران : « هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » الآية ٣٨ .

٦- (يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ . .) الآية .

أى يكون وارثاً لى فى العلم والنبوة ، ليسوس بنى إسرائيل بمقتضى الشريعة والعدل ، فقد تعدى حدود الله كثير منهم ، وطفوا وبغوا وضلوا عن سواء السبيل ، وقوله : « وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » تؤكد لهذا الميراث النبوى الذى طلبه لوليه ، فإن زكريا من ذرية يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ، عليهم صلوات الله وسلامه ، وكانت النبوة فى بيت يعقوب وآله - وآل الرجل هم خاصته الذين يرثون إليه أمرهم للقرابة أو الصبغة أو الموافقة فى الدين لمراد زكريا عليه السلام بهذا التوكيد أن يكون ابنه نبياً كما كانت آباؤه أنبياء ، ولم يرد عليه السلام وراثته فى المال ، لأن الأنبياء لم يورثوا آلهم ديناراً ولا درهماً ، فقد كانوا يد الناس فى الدنيا ، وإنما ورثوا العلم والنبوة . على أن زكريا عليه السلام كان نجاراً بأكل من كسب يده - كما قدمنا عن الحافظ ابن كثير وغيره . قال الحافظ ابن كثير : « قد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لَا نُورِثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَلَاقَةً » فى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح : « نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ »^(١) . وعلى هذا فتعين حمل قوله : « يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » على ميراث النبوة . انتهى ما قاله الحافظ ابن كثير ملخصاً .

(وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) :

أى واجعله يارب مرضياً عندك وعند خلقك ، تحبه وتحبيه إلى خلقك فى دينه وخلقه .

(١) فى مشكاة المصابيح للبريزى - فى أحاديث هجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم : عن أبى بكر رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَا نُورِثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَلَاقَةً » متفق عليه .

(يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ٧) قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَأَنِّي آمُرُاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٨) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيِّئٍ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ١٠) قَالَ إِنِّي أَتِيكَ إِلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١١) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٢)

المفردات :

(سَمِيًّا) : أى شريكاً فى اسمه أو شبيهاً له .

(أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ) : كيف يكون لى غلام ؟ أو من أين ؟ .

(عَاقِرًا) : عقيماً لا تلد .

(عِتِيًّا) : العتي - بكسر العين وضمها وفتحها - غاية الكبر والشيخوخة ، يقال :

عنا الشيخ أى كبر وولى . (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ) : كيف يكون لى غلام ؟ أو من أين ؟

(سَوِيًّا) : سوى الخلق ، سليم الجوارح ما به شائبة نقص تعيبه .

(الْمِحْرَابِ) : المسجد أو المصلى .

(فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ) : الإيحاء هنا بمعنى الإشارة وهى محتملة لأن تكون بيده أو برأسه أو بالكتابة أو نحو ذلك .

(سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) : نزهوا ربكم دائماً ، أو صلُّوا له طرقى النهار .

التفسير

٧ - (يَا زَكْرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ...) الآية .

هنا كلام مطوى يشير إليه السياق على عادة القرآن الكريم .

والمعنى : استجاب الله تعالى دعاء عبده زكريا وقال له على لسان الملائكة : « يَا زَكْرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ ... » كما قال تعالى في سورة آل عمران : « فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ » (١) . وقوله تعالى :

(لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) : أى لم نجعل له شريكا في هذا الاسم ، فلم يُسمَّ أحد قبله يحيى ، وفي هذا مزيد تشريف وتفخيم له عليه السلام . وعن مجاهد أن « سميّا » معناه شبيها ، أخذه من قوله تعالى : « فَأَعْبُدْهُ وَاضْطَبِّرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا » (٢) . أى شبيها أى لم نجعل له شبيها ، حيث إنه لم يعص ولم يهَمْ بمعصية ، فقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام ، لم يهَمْ بخطيئة ولم يعملها » . قال الآلوسى : والأخبار في ذلك متضاربة . ٨١ .

ويؤيد ذلك قوله تعالى في شأنه : « مُصَلِّيًا يَكَلِّمُهُ مِنَ اللَّهِ وَنُبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ » (٣) .

٨ - (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ حَيْثًا) :

أى قال زكريا عليه السلام : يارب كيف يكون لى غلام وكانت امرأتى - ولا تزال - عاقرا لا تحمل ولا تلد ، وقد بلغت سن اليأس من الولد ؟ « وهذا تعجب بحسب العادة » ، لا استبعاد منه لقدرته الله - وحاشاه - فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن سته كانت إذ ذاك مائة وعشرين سنة ، وكانت من أمرأته ثمانيا وتسعين ؟ ولا يولد لثلهما عادة ، ولكن لله تعالى خرق العادة ، وما المعجزات التى أيد الله بها رسله إلا خرق لها ...

(١) من الآية : ٣٩

(٢) سورة مريم ، من الآية : ٦٥

(٣) سورة آل عمران ، من الآية : ٣٩

٩ - (قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ . . .) الآية .

أى قال الله تعالى على لسان الملك منجيباً زكريا عما تعجب منه : الأمر كما بُشِّرَتْ به ، وإيجاد الولد منك ومن زوجك هذه لآمنٌ غيرها سهل يسير على .

ثم ذكر له ماهو أعجب منه فقال : « وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئاً » :

أى وقد خلقتك من قبل خلق يحيى الذى بشرتك به ، ولم تكن شيئاً مذكوراً ، حيث خلقتك من تراب فى ضمن خلق أبيك آدم ، أو وأنت نطفة لم تكن شيئاً مذكوراً بجانب ما أنت عليه الآن ، فمن قدر على خلقك مما يشبه العدم ، فهو قادر على تحقيق ما بشرك به .

١٠ - (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّى آيَةً . . .) الآية .

أى قال زكريا عليه السلام : يارب اجعل لى علامة ودليلاً على حمل امرأتى ، أو على وجود ما وعدتنى به ، لتستقر نفسى ويطمئن قلبى ، كما قال إبراهيم عليه السلام : « رَبِّ ارْنِى كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى »^(١)

(قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) :

أى قال الله تعالى : علامتك على تحقيق ما وعدتك أن يحبس لسانك عن كلام الناس وأنت سوى الخلق سليم الجوارح ، ليس بك شائبة خرس ولا يكلم الناس إلا إشارة ورماً . والمراد ثلاث ليال بآيامها . وفقاً لآية آل عمران : « قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّى آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادَّكُرَ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ »^(٢) .

١١ - (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) :

روى أن قومه كانوا من وراء المسجد ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا ، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم متغيراً لونه ، فأتكروه وقالوا : مالك ؟ فأشار إليهم بيده إشارة خفيفة سريعة : أن نزهوا ربكم دائماً أو صلُّوا له طرفى النهار .

(١) سورة البقرة ، من الآية : ٢٦٠

(٢) الآية : ٤١

(يَبْحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝
وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝
يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۝
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝)

ذات :

(الْكِتَابَ) : المراد به التوراة . (الْحُكْمَ) : الحكمة ، أو الفهم والفقه في الدين . .
بل النبوة . (وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا) : أى رحمة عظيمة فى قلب يحيى من عندنا وشفقة منه
، الناس ومجبة لهم صادرة منا .

(وَزَكَاةً) : أى طهارة بريفة من الذنوب والآثام . أو بركة عظيمة .

(وَكَانَ تَقِيًّا) : وكان فى أعلى درجات التقوى لله عز وجل .

(وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا) : ولم يكن متكبرا متعاليا على الناس .

(وَسَلَامٌ عَلَيْهِ) : السلام هنا : الأمان من الله تعالى فى الأيام الثلاثة ، أو التحية منه سبحانه .

التفسير

١٢- (يَابْحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ . . .) الآية .

هنا كلام مطوى حذف مسارعة إلى الإنشاء بإنجاز الوعد الكريم . أى : ولد الغلام المبشر .
و. وبلغ سنًا يؤمر مثله فيها ، فقلنا له على لسان الملك : يا يحيى خذ التوراة بجد وعزم
تطهرها واعمل بما فيها . (وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) : أى وأعطيناه الحكمة والفقه في الدين
تقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه ، وهو صغير حَدَّثُ . قال الآلوسى :
رج أبو نعيم وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فى ذلك : أعطى

الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الغلمان ليحيى بن زكريا عليهما السلام : اذهب بنا نلعب ، فقال أَلَيْسَ خَلْقَنَا ؟ اذهبوا نصلى ، فهو قوله تعالى : « وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا » . قال الآلوسى : والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى الحكمة ، وقيل هى : بمعنى العقل . . وقيل النبوة ، وعليه كثير ، قالوا أوتيتها وهو ابن سبع سنين . . . ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين . انتهى كلام الآلوسى مختصراً .

١٣ - (وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا) :

أى وآتيناه رحمة عظيمة فى قلبه ، وشفقة على الناس ومحبة لهم ، وآتيناه كذلك بركة عظيمة من عندنا ، فجعلناه مباركا نفاعاً ، معلماً للخير وداعياً إليه ، وكان عظيم التقوى لله عز وجل ، وتقدم أنه ما هم بمعصية ، فضلاً عن اكتسابها .

١٤ - (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا) :

أى وكان يحيى عليه السلام كثير البر والإحسان بوالديه ، إذ هما أقرب الناس إليه ، وحقهما فى الطاعة بلى حق الله عز وجل ، ولم يكن متكبراً على عباد الله متعالياً عليهم بل كان لين الجانب متواضعاً كريماً مطيعاً لربه قلدوة فى المكارم ، وهذه الصفات التى وصف الله بها يحيى عليه السلام ، هى صفات المؤمنين الكاملين ، الذين بلغهم الله تبارك وتعالى أعلى درجات الصلاح والتقوى . فسبحانه وتعالى أعطى وأثنى .

وبعد أن أثنى الله على يحيى بهذه الصفات الكريمة ، أتبعها السلام عليه فقال عز من قائل :

١٥ - (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) :

أى : وأمانٌ منا على يحيى يوم ولد - من أن يناله الشيطان بما ينال به بنى آدم ؛ ويوم يموت - من وحشة فراق الدنيا وهول القبر ؛ ويوم يبعث حياً - من أهوال يوم القيامة .

وفي قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا » إشارة إلى أن البعث جسائى وروحائى معا . لا روحائى فقط كما يزعم بعض الفلاسفة . أو للتنبيه على أنه عليه السلام من الشهداء ^(١) .

وقيل إن المراد بالسلام هنا التحية المتعارفة . قال ابن عطية : إن هذا هو الأظهر ، والتشريف بها لكونها من الله تعالى فى المواطن التى يكون فيها العبد فى غاية الضعف والحاجة والفقر إلى الله عز وجل .

ذلك . وبما يعد من اللطائف النبوية ما رواه الطبرى وابن كثير عن الحسن قال : إن يحيى وعيسى عليهما السلام اتفقا - وهما ابنا الخالة - فقال يحيى لعيسى : استغفر لى أنت خير منى . فقال له عيسى : بل أنت خير منى . سلمت على نفسك وسلم الله عليك . . .

(وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾)

الفردات :

(انْتَبَذَتْ) : اعتزلت وانفردت . (رُوحَنَا) : جبريل عليه السلام ، ساه تعالى روحاً ، لأن الدين يحيى بالوحي الذى ينزل به . (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) : فتصور لها إنساناً مُستَوِيَّ الخلق كامل البنية . (أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ) : أتحصن بالرحمن منك وألتجئ إليه .

(١) قد اشتهر أنه هو وأبوه زكريا عليهما السلام من قتلهم اليهود . قاتلهم الله . وقد ذكر قتلهم للأنبياء فى كثير من آى الذكر الحكيم ... بل زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم »

(زَكِيًّا) : طاهرا من الذنوب والآثام - من الزكاة بمعنى الطهارة ، أو ناميا على الخير والبركة ، من الزكاة بمعنى النمو .

التفسير

١٦ - (وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَهَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا) :

لما ذكر الله تبارك وتعالى قصة زكريا عليه السلام . وأنه تعالى وهب له في حال كبره وعقم زوجته غلاماً زكياً مباركا - عطف على قصته قصة مريم وولدها عيسى عليهما السلام : لِمَا بَيْنَ الْقَصَتَيْنِ مِنْ مَنَاسِبَةٍ عَظِيمَةٍ وَمِشَابَهَةٍ قَوِيَّةٍ - وقد قرن تعالى بين القصتين في هذه السورة ، وفي سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . والمخاطب هو سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم . والمراد بالكتاب القرآن الكريم ، كما هو الظاهر وقال العلامة أبو السعود : المراد بالكتاب السورة الكريمة ، لا القرآن كله ، إذ هي التي صدرت بقصة زكريا المستتعبة للذكر قصتها وقصص الأنبياء المذكورين فيها . ٨١ .

والمآل واحد . فإن ذكرها في هذه السورة يعتبر ذكراً لها في القرآن .

والمعنى : واذكر - أيها الرسول - في القرآن قصة مريم حين اعتزلت أهلها وانفردت عنهم ، وأنت مكانا شرقاً بيت المقدس^(١) ، لكي تتفرغ فيه لعبادة ربها ، وكانت مستتر من أهلها ومن الناس بسائر يحجبها ، أو اتخذت مكانا شرقى دارها بعيدا عن أهلها لئلا يشغلها أحد منهم عن عبادة ربها وذلك قوله تعالى :

٧ - (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا) (الآيَة .

أي فاتخذت بينها وبينهم ساترا يحجبها عنهم ، روى أنه كان موضعها في المسجد فبينما هي في خلوتها أتاها جبريل عليه السلام في صورة إنسان تام الخلقة . كامل البنية جميل الصورة ، وذلك قوله تعالى :

(فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) : وإنما جاءها عليه السلام في صو

إنسان كامل . لتستأنس بكلامه . وتتلقي منه ما يلقي إليها من كلمات ربها . إذ لو بدا

(١) أو أنه كان من المسجد الأقصى بناحية الشرقية .

على حقيقته الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته ، ومن عادة الملك إذا تصور بصورة إنسان أن يكون جميل الصورة ، كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة حذية رضى الله عنه ، وكان من أجمل الناس . وقد يكون من الحكمة في مجيئه على الصورة الجميلة ابتلاؤها وسبر عفتها ، ولقد ظهر منها من الورع والعتاف مبالا غاية وراعه

١٨ - (قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا) :

أى لما تبدى لها جبريل عليه السلام في صورة إنسان ، وهى في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب - لما حدث ذلك - خافته ، وظنت أنه يريد بها سوءا ، فاستعاذت بالله - وهو أرحم الراحمين - أن يحفظها برحمته منه . ولعل هذا هو السر في استعاذتها باسمه الرحمن دون غيره من أسماء الله الحسنى . وقولها « إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا » أى إِنْ كُنْتَ تَتَّقَى الله تعالى وتخشى الاستعاذة به ، فلا تسمنى بسوء - فإني عائلة به ولاجئة إليه .

١٩ - (قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا) :

أى قال جبريل عليه السلام مجيبا لإياها ، ومزيلا خوفها : إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ الذى استعذت به منى ، فقد بعثنى إليك لأكون سببا في هبته لك غلاما طاهرا مباركا بالنفخ في جيب درعك^(١) .

ومن اللطائف ما ذكره الآلمسى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أنها لما قالت : « إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا » تبسم جبريل عليه السلام وقال : « إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا » .

(قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾)
 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ
 وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾)

المفردات :

- (وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ) : المراد ، ولم أتزوج .
 (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) : أى ولم أكن زانية تبغى الرجل أو يبغها الرجال للفاحشة .
 (وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا) : أى وكان حمل مريم أمراً سبق به القضاء أزلاً فلا بد منه .

التفسير

٢٠ - (قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا) :

أى قالت مريم لجبريل - عليهما السلام - وهى دهشة متعجبة : كيف يكون لى غلام
 ولست متزوجة ولا زانية ، ولا يكون الغلام إلا من إحداهما ؟ ..

٢١ - (قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ . . .) الآية .

أى قال جبريل لمريم مجيباً لإياها ومزيلاً دهشتها وتعجبها : الأمر كما قال ربك :
 إن خلق هذا الغلام منك بلا نكاح ولا سفاح سهل يسير على . وقوله تعالى :

(وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ) : معطوف على مقرر مناسب مفهوم من السياق ، والاختصار من
 الصور البلاغية فى القرآن ، وتقدير الكلام : لنبين للناس كمال قدرتنا ، ولنجعل خلق هذا الغلام
 من غير أب علامة عظيمة على قدرة بارئهم وخالقهم ، الذى نوع فى خلقهم ، فخلق أباهم آدم
 من غير ذكر وأنثى ، وخلق أمهم حواء من ذكر بلا أنثى ، وخلق بقية النرية من ذكر وأنثى
 إلا عيسى ، خلقه من أنثى بلا ذكر ، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم

سلطانه ، فلا إله غيره ، ولا رب سواه ، وقوله سبحانه .

(وَرَحْمَةً مِّنَّا) : أى ولنجعل هذا الغلام رحمة منا عظيمة ، لمن يؤمنون به ويهتدون بهديه ، ويسترشدون بإرشاده ، وفى ضمنه .. إيمانهم برسول من بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم .
وقوله جل شانه : (وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا) :

أى وكان خلق هذا الغلام بلا أب أمراً قضيناه وقد رناه أزلاً ، فهو مقضى كائن لامحالة ، كقوله جل سلطانه : « وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا » ^(١) .

(فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا ۖ مِّنْهَا ۖ فَتَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَزَيْتُ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۖ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ)

المفردات :

(فَانْتَبَدَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا) : أى فاعتزلت به مكاناً بعيداً عن أهلها .

(فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ) : فآلجأها ألم الولادة وشدة أوجاعها . (إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ) : الجذع هو الساق ليس عليها سعف ولا أغصان . (وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْهَا) : النسيء ، الشيء النافه الذى شأنه أن ينسى لحقارته كالجيل والخزق البالية ، والمُنْسِي المتروك المهمل لتفاهته ، وهو تأكيد لما قبله .

(السَّريُّ) : الجلول الذى يسرى فيه الماء ، أو السيد العظيم الخصال .

(رُطْبًا جَنِيًّا) : أى صالحا للاجتماع والقطع بعد أن صار طريا ، وقال أبو عمرو بن العلاء

« رُطْبًا جَنِيًّا » لم يجف ولم يبس ولم يبعد عن يلى معنته .

التفسير

٢٢ - (فَحَلَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا) :

أى فاطمات مريم عليها السلام إلى قول جبريل ، فلما منها فنفع فيها ، فحملته بالسلام الذى بشرها به عقب النفخ فيها ، فلما قرب وضعها قصدت مكانا بعيداً عن أهلها ، فراراً من تعبيرهم لها ، وقد روى أنه قرية على بضعة أميال من بيت المقدس يقال لها بيت لحم . حكى ذلك ابن وهب .

٢٣ - (فَاجْأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ...) الآية .

أى فآلجأها الطلق وشدة الولادة وأوجاعها ، بسبب تحرك الجنين نحو الخروج - ألجأها ذلك - إلى جذع النخلة وهو ساقها ، لتستند إليه وتعلق به ليكون عوناً لها على قوة الاحتمال ، والتستتر به عن أعين الناس ، وكان جذعاً لنخلة يابسة على أكمة فى الصحراء لا سفع له ولا غصن عليه . فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنها عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة ، فصعدت مسرعة فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس عليها سفع . ١ هـ ولو كانت ذات سفع أخضر وفيها حياة لقال : فَاجْأَهَا الْمَخَاضُ إِلَى النَّخْلَةِ .

ولعل الله أرشدنا إليه ليربها آية من آياته ، كإثماره بدون سفع ومن غير لقاح وفى وقت لم يعهد فيه وجود ذلك الثمر ، تسكيناً لروعها ، وتطميناً لنفسها . بمثل هذه الخوارق ، ولكنها عندما أحست أنها ستتهم فى الإتيان بهذا المولود بعد أن كانت عندهم عابدة ناسكة ، وأنها سوف تصبح فيما يظنون عاصية فاجرة ، تمت الموت كما حكى الله عنها ذلك بقوله :

(قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا) : ياليتنى مت قبل هذا الكرب الذى أنا فيه والحزن بولادى المولود بغير بعل ، فهى مدفوعة إلى هذا القول لما شعرت به من ألم النفس استحياء من الناس ، وخوفاً من لائمهم وحزناً من وقوعهم فى المعصية بما يتكلمون فى عفتها ، فقد توقعت فتنة شديدة بين أهلها وذويها ، وقذفاً عنيفاً بمس شرف أصلها ، وطهارة أبيها وأُمها ،

فَأَثَارَ ذَلِكَ أَحْزَانَهَا وَجَعَلَهَا بَعْدَ تَمْنَى الْمَوْتِ تَتَمَنَّى أَنْ تُنْسَى فَلَا تَذْكُرُ أَبَدًا حَيْثُ قَالَتْ :
 (وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا) : أَيْ وَكُنْتُ شَيْثًا تَافَهَا ، يَطْرَحُ فَلَا يَتَأَلَّمُ لِفَقْدِهِ لَتَفَاتِهِ وَعَدَمِ
 الْإِهْتِمَامِ بِهِ ، وَالنَّسْيُ الَّذِي لَا يَخْطُرُ بِبَالٍ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ . « نَسِيًّا » لِتَأْكِيدِ
 إِهْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ ، وَكَأَنَّهَا تَرِيدُ كَمَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ : لَمْ أَكُنْ شَيْثًا قَطْ ، أَوْ كَمَا قَالَ قَتَادَةُ :
 شَيْثًا لَا يَعْرِفُ وَلَا يَذْكُرُ وَلَا يَلْمِزُ مِنْ أَنَا . .

٢٤ - (فَتَنَادَيْهَا مِنْ تَحْتِهَا . .) الْآيَةُ .

الْمَنَادِي إِمَّا جَبْرِيلَ ، وَإِمَّا عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَعَلِيَ الْأَوَّلُ يَكُونُ الْمَعْنَى : فَنَادَاهَا
 جَبْرِيلُ مِنْ مَكَانٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فِي بَقْعَةٍ تَنْخَفِضُ عَنِ الْبَقْعَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا ، حِينَ فَاجَأَهَا
 الْمَخَاضُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّدَاءَ كَانَ مِنْ جَبْرِيلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
 وَأَمَّا عَلَى أَنَّ الْمَنَادِيَّ عِيسَى فَقَدْ أَنْطَقَهُ اللَّهُ حِينَ الْوِلَادَةِ . وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ
 وَوَهْبٍ وَابْنِ جَبْرِيلَ وَنَقَلَ الطَّبْرِسِيُّ عَنِ الْحَسَنِ .

وَقَرِئَ (مِنْ تَحْتِهَا) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكُسْرَاهَا . وَعَلَى كِلْتَا الْقِرَاءَتَيْنِ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنَادِيَّ
 جَبْرِيلَ أَوْ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَمَا تَقْدِمُ .

(أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا) : هَذَا تَفْسِيرٌ لِلنَّدَاءِ السَّابِقِ : أَيْ أَنَّ الْمَنَادِيَّ
 هَتَفَ بِهَا عَنْ قَرَبٍ مِنْهَا ، يَنْهَاهَا عَنِ الْحُزَنِ خَوْفًا مِنْ مَقَالَةِ النَّاسِ بِشَأْنِ وَلادَتِهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ
 قَائِلًا فِي نَدَائِهِ : لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ غَلَامًا شَرِيفًا سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ .

ثُمَّ أَتْبَعَ سُبْحَانَهُ الْحَدِيثَ عَنْ شَرَفِ وَلِيدِهَا حَدِيثًا آخَرَ عَنْ طَعَامِهَا فِي نِفَاسِهَا تَذَكِيرًا
 بِآلَائِهِ ، وَرِضَاهَا عَنْهَا ، وَتَخْفِيفًا لِكُرْبِهَا . . .

٢٥ - (وَهَزَى إِلَيْكَ الْجَذْعَ النَّخْلَةَ . .) الْآيَةُ .

أَمْرًا بِهَزِّ جَذْعِ النَّخْلَةِ لِتَرَى آيَةَ أُخْرَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي إِخْيَاءِ مَوَاتِ الْجَذْعِ ، أَيْ
 حَرَكِهِ تَحْرِيكًا مُتَوَالِيًا بِطَرِيقِ الْجَذْبِ إِلَى جِهَتِكَ .

(تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) : تَكْفُلُ اللَّهُ بِإِطْعَامِهَا بِمَا لَا يَتَعَبُهَا وَلَا يَشْقِيهَا ، بَلْ بِمَا هُوَ
 فِي مُتَنَاوِلِ يَدِهَا ، حَيْثُ أَمْرًا بِهَزِّ جَذْعِ النَّخْلَةِ إِلَى جِهَتِهَا هَزًّا مُتَعَابِقًا ، تُسَاقِطُ أَيْ تُسْقِطُ

عليها النخلة تمرّاً نضيجاً قد طرى وأصبح صالحاً للاجتماع؛ والرطب - كما قيل - من أطيب الأطعمة للنفساء . فقد ثبت طبياً أنه يحتوى على المواد الغذائية الرئيسية بصورة مركزة سهلة الهضم ، محققة الفائدة ، ولو علم الله طعاماً يفضلهُ لأطعمه مريم عليها السلام . وعلى الرطب وغيره من أنواع التمريض كثير من القبائل العربية وغيرها إلى أيامنا هذه ، وتجد في تلك الأنواع كل ما تحتاجه مقومات الحياة .

٢٦ - (فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا . .) الآية .

امتنّ سبحانه على مريم عليها السلام بما تضمنته الآيتان السابقتان من إخراج الرطب لها في غير وقته خرقاً للعادة ، لتسليتها عن حزنها ، ولتنزيه ساحتها عما تختلج به صدور المتقيدين بالأحكام العادية ، وقد جاءت هذه الآية تفريراً على ما ذكر ، لتأمرها بالأكل من الرطب والشرب من الماء حولها ، وبأن تطيب نفسها إيداناً بحسن العاقبة .

والمعنى : فكل من الرطب البنى ، واشربي من الماء النقي - وقيل من عصير الرطب - وطبّي نفساً بعيسى وأذهبي عنك ما أحزنك - بشأن مولده دون أب . وما يترتب عليه من سوء القالة ، فسوف نبرئك مما يشينك ، ونجعل لولدك شأنًا عظيمًا .

هذا : وما قيل في معنى « وَقَرِّي عَيْنًا » اجعلي عينك تسكن للراحة والنوم ، قال أبو عمرو : أقر الله عينها أى أنامها وأذهب سهرها . وقال الشيباني « وَقَرِّي عَيْنًا » أى نأى . وكل ذلك متقارب المعاني . وقدم الأمر بالأكل في الآية . ليجاور ما يشاكله وهو الرطب . والأمر يحتمل الوجوب والتنبه . وذلك حسب حالها التي هي عليها ، وقيل هو للإباحة .

(فَإِذَا تَرَبَّيْنَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا) : كائنا من كان يريد أن يستنطقك ويتحدث معك . فيسألك عن وليدك (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) : أى قولى هذه الجملة وعبرى عن معناها بلفتك تعبيراً لفظياً ، وبه قال الجمهور ، وقال جماعة : القول هنا بالإشارة لا بالكلام ، وكان صومهم إمساكاً عن الطعام والكلام كما تأمرهم به شريعتهم . قال

ابن زيد والسدى : كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام مطلقاً ، وقيل الصوم هنا بمعنى الصمت ، ولذا قالت عقبه : « فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا » فكان صيامهم الصمت ، وقد نلته ، وليس هذا في شرعنا وإن كان قرية في شرع من قبلنا ، فإن نلته أحد لا يلزمه الوفاء به لما فيه من المشقة ، وقد دخل أبو بكر رضى الله عنه على امرأة نلته ألا تتكلم ، فقال لها : إن الإسلام هلم هذا فتكلمي ، وكذلك فعل ابن مسعود^(١) . وقد تمسكت مريم بصمتها الذى نلته حيث حكى الله عنها قولها :

(فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) : أى إني أمتنع اليوم امتناعاً قاطعاً عن تكليم أحد من البشر فراراً من مجادلة السفهاء الذين ينكرون وجود ولد بدون أب ، ويلجئون في الجدل وإثارة الشكوك حول ، وهى بهذه الطريقة المثلى تقطع ألسنة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالثرثرة والاختلاق والإعراض عن سماع الحجة ، وقالت : « فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا » لأن صيامها لا يمنعها من مناجاة ربها أو التحدث مع الملائكة إن حدثوها ، وقيل إن قوله : « فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا . . . » الآية من كلام عيسى : لما قال لها لا تحزنى ، قالت له : كيف لا أحزن وأنت معى ، لا ذات زوج ولا مملوكة ، أى شئ عثرى عند الناس ؟ قال لها : أنا أكفيك الكلام ، « فَلَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ » الآية . قال ذلك عبد الرحمن بن زيد ووهب^(٢) .

(١) فقد كان يأمر من نلر الامتناع عن الكلام أن يتكلم ، حلا بمحدث أخرجه البخارى عن ابن عباس قال : « بينا النبى صلى الله عليه وسلم يحطب إذا هو يرجل قائم ، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نلر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليم صومه » .

(فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ^{٢٧} قَالُوا يَمْرِئٌ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
فَرِيًّا ۝٢٨ يَتَّخِذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ
أُمُّكَ بَغِيًّا ۝٢٩ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُنْكِلُكَ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٣٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا ۝٣١ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا ۝٣٢ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝٣٣
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝٣٤)

المفردات :

(جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا) : الفرى الأمر المخلوق المصنوع . وقال الأخفش : فَرِيًّا : أى عجيبا .
(أَمْرًا سَوًّا) : السوء بالفتح والضم ، اسم لكل ما ينزل بالإنسان من كل شيء يسوءه ،
وقيل المصنوع : الضرر والمفتوح الفساد (بَغِيًّا) : فاجرة . يقال بَغَتْ المرأة تَبْنَى بِغَاءَ
بالكسر فَجَرَتْ فَهِيَ بَغِيٌّ . (فِي الْمَهْدِ) : المهد هنا هو الموضع يهبط للصبي وَيُوطَأُ فِي رِضَاعِهِ
كالإهاد . (بَرًّا بِوَالِدَتِي) : مطيعا غير عاق . (جَبَّارًا) : أى عاتيا يمتلئ قلبه بالشدة .
(شَقِيًّا) : بعيدا عن الخير .

التفسير

٢٧ - (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِئٌ . .) الآية .

لما اطمأننت مريم لما رأت من الآيات ، وعلمت أن الله سيلدع عنها ، سلمت أمرها لله ،
واستسلمت لقضائه ، واستمسكت باصطحاب ولدها ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ مِنَ الْمَكَانِ

القصى الذى انتبذت به ، فلما رأوها ومعها الصبي ، حزنوا حزناً شديداً ، وأعظموا أمرها ، واستنكروه بقوة ، وعلت أصواتهم محزونين .

(قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً) : أى شيئاً مختلفاً مُفْتَرًى ، وفى البحر أن القرى يستعمل فى العظيم من الأمر شراً أو خيراً ، قولاً أو فعلاً ، ويراد به هنا كونه أمراً خطيراً ، جديراً بكل إنكار . . .

٢٨ - (يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امراً سَوْءاً) الآية .

الآية استئناف قصد به تجديد تعبيرهم لها ، وسخريتهم منها ، وتأكيد توبيخهم لإياها لِمَا ضيعته من أمجاد أهلها ، وليس المراد هارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام لما بينهما من سنين طويلة ، وإنما هو رجل صالح فى بنى إسرائيل وكان هذا الاسم يشيع فيهم لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم ، فكأنهم قالوا لها : يا أخت هذا الرجل فى الصلاح والتقوى فى أول أمرك ، كيف انتهيت إلى فعل هذه الخطيئة ؟ وقيل : هو رجل فاسد شبهت به شتماً لها ، وقيل المراد به هارون أخو موسى عليهما السلام ، أخرج ذلك ابن أبى حاتم عن السدى وعلى بن أبى طلحة ، ووصفت بأخوتها له ، لأنها كانت من نسله ، كما يقال يا أخا العرب لمن كان منهم ، والتوجيه الأول أصح ، ففى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قَدِمْتُ نجران سألوني فقالوا : « إنكم تفرغون يَا أُخْتَ هَارُونَ » وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ، فلما قَلِمْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال : « إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصلحائهم » .

ومعنى هاتين الآيتين ، كيف تأتين هذا الأمر العظيم ، وقد عُرِفَتِ بالصلاح والتقوى كما عُرِفَتْ بها هارون ، وأبوك لم يكن أمراً سوءاً يتصف بِشَرٍّ أو فساد ، وما كانت أملك منحرفة فاجرة ، بل أنت فى ماضيك البعيد والقريب من بيئة لا ينبغي أن تُنَبَّأَ إلا الطيبين الطيبات ، وفى ذلك إشارة إلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أفحش من ارتكابه من سوامهم وتنبيه على أن الفروع غالباً ما تكون زاكية إذا زكت الأصول ، وتكون خبيثة إذا لم تكن أصولها كذلك .

٢٩ - (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ . .) الآية .

أى فأشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه وسلوه عما تريدون ، تنفيذاً لما أمرت به ، وحينما فهموا إشارتها .

(قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) : أى قالوا منكروين ما فهموه منها حين أشارت إلى عيسى ، متعجبين لهذا الأمر ، حيث إنه لم يعهد فيما سلف أن صبياً يكلمه عاقل ، وهو فى فراشه المهد له وفى سن رضاعه ، فكيف تكلم هذا ؟ قال السدى لما أشارت إليه غضبوا وقالوا : لَسُخْرِيتُهَا بَنَّا حِينَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَكَلِّمَ هَذَا الصَّبِيَّ أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ زَنَاهَا . .

٣٠ - (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ...) الآية .

هذا كلام مستأنف ، كأنه قيل : فماذا كان بعد إشارتها إليه أن يكلمهم بعد أن وقع منهم ما وقع من إنكاره وتعجب ، فكان الجواب : قال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ، فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى ، وبربوبيته الله لعيسى ثم ذكر فضل الله عليه حيث يقول : « آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا » أى حكم أزلأ بإيتائى الإنجيل ، وإن لم يكن منزلاً إذ ذاك ، وحكم كذلك بإيتائى النبوة بمعنى أَعَدَّنِي لها ، وجعلنى ذا قدرة على تحمل أعبائها .

وفى كل ما قاله تنبيه على براءة أمه ، لدلالته على اصطفاؤه ، والله سبحانه أجل من أن يصطفى المطعون فى نسبه وذلك من المسلمات عندهم ، ففيه من إجلال أمه بالتلميح ما ليس فى التصريح .

٣١ - (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ . .) الآية .

أى وجعلنى ذا بركات ومنافع فى الدين ، فأى مكان وُجِدَتْ فيه فأنا مبارك ممثلاً أمر ربى . وعن سفيان : جعلنى معلِّم الخير ، آمراً بالمعروف ، وناهياً عن المنكر . (وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا) : وأمرنى بأدائهما مدة بقائى حياً فى هذه الدنيا أمراً مؤكداً ، فلا أتوانى عنهما منذ يبدأ تكليفى بهما ، حتى ينتهى أجلى ، وقد اقتصر على الصلاة والزكاة من بين ما سوف يشرعه الله فى دينه لأهميتهما ، ويجوز أن يراد بالزكاة تطهير النفس من الرذائل وقد أوصانى بذلك . . .

٣٢- (وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي . . .) الآية .

أى وجعلنى باراً بها امتثالاً لأمره بهذا البر ، فهى السبب فى وجودى فى هذه الدنيا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى .

قال ابن عباس : لما قال : وبراً بالوالدى ولم يقل وبراً بوالدى ، علم أن هذا الصغير شئ من جهة الله تعالى . ١ هـ

وفى ذلك تأكيد لطهارة أمه ، وقرئ وبراً بكسر الباء على أنه مصدر وصف به مبالغة كأنه نفس البر .

(وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) : أى ولم يجعلنى فى علمه الأزل مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والذى ، فأكون بذلك شقياً عاصياً لربى عاقاً لوالدى ، وقال بعض السلف لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجلته جباراً شقياً .

٣٣- (وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ . . .) الآية

أى وحصى الله بالسلامة والأمن فى الدنيا حين ولدت ، وفى القبر حين أموت ، وفى الآخرة يوم أبعث حياً ، فقد سلم عليه السلام فى أحواله كلها ، من غضب الله تعالى وعقابه ، وفى قوله عليه السلام تعريض بما يصيب متهمى مريم وأعدائها من اليهود ، من فزع واضطراب وما ينزل بهم من سوء العذاب . ونظيره « وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى »^(١) .

يعنى أن العذاب على من كذب وتولى ، حيث كان المقام مقام معارضة وعناد فهو منته إلى نحو هذا من التعريض .

(ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾
 مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾)

المفردات :

(يَمْتَرُونَ) : يختلفون ويتخاصمون .

(سُبْحَانَهُ) : تنزيهاً له جل وعلا عن النقائص .

(إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا) : أرادته وحكمه به .

التفسير

٣٤ - (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ...) الآية .

ذلك الذي قصصنا عليك من أمره هو عيسى بن مريم ، فليس أمره كما اعتقده اليهود أو النصارى . نقول ذلك (قَوْلَ الْحَقِّ) : أى القول الثابت الذي لا ريب فيه . وقرئ بالرفع على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف أى هو قول الحق ، يعنى ذلك أن الكلام السابق هو قول الحق فى عيسى (الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) : أى يختلفون ويتنازعون فى شأنه ، فيقول اليهود إنه ساحر ويتمون أمه بما هى بريئة منه ، ويقول النصارى إنه إله أو ثالث ثلاثة . وقد كذبهم الله بما سبق من الآيات ويقول :

٣٥ - (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ ...) الآية .

لما ذكر الله سبحانه أنه خلق عيسى عبداً نبياً ، نزه ذاته المقدمة عن اتخاذ الولد بتكذيب فرية المفسرين ودحض بهتانهم فقال تعالى : « مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ » .

أى ما ينبغي وما يستقيم في منطق عاقل أن يصف الله بالتخاذ أى ولد لأنه سبحانه ليس من صفته اتخاذ الولد حيث إنه منزّه عن الاحتياج إليه ولا إلى أحد من مخلوقاته ، « **إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا** » .

(**إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**) : أى إذا أراد إيجاد أمر من الأمور تعلقت به إرادته أوجده بلا توقف بقوله كن فيكون ، فمن كان هذا شأنه فكيف يتوهم أن يكون له ولد ، وهو من أمارات الاحتياج والنقص ، ومع دلالة الآية على تنزيهه تعالى ضراحة ، فهي تشير ضمنا إلى تكليب النصارى وتبكيئهم على قبح عقيدتهم . « **وَمِنْ أَمْرِ قَوْلِهِ مِنْ وَلَدٍ** » لإفادة التأكيد وقوله : « **كُنْ فَيَكُونُ** » على ما ذهب إليه كثير من أهل السنة ، تمثيل لإيجاد ما يتعلق به الإرادة بلا توقف - تمثيلة - بالطاعة القورية من المأمور لآمره ، وليس المراد أنه إذا أراد إحداث شيء أتى بالكاف والنون ، ففي الكلام استعارة تمثيلية ، ويرى آخرون أن الأمر في « **كُنْ** » محمول على حقيقته وأنه سبحانه أجرى سنته في تكوين الأشياء أن يكونها بكلمة « **كُنْ** » ألا ومن ذلك عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن فكان . . . ٣٦ - (**وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاجْبُدُوهُ** . .) الآية .

الظاهر أن هذا من تمام كلام عيسى عليه السلام وهو في مهده ، يخبر به قومه بأن هذا الدين القيم هو دين الله الذي هو ربه وربهم - ويأمرهم بعبادته تعالى وبأن لا يشركوا به شيئا . لأنه وحده المستحق للعبادة ، والسبيل إليه لا اعوجاج فيه ولا اتواء كما يقول تعالى : (**هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ**) : أى هذا الذى حدثتكم به عن الله من التوحيد طريق قويمة ، من سلكه رشد وسعد ومن أعرض عنه ضل وشق .

وروى أن عيسى بعد تبرئته لأمه بما تقدم ، عاد إلى حالة الأطفال فلم يتكلم إلا في الوقت المناسب للكلام ولم يصل ولم يمش وهو ابن يوم أو شهر ، ولو دام نطقه وتسبيحه ووعظه وصلاته من وقت الولادة لكان هذا مما يروى ولا يكتم ، وإنما اقتصر حديثه على وقت اتهام أمه لتبرئتها ودفع الحد عنها ^(١) .

(١) انظر القرطبي ج ١١ ص ١٠٣ طبع دار الكتب المسألة الثالثة بعد قوله : (ولم يعلل جباراً شقياً) .

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ^{٣٧} فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ^{٣٨} أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ
 الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^{٣٩} وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ
 إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{٤٠} إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
 الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ^{٤١})

المفردات :

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ) : الأحزاب جمع، مفردة الحزب وهو الطائفة وجماعة الناس ،
 والمراد بالأحزاب هنا من اختلفوا في شأن عيسى عليه السلام من طوائف أهل الكتاب .
 (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا) : الويل الهلاك ، أو هو تفجيع من هول ما ينزل أو هو كلمة
 عذاب .

(فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) : في ضلال ظاهر لا يخفى على أحد .

(إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) : أى تم الفصل بين أهل الجنة وأهل النار .

التفسير

٣٧- (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ . . .) الآية .

هذه الآية مرتبة على ما قبلها تنبيها على سوء صنيع أهل الكتاب حيث جعلوا ما يوجب
 الاتفاق في شأن عيسى عليه السلام ، بعد أن تكلم في المهد مبينا أنه عبد الله ورسوله ،
 وكلمته أقاما إلى مريم ، وروح منه جعلوا ذلك منشأ للاختلاف فيه فظعن اليهود
 في نسبه ، وغلت فيه النصارى ، فقالت طائفة منهم هو ابن الله ، وقالت أخرى هو ثالث

ثلاثة ، وقالت طائفة ثالثة هو الله ، وفي تهديد هؤلاء جميعا ووعدهم يقول تعالى :
 (قَوْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ) : أى فالهول المفزع والعذاب الأليم
 لهؤلاء الكافرين بعيسى عليه السلام يوم يقع الحساب والجزاء العظيم ، حين يتضح لهم
 أنه عبد الله ورسوله ، وأمه طاهرة نظيفة العرض ، وأن الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن
 له كفواً أحد ، وأن مصيرهم السعير وبئس المصير ، وإنما آخر عقوبتهم إلى يوم الحساب ،
 لأنه لا يعجل بعقوبة من عصاه ، لعله يشوب إلى رشده ، ويشوب إلى ربه ، ويرجع عن
 غيئه « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
 الْأَبْصَارُ » (١).

٣٨- (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا . . .) الآية .

أى حين يأتوننا يوم القيامة للحساب والجزاء ، تكون أبصارهم حادة
 وأسماعهم قوية فلا يكون أحد أسمع منهم ولا أبصر ، بعد أن كانوا في دنياهم عمياً
 وصُمّاً ، فحالهم جدير بأن يتعجب منه ، وقيل هو تهديد وتخويف مما سيسمعون وينظرون
 يوم الموقف العظيم ، مما تنخلع له قلوبهم وتسود برؤيته وجوههم جزاء ما اقترفوا من صنوع اعراض .
 (لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) : أى لكن الذين ظلموا أنفسهم في
 الدنيا في ضلال واضح بين ، حيث أغفلوا الاستماع والنظر ، فاعتقلوا كون عيسى
 إلهاً معبوداً مع أنه بشر مثلهم حملته أمه كما حملتهم أمهاتهم ، وأكل وشرب واحتاج ،
 ولكنهم في الآخرة يزول ضلالهم حين يسمعون الحق ويبصرون آياته ، فيعترفون
 بأنهم ظلموا أنفسهم ظلماً بيناً باعتقادهم الفاسد في بنوة عيسى لله أو ألوهيته ، وهيهات
 أن ينفعهم ذلك الاعتراف بعد فوات الأوان . . .

٣٩- (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى وأنذر الظالمين أيها النبي وخوفهم من يوم القيامة الذى يتحسرون فيه على ما فرطوا
 في دنياهم ، وذلك حين يقضى الله في أمرهم بمسوء المصير وخالد العذاب أنذرهم في دنياهم

وخوفهم من ذلك وهم غارقون في غفلة عن سوء مصيرهم في هذا اليوم وحالهم أنهم لا يؤمنون . فلعلمهم بهذا الإنذار يفيقون من غفلتهم ، ويثوبون إلى رشدهم ، ويؤمنون بربهم وبمحمد نبيهم ، فينجون من عذاب يوم الحسرة ، إن عذابه لأليم مقيم .

قال الإمام ابن كثير : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، يجاء بالموت كأنه كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشربون ويقولون نعم . هذا الموت . قال : فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال فيشربون ويقولون نعم هذا الموت . قال : فيؤمر به فيلبح . قال : ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ، ويا أهل النار خلود ولا موت . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة » وأشار بيده ، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الأعمش به ، ولفظهما قريب من ذلك .

ومجيء الموت في هذه الصورة الحسية التي أبرزت فناءه بعد أن كان يميت الناس ، تبشير لأهل الجنة ببقايتهم الدائم في نعيمهم ، وتحزين لأهل النار وتيئيس لهم من مفارقة ما هم فيه من شقاء .

وقال أبو حيان : الضمير لجميع الناس - والمعنى : خوفهم قاطبة يوم يتحسرون ، فالظالمون يتحسرون على ما فرطوا في جنب الله ، والمحسنون يتحسرون على قلة إحسانهم وتوهم تقصيرهم في طاعتهم . .

٤٠ - (إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا . . .) الآية .

يخبر الله تعالى أنه المالك المتصرف ، وأن الخلائق كلها تهلك وتنفى ، ولا يبقى غيره

سبحانه ، فيكون ميراث الأرض ومن عليها له وحده وهو خير الوارثين .

(وَلَئِنَّا بِرَجُوعٍ) : أى يردون إلينا يوم القيامة للجزاء والحساب لا إلى غيرنا استقلالاً
عنا أو اشتراكاً معنا . .

(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَّبِعْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي
 عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يَتَّبِعْ لِي إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
 فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَتَّبِعْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَتَّبِعْ لِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ
 عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ
 أَنْتَ عَنِ الْهِتَى يَكُومُ إِبْرَاهِيمُ ۚ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي
 مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي
 حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي
 عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا أَعْتَزَّلَهُمْ وَمَا
 يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا جَعَلْنَا
 نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ
 عَلِيًّا ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(الْكِتَابِ) : القرآن . (إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا) : ملازمًا للصديق .

(صِرَاطًا سَوِيًّا) : أى طريقًا معتدلاً لا عوج فيه ، والمراد اللين القيم الخالى عن الشرك .

(كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا) : أى عاصيا . إذ العصى والعاصى بمعنى واحد . يقال عصاه فهو عاصى وعصى .

(فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) : أى نصيرا وقريناً تصاحبه فى النار .
(وَأَعْزَئِنِي مَلِيًّا) ^(١) : أى دهرًا طويلًا .

(لَئِنَّكَ كَانَتْ بِي حَتِيًّا) : بمعنى أحاطنى بكثير من رعايته وإكرامه ، يقال حنى به كرضى ، حفاوة بفتح الحاء . وحفاية بكسرهما فهو حاف وحنى بالغ فى إكرامه وأظهر السرور والفرح

التفسير

٤١ - (وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ . . .) الآية .

العطف فى الآية الكريمة على «اذكر» فى قوله تعالى : «وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ» أو على «أنلهم» فى قوله سبحانه : «وَأَنزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الْحَشْرَةِ» أى اتل أيها النبى على قومك نبأ إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم ، وبلغهم قصته . فقد عرفوا أنهم من ولده وينتمون إليه ، ويدعون أنهم على ملته ، فعساهم يقلعون عما هم فيه من القبائح التى من أشنعها عبادة الأصنام .

(لَئِنَّكَ كَانَتْ صِدْقًا نَبِيًّا) : أى نجماً بين ملازمة الصديق فى كل شئونه ما يتأتى منها وما يدع ، وبين النبوة ، فهما وصفان متأصلان فيه وفق إعداد الله له ، وقال الكشف : الصديق من أمثلة المبالغة . والمراد أنه غلب كل من عداه فى فرط صدقه ، وكثرة ما صدق به من غيوب الله وآياته وكتبه وزسله وكل ما وصل إليه عن الله تعالى ، فكان نبياً فى نفسه بخلقه وسيرته ، لأن ملاك أمر النبوة الصديق وقد صدق فى قوله وعمله ، وصدق الأنبياء والمرسلين قبله . كما يقول تعالى «بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ» ^(٢) . ومن صدقه الله بآياته ومعجزاته حرى أن يكون . كذلك . انتهى باختصار .

(١) من الملاوة - مطلق الميم - وهى مدة العيش ..

(٢) سورة الصافات ، الآية : ٣٧

وجملة « إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا » استئناف مسوق لبيان الحكمة في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في الكتاب والتنويه بشأنه ، فكأنه قيل : واذكر في القرآن إبراهيم لأنه كان صديقاً نبياً ، فهو جدير بأن يذكر فيه تنويهاً بشأنه . .

٤٢- (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ . .) الآية .

سلك إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه إلى ترك عبادة الأصنام أقوم منهاج للنصح والإرشاد ، حيث التزم معه الأدب الحسن ، والتواضع الجم ، والحجة الواضحة ، لئلا يركب متن المكابرة والعناد ، فيعرض عن الاستماع إليه بادية ذي بلس ، وينكّب عن كل طريق قويم بدعوه إلى سلوكه . فقد تقدم إليه فناداه بقوله : « يَا أَبَتِ » ليحرك فيه بهذا النداء الحائى عاطفة الأبوة ، فيستمع إلى استفهامه وهو ينكر عليه عبادة ما لا يستحق أن يعبد ، حيث قال : « لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ » أى لم تعبد ما لا يسمع ثناءك عليه عند عبادتك إياه ، وما تلمسه منه من جلب نفع أو دفع ضرر ، ولا يبصر خضوعك له وخشوعك في حضرته وما تقدمه إليه من صلوات وقرايين ، أو لا يسمع ولا يبصر شيئاً من المسموعات والمبصرات ، فيدخل في ذلك ما ذكر سابقاً دخولاً أولياً .

(وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا) : أى لا يقدر على أن يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضراً ، فهو بهذا التساؤل يطلب من أبيه الجواب عن علة عبادة هذا الذى يستخف به كل عاقل من عالم أو جاهل ويأبى الركون إليه ، فضلاً عن عبادته التى هى الغاية البالغة من الإكبار والتعظيم ، وهى لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام ، والإنعام العام ، والخلق والتكوين ، والإحياء والإماتة ، وفى هذا تنبيه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لغرض صحيح وإدراك قويم ، فكيف يتخذ غير الله معبوداً وإن علا شأنه ، إذ أنه مثله في الحاجة والانقياد . فما ظنك بجماذ مصنوع ليس له أوصاف الأحياء ، وليس فيه غناء ، إنه إفك وضلال بعيد . .

وبعد أن بين له في رفق وحكمة ضلاله الكبير بعبادة الأصنام ، دعه إلى الحق المبين والعلم الإلهى الذى آتاه الله إياه ، ملتزماً معه أسلوب الاستمالة والاستعطاف فقال :

٤٣- (يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي . .) الآية .

لم يصف أباه بالجهل المفرط ، وإن كان قد بلغ فيه الغاية ، ولا وصف نفسه بالعلم الفائق الذى منحه الله إياه فهو نبي مرسل ، بل جعل نفسه معه في صورة رفيق يصاحبه ويخلص له ، حتى يستميله إلى ما يدعو إليه ، فيسير إلى جانبه في طريق الهدى والرشاد ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى :

(فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا) : أى فاتبعنى إلى ما أدعوك إليه ، أرشدك إلى دين قويم يوصلك إلى أسنى المطالب ويبعدك عن الضلال المؤدى إلى أفدح المعاطب . .

والظاهر أن هذه المحاوراة كانت بعد أن نُبِّئَ : بدليل قوله : « جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ » أى جاعى العلم بما يجب فى حقه تعالى وما يتمتع وما يجوز . على أتم وجه وأكمله . وقيل العلم بأمر الآخرة وثوابها وعقابها ، وقيل بما يعم ذلك . وهو الأنسب وقد واصل إبراهيم نصحه لأبيه فقال :

٤٤- (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ . .) الآية .

وهنا ثبطه عما كان عليه . بتصوير صنيعه بصورة يستنكرها كل عاقل . وذلك .

ما حكاه الله سبحانه بقوله : « لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ » أى لا تطع الشيطان فى عبادتك هذه الأصنام التى عكفت عليها ، فإنه هو الداعى إلى ذلك يغريك به . ويدفعك إليه . ومن أطاعه فى معصية الله فقد عبده .

(إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا) : تعليل للنهى عن عبادة الشيطان وتأكيد له ببيان أنه لا يعرف للرحمن حقاً ، فلماذا كان له عصياً ، أى كثير العصيان حين لم يمثل أمر ربه بالسجود لآدم ، ثم حرضه على معصية ربه بالأكل من الشجرة التى حرمها الله عليه ، حتى تسبب فى إخراجه من الجنة ، وكل من هو عاصٍ حقيقى بأن ينتقم الله منه . والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جنائياته ، لأنه أكثر قبحا . أو لأنه مترتب على معاداته لآدم عليه السلام وذريته ، فتذكير أبيه بذلك داع إلى الاحتراز عن طاعته وموالاته ، والتعبير بلفظ الرحمن مشير إلى الإنعام والرحمة منه تعالى والشناعة البالغة من الشيطان لعصيانته للرحمن سبحانه ، إذ أن رحمته تستوجب طاعته جل وعلا . . .

٤٥ - (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ . .) الآية .

لا يزال الحديث متصلاً بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه ، فإنه في هذه الآية يحذره عاقبة عبادته للشيطان من العذاب الفظيع ، وهو في تحذيره إياه يبرز له ما يشير إلى مزيد من المجاملة له والاعتناء به . حيث بين أنه مدفوع لذلك النصيح بدافع الخوف عليه مما يُبْثَلُ به ، مع مراعاة الأدب معه حيث لم يصرح له بأن العذاب لا صق به ، والعقاب واقع عليه بل قال : إني أخشى أن يمسك عذاب من الرحمن .

(فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا) : أى قرينا له ومصاحباً إياه في العذاب الأليم ، واللعن الدائم . ومواجهته بولاية الشيطان التي يترتب عليها مس العذاب الشديد مع أن المقام معه مقام إظهار الشفقة عليه . لأن القسوة أحياناً تكون من الرحمة والشفقة كما قال الشاعر :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَازِماً فَلْيَقْسُ أَحْيَاناً عَلَى مَنْ يَرْحَمُ

٤٦ - (قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ . .) الآية .

ثم نادى أبو إبراهيم في عناده وإصراره على كفره فقال : « أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ » حيث توجه إلى إبراهيم عليه السلام باستفهام يستنكر به رغبته عن آلِهته وانصرافه عنها . مع ضرب من التعجب . كأن الرغبة عنها في تقديره مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل ؛ فكيف بمن يعمل مع ذلك جاهداً على ترغيب غيره عنها ! ثم قال له معذراً ومتوعداً :

(لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ) : أى لئن لم تترك ما أنت عليه من النهي عن عبادتها ، والدعوة إلى ما دعوتني إليه من التوحيد . لأرجمتك بالحجارة ، على ما روى عن الحسن . وقيل باللسان والمراد لأشتمتك وروى ذلك عن ابن عباس . . .

(وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) : أى وابتعد عني هجر جوارى دهماً طويلاً . حتى لا يقع بك ما حذرته منه . وقال على بن طلحة وغيره عن ابن عباس : « وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا » - قال : سالماً سوياً قبل أن تصيبك منى عقوبة ، واختاره ابن جرير الطبري : انظر ابن كثير . .

٤٧ - (قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي . .) الآية .

لم يعارضه إبراهيم عليه السلام بما يسئ إليه ردعاً له ، بل أجابه بما عوده إياه من احتيال له ، وتلطف به ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، فقال له : « سَلَامٌ عَلَيْكَ » أى أمان واطمئنان

فلا أجيبك بمكروه ، ولا أشفاهك بما يؤذيكَ . فهو سلام توديع ومفارقة أو تقريب وملاطفة ، ولذا وعد أباه في الآية بالاستغفار . ومن قال إن سلامه على أبيه كان تحية مفارق ، فهذا على رأى من يجوز تحية الكافر بدعاء أو إجابة . قيل لابن عيينة هل يجوز السلام على الكافر ؟ قال نعم ، قال الله تعالى : « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ »^(١) الآية . « سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي » بمعنى أنى سأطلب منه متضرعا إليه أن يغفر لك بأن يوفقك للتوبة ، ويهديك إلى الصراط المستقيم فيكون استغفاره له مرادا منه طلب الهداية له ، والاستغفار للكافر . هذا المعنى جائز قبل موته على الكفر أو تحقق أنه لن يؤمن وكان هذا الاستغفار لأبيه على هذا النحو ناشئا عن موعدة وعدها آزر إبراهيم عليه السلام بأن يؤمن بما جاءه به فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالى : « فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ »^(٢) . وقد استغفر له مدة طويلة قبل انقطاع رجائه في إيمانه ، كما تشير إلى ذلك هذه الآية وغيرها من الآيات التي تشتمل على قصته كقوله تعالى : « رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ »^(٣) . (إِنَّهُ كَانَ بِي حَيًّا) : أى بليغا في البرى والإكرام لى ، فلهاذا أرجو أن يجيبني إذا دعوته ..

٤٨ - (وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

أى وأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله حفاظا على ديني ، حيث لم ينفعكم ما قدمته لكم من نصيح وإرشاد (وَأَدْعُوا رَبِّي) : وأتجه إليه وحده بعبادتي ، كما يفهم من اجتناب غيره من المعبودات ، والمراد من الدعاء العبادة . وجوز أن يراد به الدعاء مطلقا ، فتدخل فيه العبادة لما فيها من الدعاء ، ولا يبعد أن يريد بدعائه ربه أن يطلب منه الولد ، كما في قوله تعالى : « رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ » .

(عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ يَدْعَاءُ رَبِّي شَقِيًّا) : خائبا ضائع السعى عليم الأثر ، وفيه تعريض بشقائهم في عبادة آلهتهم ولفظ عسى يستعمل للترجى ، ولكنها هنا تفيد القطع بعدم

شقاؤه بدعائه ربه ، لأن من يدعو الله لا يكون شقياً ، ولأن إبراهيم عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، فكيف يكون شقياً بدعاء ربه ، ويحمل التعبير بها على التواضع وحسن الأدب ، والتنبيه على أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب ، وأن العبرة بالخاتمة ، وذلك من النيوب المختصة بالعلم الخبير . أفاد هذا روح المعاني ...

٤٩ - (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

أى فلما ترك ديار أبيه وقومه مهاجراً إلى الشام ، أبد له الله من هو خير منهم ، كما قال سبحانه : (وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) : عن ابن عباس وغيره : آتسنا وحشته بولده .

ونص هنا على أن الموهوب له بعد الهجرة هو إسحاق وابنه يعقوب ، لأنهما هما اللذان ولدا بالشام التي اعتزلهم إليها ، وكانا من ذرية «سارة» وهذا لا يمنع من أنه وهب له قبل ذلك إسماعيل ، فهو ابنه البكر من جاريته «هاجر» ، ويدل لذلك قوله تعالى : « أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا تُعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ »^(١) . كما يدل له التبشير بإسحق عقب قصة اللببيع مكافأة له على شروعه في ذبحه بعد أن أُمِرَ به في منامه ، قال تعالى في سورة الصافات : « وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ »^(٢) .

ولعل ترتب هبة إسحق ويعقوب فحسب على اعتزاله لقومه لإبراز كمال النعمة التي أعطاهما الله إياه ، لما خصهما به من أولاد وحفدة أولى شأن خطير وذوى عدد وفير ، وهما شجرتا الأنبياء الكثيرين ، من عرف منهم ومن لم يعرف (وكلاً جعلنا نبياً) : أى وكل واحد من إسحق ويعقوب وهبه الله النبوة في حياة إبراهيم عليه السلام ، فأقر الله عينه بنبوة ابنه وحفيده قبل وفاته ، بعد أن حقق له بشارة ملائكته ميلاد إسحق ومن وراء إسحق يعقوب في حياته مع كبير سنه وعقم زوجته .

(وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا) : والمقصود بالرحمة التي وهب لهم كل خير ديني ودنيوي أوتوه . وقال الحسن : الرحمة النبوة . وذكرت بعد جعلهم أنبياء للإيدان بأن النبوة

من الرحمة التي يختص بها من يشاء. وقال الكلبي : الرحمة المال والولد، والرأى الأول أشمل وأعم .
 (وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) : أى أثبتنا عليهم ثناء حسنًا ، وجعلنا جميع الأمم والممل
 تطربهم مهما تباعدت الأعصار ، وتعاقبت الأزمنة . وإضافة لسان إلى صدق ووصفه بقوله :
 « عَلِيًّا » للدلالة على أنهم حقيقون بالثناء عليهم ، وأن محامدهم لا تخفى على أحد ، صلوات
 الله وسلامه عليهم جميعًا .

(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا
 نَبِيًّا ۖ وَنَذَرْنَاهُ مِنَ الْجَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ
 وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ)

المفردات :

- (الْكِتَابِ) : المراد به هنا القرآن كما تقدم .
 (مُخْلَصًا) : مختارًا ، أى أخلصه الله واختاره .
 (رَسُولًا نَبِيًّا) : رفيع القدر من النبوة بمعنى العلو والرفعة أو من النبى وهو الخبر .
 (وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا) : بمنجياً من المناجاة وهى المسارة بالكلام .

التفسير

٥١- (وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا . . .) الآية .

لما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر لقومه قصة إبراهيم عليه السلام فى القرآن تعظيماً لشأنه وبياناً لجهاده فى توحيد ربه ، عطف عليها أمره إياه بذكر نبي الكليم عليه السلام بياناً لقدره وثناء عليه .

والمنى : واذكر أيها الرسول فى القرآن موسى تعظيماً لشأنه فإنه كان مُخْلَصًا من كل ما يشينه ، وقرئ بكسر اللام بمعنى أنه أخلص لله عبادته - حتى كانت منزلة عن الشرك والرياء .

(وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا) : مرسلًا إلى الخلق لتبليغ رسالة ربه وأحكام دينه ، كما كان رفيع القدر عظيم المنزلة عند ربه ، حيث اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه ، وجعله نبياً لقومه ، يخبرهم برسالاته وما اشتملت عليه من التوحيد والشرائع .

وقد جمع له بين الوصفين : الرسالة والنبوة ، وهو تشریف له عظيم .

٥٢ - (وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا . . .) :

أى كان النداء مقبلاً من جانب الطور الأيمن لموسى عليه السلام ، والطور الذى حصل النداء من جانبه ، جبل فى سيناء التابعة للقطر المصرى ، ويجوز أن يكون الأيمن من اليمن والبركة ، فيكون وصفاً لجانب ، أى من جانبه الميمون المبارك ، وكان موسى عائداً من مدين إلى مصر ومعه زوجته بنت شمعون ، ومن تلك الجهة التى على يمينه أو الميمونة ظهر له كلام الله تعالى الذى ناداه به ، وقربه بسببه تقرب تكرم وتشریف ، حيث اختاره لمناجاته ومساوئته . مثل حاله عليه السلام ، بحال من قربته الملك لمناجاته ، ورفع الوسائط بينه وبينه ثقة به وإعلاء لقدره ، فالتقريب معنوى لاحتسب ، تعالى الله عن الحلول بمكان وعن الجسدية والقرب المكافئ « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » ^(١) .

٥٣ - (وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا . . .) :

المعنى : من أجل رأفتنا بموسى عليه السلام ، ورعايتنا لشأنه ، وهبنا له مساعدة أخيه هارون وموازرتة ، استجابة لدعوته التى طلبها بقوله : « وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ » ^(٢) . ولهذا قال بعض السلف : ما شفع أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياً . ذكره ابن كثير .

(١) سورة الشورى ، الآية : ١١

(٢) سورة طه ، الآيتان : ٢٩ ، ٣٠

(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ^{٥٤} إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا^{٥٥}) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا^{٥٥})

التفسير

٥٤- (وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ . . .) الآية .

الذي ذهب إليه الجمهور ، أنه إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وهو الحق ، وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه ، بذكر موسى عليهم السلام ، لإبراز كمال العناية بأمره ثناء عليه بأشرف الخلال التي أشار إليها قوله سبحانه : (إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ) .

وهذه الجملة تعليل لإعجاب الأمر بذكره في الكتاب ، ووصف عليه السلام بأنه كان صادق الوعد لكمال شهرته به ببلوغه درجة من الوفاء لم تعهد من غيره ، ولا أدل على ذلك من أنه وَعَدَ بالصبر على الذبح بقوله : « مَتَجِدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ »^(١) . فوفى وصدق ، وقيل لم يعد ربه موعداً إلا أنجزه وإنما خصه الله بالوعد الصادق ، وإن كان ذلك موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً له وإشارة إلى أنه بلغ فيه الغاية العظمى .

(وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا) : أي كان رسولاً إلى قبيلة جرهم على شريعة أبيه إبراهيم عليهما السلام ، فإن أولاد إبراهيم جميعاً كانوا على شريعته . وكان نبيّاً يخبرهم بتلك الشريعة مع تبشير الطائمين وإنذار المفرطين ، والجمع لإسماعيل بين وصى الرسالة والنبوة إشارة إلى عظيم مكانته عند الله ، وقد دلت الآية على أنه لا يشترط في الرسول أن يكون صاحب رسالة خاصة وشريعة مستقلة ، فقد بعث إسماعيل بشريعة أبيه إبراهيم إلى جرهم ، ولعل ذلك بسبب معاصرته لأبيه إبراهيم ، وأن إبراهيم لم يكن رسولاً مباشراً لجرهم والله أعلم .

٥٥ - (وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . . .) الآية .

هذا أيضاً من الثناء الجميل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأنه كان يأمر عشيرته وذوى قريبه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والمثابرة وبذل الجهد اشتغالا منه بالأهم ، وهو أن يبدأ بتكميلهم بعد تكميل نفسه ، ويشير إلى هذا قوله سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ »^(١) وقوله : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا » وقوله : « يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْأً أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا »^(٢) ولا شك أن الأنبياء وأهلهم قدوة لأمتهم ، فلهذا كان معنياً بتكميل نفسه وأسرته ، والمراد بالصلاة والزكاة معانها المعروف ، فالصلاة إشارة إلى العبادة اليومية والزكاة إشارة إلى العبادة المالية . وقيل : المراد بالزكاة مطلق الصدقة ، وقيل تزكية النفس وتطهيرها .

(وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) : لاتصافه بأكمل النعوت وأشرفها ، حيث استقامت أفعاله وأفعاله ، فكان عند ربه موضع الرضا والتكريم .

(وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ؑ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦)
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ٥٨)

الفردات :

(وَاجْتَبَيْنَا) : واصطفينا . (خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) : خر الشيء سقط وهو من باب ضرب والمراد بخروهم سجدا : وضع جباههم على الأرض . وسجدا ، جمع ساجد ؛ وَبُكِيًّا ؛ جمع باك .

التفسير

٥٦- (وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ . . .) الآية .

إدريس عليه السلام اسمه أعجى وليس مشتقاً من الدرس لأن الاشتقاق من غير العربى لم يقل به أحد ، وهو أول من نظر فى النجوم والحساب وجعل الله ذلك من معجزاته كما فى البحر ، كما قيل إنه أول من خط بالقلم ، وخاط الثياب ، ولبس المخيط ، وكانوا قبله يلبسون الجلود ، وأول من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة ، وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة ، فكان أول مرسل من بنى آدم .

ولكن هذه التفاصيل لم ترد فى السنة النبوية ، والله أعلم بصحتها ، وحسبنا فى أمره قوله تعالى : (إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) : أى ملازماً للصدق فى كل أمر من أموره متصفاً بالنبوة تتويجاً لصدقه الكامل .

٥٧- (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) : هو النبوة والزلقى عند الله تعالى لأنه كان صواماً قواماً ، يعبد الله ويكثر عبادته ، وقيل المكان العلى الجنة كما روى عن الحسن ، ولا شيء أعلى من الجنة ، . وقد صح فى حديث المراج أنه صلى الله عليه وسلم رآه فى السماء الرابعة وأنه رحب به ودعا له بخير ، وعلى هذا يكون المراد من المكان العلى السماء الرابعة ، وقيل الذكر الجميل فى الدنيا وعلو المرتبة .

٥٨- (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ . .) الآية .

إشارة إلى الأنبياء المذكورين فى السورة الكريمة ، والإتيان بإشارة البعيد (أولئك) للتنبيه إلى علو مراتبهم . وبعد منازلهم فى الفضل والشرف بما أنعم عليهم سبحانه من عظيم النعم الدينية والدنيوية .

(وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا) : أى ومن هديناهم إلى الحق ، وشرقناهم بالنبوة والكرامة .

قال السدي وابن جرير رحمه الله : فالذي عني به من ذرية آدم إدريس ، والذي عني به من جملتنا مع نوح إبراهيم ، والذي عني به من ذرية إبراهيم ، إسحق ويعقوب وإسماعيل والذي من ذرية إسرائيل ^(١) ، موسى وهرون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم . قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم ، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس ، فإنه كما قيل كان جد نوح عليه السلام ، وقال القرطبي هذا خطأ .

(إِذَا تَنَالَى عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ غَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) : أى إذا سمعوا كلام الله المشتغل على حججه وبراهينه أسرعوا ساجدين لربهم خضوعاً وخشوعاً واستكانة - تلهج ألسنتهم بشكره وحمله على ما وهبهم من نعم سابقة . وآلاء عظيمة ، تذرّف أعينهم دموع المهابة منه . فلا ترى أحدا منهم إلا باكياً شعوراً منه بالعجز عن تقليد حقه عليه كما ينبئ له ، مهما قدم من عمل وبذل من جهد ، تلك صفوة مختارة تعلقت نفوسهم بجلاله وامتلأت قلوبهم بهيبته والإذعان له . « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » . . .

(﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(خَلَفَ) : الخلف ، يسكون اللام : الولد الطالع الشرير ، والخلف ؛ بفتح اللام وسكونها الولد الصالح أو من يأتي بعد مطلقاً ، أو البذل . (غَيًّا) : النقي ؛ الضلال والهلاك أو السوء .

(١) إسرائيل هو يعقوب .

٥٩- (فَخَلَفَ مِنْ بََعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ . . .) الآية .

أى فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء وهم المثل العليا فى التقوى والصلاح والمحافظة على أداء الصلاة فى أوقاتها تامة الأركان حافلة بالخشوع والخضوع - جاء من بعدهم طائفة مفسورة على الشر مستمسكة به بعيدة عن التقوى والصلاح ، متهاونة فى أداء الصلاة فى أوقاتها أو تاركة لها أو لبعض أركانها ، أو مغيرة لصورتها المشروعة ، واتبعوا فى دينهم وسلوكهم شهواتهم . (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا) : فسوف يجدون فى الآخرة ، ضللاً عن طريق الجنة ، وعذاباً سيئاً فى جهنم « كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » ثم فتح باب الأمل للتائبين فقال سبحانه :

٦٠- (إِنْ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا) .

أى أن الذين خلفوا الأنبياء بما يناقض عقائدهم وأعمالهم سيلقون جزاء انحرافهم غياً أى ضللاً وسوء عاقبة ، لكن من رجع إلى الله وتاب عن غوايته وأتاب إلى ربه وآمن به إيماناً صادقاً وعمل عملاً صالحاً فأولئك التائبون المؤمنون الصالحون يدخلهم الله الجنة ولا يعاقبهم بما أصرّوا على أنفسهم فإن الإيمان الصادق يَجِبُ ما قبله من السيئات ، والتوبة تمحو الحوبة ، ورحمة ربى وسعت كل شيء ، قال تعالى : « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ » (١) .

(جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ
وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦٦﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ
رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ﴿٦٧﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ
عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٨﴾)

التفسيرات :

(جَنَّاتٍ عَدْنٍ) : جنات إقامة وثبات واستقرار .

(بِالْغَيْبِ) : الغيب ما غاب عن المشاعر .

(مَأْتِيًا) : يأتيه من وعد به لامحالة ، وقيل : (مَأْتِيًا) مفعول بمعنى فاعل أى آتيا .

(لَغْوًا) : اللغو العبث أو الضلال أو ما لا فائدة فيه من القول والعمل .

(بُكْرَةٌ وَعِشْيَا) : البكرة أول النهار إلى طلوع الشمس ، والعشى من الزوال إلى

غروب الشمس ، والمراد : أن رزقهم دائم ، لأنه للبكرة ولالعشى فى الجنة .

التفسير

٦٦ - (جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا) :

انتقلت الآيات إلى وصف الجنة التي وعد الله بها التائبين ، وقد جاء في وصفها هنا أنها

جنات عدن ، أى جنات إقامة واستقرار وثبات ، والله لا يخلف وعده ، فإن وعده آت

لامحالة ، «وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا» (١).

٦٢- (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) :

ومن صفات هذه الجنات أنها خالية من العيث والفحش والضلال وما لا فائدة فيه فلا يسمعون فيها ما يعكر عليهم صفاتهم وإنما يسمعون فيها التحية وأحاديث السلام ، ويتمتعون فيها بالرزق الطيب المتاح لهم دائما ، جزاء لما قلنوا من توبة وإيمان وأعمال صالحات في دنياهم .

٦٣- (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا) :

هذا شروع في تعظيم الجنة وبيان من يستحقونها ، والمعنى أن هذه الجنة أعدّها الله لمن كان تقياً يخشى الله ويبادر بالتوبة إذا أذنب ويستمسك بالإيمان والعمل الصالح ، والتعبير عن استحقاق الجنة بغيرائها للإيدان بكمال استحقاقها ، بما يشبه الميراث في القوة والثبوت .

(وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِإِمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٦٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ٦٥)

المفردات :

(نُنَزِّلُ) : نهيظ . (مَا بَيْنَ أَيْدِينَا) : ما نستقبله من الشئون المختلفة .

(وَمَا خَلَقْنَا) : ما تركناه خلقنا منها . (نَسِيًّا) : كثير النسيان . (سَمِيًّا) : شبيهاً ومثيلاً .

التفسير

٦٤- (وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِإِمْرٍ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ

رَبُّكَ نَسِيًّا) :

هذا القول إما أن يكون من الأتقياء الذين ورثوا الجنة : فيكون المعنى أنهم ما ينتزلون إلى وراثة الجنة إلا بفضل الله الذي له ما بين أيديهم من شئون الآخرة ، وما تركوه وراءهم من أمور الدنيا وما بين ذلك من شئون البرزخ ، فهو المهيمن عليهم في الدنيا والآخرة ، وإما أن يكون من كلام جبريل عليه السلام بأمْر ربه ، يحكيه عنه القرآن الكريم ، فقد أخرج أحمد والبخارى والترمذى والنسائى وجماعة عن ابن عباس في سببه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام : (ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت : « وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ») . والمعنى على هذا - وما ننزل إليك أو إلى شأن من شئون الملكوت برغبتنا ، وإنما ننزل بأمْر ربك تنفيذاً لمشيئته ، فإن زمام جميع الأمور بيد الله وحده فهو المالك لما بين أيدينا من أمر المستقبل وهو المسيطر على ما خلفنا من شئون الماضي وما هو كائن بين الماضي والمستقبل من الحاضر ، وهو الذى يصرفنا بما يشاء كيف شاء بما تقتضيه حكمته الإلهية ، وهو سبحانه منزّه عن السهو والنسيان فلن يغفل عنك فإنه ربك النعم المتفضل الذى منّ عليك برسائته .

٦٥ - (رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) :

أى أنه سبحانه رب الكائنات جميعها من سموات وأرضين وما بينهما من القوى والعوالم الكونية ، فهو سبحانه الخالق المدبر فكيف ينساك أو ينسى سواك « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » ^(١) (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) : وبما أنه هو الخالق المدبر المسيطر على الزمان والمكان ، فتوجه أنت وأمتك إليه وحده بالعبادة واصبر على ما تقتضيه العبادة من جهود وتكاليف كما قال سبحانه : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا » ^(٢) .

(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) : أى أنك يا محمد لا تعلم له سبحانه مشاركاً في اسم الربوبية للسموات والأرض وما بينهما ، لأنه سبحانه لا شريك له في ذلك مطلقاً ، ومن كان كذلك وجب إفراده بالعبادة والصبر عليها .

(وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ۖ)
 (١٦) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۖ
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
 جِثْيًا ۖ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ
 عِتْيًا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا)
 (١٧)

المفردات :

- (جِثْيًا) : جمع جاث وهو الجالس على ركبتيه .
 (شِيعَةٍ) : جماعة متقاربة مشتركة في الميول .
 (عِتْيًا) : طغيانًا وعصيانًا .
 (صِلِيًّا) : احتراقًا .

التفسير

٦٦- (وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا) :

القاتل هنا أبي بن خلف وقيل الوليد بن المغيرة ، وسواء صبح هذا أو ذاك سببًا لنزول الآية ، فهي عامة في كل منكر للبعث والنشور ، أو شك في أن يعود حيًا بعد أن تبلى عظامه فيقول هذا منكرًا أو متعجبًا - فالعبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

٦٧- (أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) :

كرر ذكر الإنسان في التذكير بالبعث ، لأنه يتميز بالعقل وكان عليه أن يتذكر أن الله سبحانه خلقه من العدم وأنه برز إلى الحياة بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا ، كما قال سبحانه

لعبده ورسوله زكريا : «وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا»^(١) . فالذى خلق الإنسان ولم يكن شيئاً يذكر قادر على إعادته بعد الموت وقد أصبح شيئاً «كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ»^(٢) .

والمعروف لدى الإنسان أن الإعادة أهون من البدء كما قال سبحانه : «وَهُوَ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(٣) .

واعلم أن البدء والإعادة سواء عند الله في اليسر والسهولة ، فإنه سبحانه يقول للشيء كن فيكون ، ولكن الله يخاطب عباده بما اعتادوا من أن الإعادة أهون عليهم من البدء ، فكيف يستبعدون البعث على الله ، وهو إعادة بعد بداية .

٦٨ - (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ) :

أقسم الله سبحانه بربوبيته مؤكداً بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى موقف الحساب وكل منهم مقرون بشيطانه الذى صرفه عن عبادة الله ، وجذبه إلى اتباع أهوائه وشهوته فينال كل منهما جزاءه العادل .

(ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا) : ثم لنحضرهم بعد الحشر والحساب إلى جهنم ليشهدوا مصيرهم المحتوم وليرى المؤمنون عاقبة الكفار وجزاءهم الرهيب وهم ياركون على ركبهم ، كما قال تعالى : « وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ »^(٤) .

٦٩ - (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا) :

ثم لنخرجن للعذاب أشدهم عتواً وطغياناً وتمرداً على الرحمن الرحيم ، النعم على الجميع بالخير والفضل العظيم ، ويستمر نزاع أعتاهم فأعتاهم ، إلى أن يحاط بهم ، فإذا اجتمعوا

(١) سورة مريم ، الآية : ٩

(٢) سورة الأعراف ، الآية : ٢٩

(٣) سورة الروم ، الآية : ٢٧

(٤) سورة الجاثية ، الآية : ٢٨

طرحناهم في النار على الترتيب ، فنقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ، قال ابن مسعود في تفسير الآية : يحبس الأول على الآخر ، حتى إذا تكاملت العلة أتاهم جميعاً ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً : ٥١

وذلك قوله تعالى :

٧٠- (ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلًا) :

ثم نحن نعلم أكمل العلم ، ونعرف أوسع المعرفة من هو أشد استحقاقاً للاحتراق بنار جهنم منهم ، ولقد سجلنا عليهم جميع أعمالهم في كتاب : « لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا »^(١) لتكون حجة عليهم .

(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ^(٧١)
ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ ^(٧٢) وَإِذَا
تُنَادَىٰ عَلَيْهِمْ «إِنَّا بَيْنَتْكُمْ بَيْنَتٌ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ^(٧٣))

المفردات :

(وَارِدُهَا) : داخلها أو مار عليها .

(حَتْمًا مَقْضِيًّا) : قضاء نافذاً مبرماً .

(جِثِيًّا) : جمع جاث وهو الجالس على ركبتيه .

(مَقَامًا) : المراد بالمقام الإقامة أو موضعها

(وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) : الندى موضع اجتماع القوم ومكان حليتهم ، فإن تفرقوا فليس بندى قاله الجوهري : وهم يريدون بكونهم أحسن نديًّا ، أنهم في الآخرة في أحسن مكان حيث يجتمعون في الآخرة في نديهم على فرض البعث والنشور .

التفسير

٧١- (وَأِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) .

روى الحاكم وأحمد وابن ماجه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : (الورد الدخول ، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما حتى أن النار ضجيجا من بردهم) « ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنِيًّا » . وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه الشيخان : (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تجلَّة القسم) والمراد تغليظ زمان المس ، والمقصود من القسم ما يفيد قوله سبحانه : « وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا... » الآية . فهو في حكم القسم في التأكيد ، وقد أفادت الآية أن كل إنسان يرد على النار فينجو المؤمن منها ، ويبقى الكفار فيعرف المؤمن منة الله عليه بنجائه من هذا المصير الرهيب .

٧٢- (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنِيًّا) :

ثم نكتب النجاة للمتقين ونندع الظالمين جائحين في نار جهنم .

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الجميع يمرّون على الصراط فيجوزة المؤمنون ويتساقط الظالمون في جهنم ، معتمدين على ما رواه مسلم في صحيحه : ثم يضرب الجسر على جهنم وهو دحض ^(١) مزلة ^(٢) ، فيه خطاطيف وكلايب وحسك... فيمر المؤمنون كطرف العين والبرق والريح والطير وكأجاويد الخيل والركاب فنادى مسلّم ، ومخدوش مرسل ، ومكلوس في نار جهنم ^(٣) .

(١) الدحض: الزلق .

(٢) والمزلة: موضع للزل وهو السقوط .

(٣) أي ملق في جهنم مجتمع فيها مع من سبقه .

ويذهب بعض آخر من المفسرين إلى أن المؤمن يرد على النار في الدنيا ، بأن تصيبه الحمى لأنها من فيح جهنم ، كما ورد في الحديث الشريف ، روى أحمد والحاكم وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضاً بالحمى فقال له : « أَتَيْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : هِيَ تَارِي أَسْلَطَهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظْلَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وروى البزار عنه صلى الله عليه وسلم : « الْحُمَّى حَظٌّ أُمِّي مِنْ جَهَنَّمَ » .

٧٣- (وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا) :

أى أن من أسباب بقاء الظالمين في جهنم جثيا ، أنهم اغتروا بالدنيا وفضلوا أنفسهم على المؤمنين بما نالوه من حظوظها ، وانصرفوا عن سماع آيات الله الواضحة البينة القوية المعجزة قائلين : ما بالناس إن كنا على باطل - أكثر أموالا وأعز نفرا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعتدين ^(١) . قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى . . . ^(٢) .

(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِعًا ۖ ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۚ وَالْبَاقِيَتُ الصَّلَاحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۖ ﴿٧٦﴾)

(١) وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين ، وإيهامهم أن من كثر ماله فهو الحق في دينه .

(٢) سورة سبا ، الآيات : ٣٥ - ٣٧ .

الفرات :

(مِنْ قَرْنٍ) : القرن ؛ مائة سنة وقد يطلق على أهله .

(أَثَاثًا) : الأثاث ؛ المتاع الذى توثث به المساكن للارتفاع أو الزينة .

(وَرِثِيًّا) : الرثى : المنظر الحسن والمظهر الجميل .

(فَلَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ) : فليمهله وليطل عمره ، وليزد فى رزقه ، استدراجاً له من

الله سبحانه إلى حين .

(مَرَدًّا) : عاقبة .

التفسير

٧٤- (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثِيًّا) :

أى وكثير من أهل القرون السابقة أهلكناهم ، وكانوا أحسن أثاثاً ومنظراً من أهل مكة ، فليست بسطة الرزق وعلو المنزلة ووفرة القوة فى الدنيا بالدليل على رضا الله والقوز بحبته ، فقد تكون هذه النعم استدراجاً من الله لهؤلاء المكذبين الضالين قال تعالى : « وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ . وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ »^(١) . فكونهم أحسن متاعاً ومنزلة وأجمل مظهرًا ، ليس بدليل على أنهم أفضل من المسلمين مكاناً عند الله فَرُبَّ جماعة ضعيفة القوة قليلة الرزق أقرب إلى الله وأفضل عنده منزلة من سواها من الجماعات الفتية القوية ، روى مسلم وأحمد عن النبى صلى الله عليه وسلم : « رب أشعث مثقوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره » .

٧٥- (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَعْفُ جُنْدًا) :

أى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المدعين أنهم على الحق بما هم عليه من قوة ومال ، وأنكم على الباطل بما أنتم عليه من ضعف وفقر ، من كان منكم فى الضلالة ، فأمهله الله فيما هو فيه حتى يلقى ربه ، فسيعلمون حين يروون العذاب أو الساعة من هو شر مكاناً عند الله وأضعف جنداً من سواه ، أم هؤلاء المؤمنون الضعفاء الفقراء أم أولئك المشركون الأقوياء الأغنياء ؟ .

٧٦- (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَلَوْا هُدًى . . .) الآية .

لما أخبر الله سبحانه أنه سيمد للظالمين فى ضلالهم استدراجاً لهم حتى يبعثهم بالعذاب أو بقيام الساعة ، أخبر فى مقابل هذا أنه يزيد المهتدين فى هدايتهم ويوفقهم ويعينهم على أداء الأعمال الصالحة الباقية ، فهى أفضل من بسطة الرزق وسعة الجاه والقوة والبأس الذى استدرج الله به الضالين ، ليزدادوا إثمًا حتى إذا أخذهم لم يقلتهم . وَحَتَّى إِذَا فَرَسُوا بِمَأْوَتِهِمْ أَخْلَنَاهُمْ بِغَنَّةٍ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ^(١)

(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا) : وإذا كان المال والجاه والقوة فتنه لهؤلاء الصالحين ، فإن الأعمال الطيبة أفضل عند الله منزلة وأكرم مكاناً وأعظم أجراً ، وأبقى أثراً ، فهى الباقيات الصالحات ، وقد فسرهما ابن عباس بالصلوات الخمس ، وقبل الباقيات الصالحات : الإكثار من ذكر الله والثناء عليه بما ألهمنا إياه ، روى أحمد فى مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : (... أَلَا إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدَ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ) وبالجمله فالإكثار من الأعمال الصالحات وترطيب اللسان بذكر الله أفضل عند الله وأدعى إلى قربه وأكرم لديه مما ينغمس فيه الضالون من ترف ونعيم وأحسن عاقبة عنده .

(أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾
 أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكُنُّ بِ
 مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ
 وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾)

المفردات :

(أَطْلَعَ الْغَيْبِ) : أشاهد أمور الآخرة الغائبة عنه .

(عَهْدًا) : ميثاقًا .

التفسير

٧٧- (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا) :

ذكر الشيخان أن هذه الآية وما بعدها نزلت في العاص بن وائل ، روى مسلم في صحيحه .
 بسنده عن خباب بن الأرت الصحابي الجليل قال : كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته
 أتقاضاه ، فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد ، قال : فقلت : لن أكفر به حتى تموت
 ثم تبعث : قال : وإني لمبعوث بعد الموت ؟ فإذا مت ثم بُعثتُ جئتني ولي ثم مالٌ ولي ولد
 فأعطيك . فأنزل الله : « أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا » . إلى قوله :
 « وَيَأْتِينَا فَرْدًا » .

فالعاص ينتهك بعقيدة البعث والنشور ويرجع مداد دينه إلى هذا الموعد .

والاستفهام في الآية للتعجيب والإنكار على العاص الذي يؤكد أنه سيكون صاحب مال
 وولد في الآخرة وفي الدنيا .

٧٨- (أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) :

أى هل انكشف الغيب أمامه فاطلع على حالته فى الآخرة ، أم أخذ على الله موثقاً أن يغفره بفضله فى الآخرة كما غمره فى الدنيا .

٧٩- (كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا) :

هذا رد على العاص بأسلوب الردع والتكذيب له فإنه لم يطلع على الغيب ولم يتخذ على الله عهداً ، والمعنى أننا سنسجل عليه هذا الضلال فى سيئاته لنحاسبه عليه حساباً عسيراً أو نزيده عذاباً فوق عذاب .

٨٠- (وَنُرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا) :

أى أنه سيموت ويغادر الدنيا وراثته أمواله وأولاده ، ولن ينال فى الآخرة إلا العذاب الأليم فإنه سيبعث يوم القيامة فرداً مجرداً من الأموال والأولاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم^(١) .

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا^(٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا^(٨٢))

المفردات :

(ضِدًّا) : أعداء متعاونين عليهم فى خصومتهم وتكليبهم .

التفسير

٨١- (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) :

اصطنع هؤلاء الكفار لهم آلهة غير الله طائنين أن هذه الأصنام ستكون مصدر عزة وقوة لهم ، وقد رد الله عليهم بقوله :

٨٢ - (كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) :

كلا: كلمة زجر وردع لهم عما توهموه من كونها عزا لهم ، وقد أتبعه ببيان أن هذه المعبودات مصدر عداو وتكليب لهم فيما ادعوه من ألوهيتهم ، وسبب عذاب ونقمة عليهم ، كما قال تعالى : « وَإِذَا حُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ » (١٢) . ويجوز أن يكون الضمير المرفوع في قوله تعالى : « وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا » عائدا على المشركين ، أى أن المشركين بعد البعث سيدركون أنهم كانوا على ضلال فيكفرون بعبادة آلهتهم حيث لا يجلبهم ذلك نفعا .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ^(٨٢)
فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُهُمْ عَذَابًا ^(٨٣) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ
إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ^(٨٤) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًّا ^(٨٥)
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اخْتَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ^(٨٦))

المفردات :

(تَؤْزُهُمْ أَزًّا) : تدفعهم دفعا . (وَقَدْ) : جماعة .

(وَرَدًّا) : قوما عطاشا واردين على جهنم ، كالبهائم تساق إلى موارد الماء .

التفسير

٨٣ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا) :

ألم تعلم يا محمد أنا سخرنا الشياطين على الكفار تدفعهم دفعا شديدا ابتلاء منا لهم ، فلم يقاوموا هؤلاء الشياطين بل استجابوا لأغرائهم وتحريضهم وانساقوا معهم

في الضلال انسياقا، وشبيه بهذا قوله تعالى: «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»^(١)

٨٤ - (فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا) :

أى فلا تتعجل عليهم وقوع العذاب جزاء عتوهم وجبروتهم فإننا نعد لهم أعمالهم ونحسبها عليهم قبل موتهم لنعذبهم بها يوم القيامة قال تعالى : « وَمَا نُؤَخِّرُهُمْ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّغَلُّودٍ »^(٢).

٨٥ - (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا) :

أى أنه تعالى سيجازى الكافرين على كفرهم حينما يحشر الأتقياء إلى أرحم الراحمين لينعموا بثواب تقواهم ، قال ابن عباس وفداً يعنى ركبانا منعمين غير مجتهدين .

٨٦ - (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً) :

وفى هذا اليوم الرهيب نسوق الكفار إلى جهنم حيث يدقون ألوان العذاب والنكال جزاء كفرهم وطغيانهم فيردون عطاشا مسوقين لا إلى الماء ليشربوا منه ويطفشوا عطشهم ، بل إلى جهنم لتكون مثوى لهم .

٨٧ - (لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) :

لايستحقون الشفاعة فلا يشفع لهم أحد، ولهذا سوف يقولون ماحكاه الله عنهم بقوله : « فَمَالَنَّا مِنَ شَافِعِينَ وَلَا صَلِيقٍ حَمِيمٍ »^(٣) . لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا ، فإنه يستحق الشفاعة ، فيؤذن له بشفاعة الشافعين ، وفسر ابن عباس العهد بقوله : العهد شهادة ألا إله إلا الله ، والتبرؤ من الحول والقوة ، وعلم رجاء أحد إلا الله تعالى . وفسره ابن كثير بقوله : شهادة أن لا إله إلا الله ، والقيام بحققها .

(١) سورة الزخرف ، الآية : ٣٦

(٢) سورة هود ، الآية : ١٠٤

(٣) سورة الشعراء ، الآيتان : ١٠١، ١٠٠

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨
تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا ۖ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٨٩ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ
أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي
الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۖ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٠ وَكُلُّهُمْ
عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝٩١)

المفردات :

- (إِدًّا) : الإد ؛ المنكر العظيم .
(يَتَفَطَّرْنَ) : يتصدعن .
(وَلَدًا) : الولد كل ما يولد ، ذكرًا كان أو أنثى ، واحدا أو اثنين أو جماعة .
(أَحْصَاهُمْ) : علم عددهم .

التفسير

٨٨ - (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا) :

زعموا أن الله اتخذ ولدا ، فقال المشركون إن الملائكة بنات الله ، وزعم اليهود أن
عزيراً ابن الله ، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله ، وقد رد الله عليهم بقوله :

٨٩ - (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا) : أى لقد جئتم بقولكم هذا شيئا منكرا باطلا عظيم الفرية
على الله - سبحانه - .

٩٠ - (تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا) :

أى توشك السموات - على تماسكها - أن تتصدع من افترائه على الله ، وأن تنشق الأرض ، وأن تتحطم الجبال وتسقط أجزاءها ، فإن الله تعالى مقلص عن نسبة الولد إليه ، وكيف يكون لله ولد ، وهو بغير حاجة إليه ليعينه أو ليرثه كما هو شأن البشر ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، فهو حي لا يموت ، قادر لا يعجزه شيء .

٩١ - (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا) :

أى تكاد السموات والأرض أن يحدث لها ما ذكر بسبب ادعائهم ولداً للرحمن ، فإنها فرية على الله لا تتقبلها بل تكذبها بما فيها من الإبداع ، فإنه شاهد بوحدانيته وتما قدرته وعدم حاجته إلى اتخاذ ولد يعينه « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » .

٩٢ - (وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا) :

ولا يليق بكمال الله وعظمته أن يكون له ولد ، فإن الوالد يتخذ الولد ليكون عوناً له في شيوخته وضعفه أو ليكون امتداداً لعجائه حين تنتهي حياته والله سبحانه غني عن هذا كله « مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ مُبْهَجًا إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ »^(١)

٩٣ - (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا) :

أى ليس في السموات والأرض إلا عبيداً لله سبحانه ، وميائون بوصف العبودية يوم القيامة مهما كان شأنهم ، وسيحاسبهم على ما قدموه من خير وشر ، فكيف يزعم الزاعمون أن له ولداً « تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا » .

٩٤ - (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) :

أقد حصرهم وأحاط بهم علماً ، وعدهم عدداً ، وأحصى عليهم أعمالهم وأفكارهم وأنفاسهم ، فلا حاجة به إلى ولد يعينه .

٩٥ - (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا) :

وكل منهم سيموت ويبلى ثم يعثه الله ويحشره إليه منفردا وحيدا ، دون معين أو نصير
سواء منهم من كان عابدا أو معبودا ، أو من زعموه لله ولدا .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا
لُدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ
أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾)

المفردات :

(وُدًّا) : محبة .

(لُدًّا) : اللد ؛ جمع الألد وهو الخصم الشديد الخصومة المُلْحٌ في عداوته المجادل بالباطل

أو الظالم أو الفاجر

(رِكْزًا) : الرکز ؛ الصوت الخفى .

التفسير

٩٦ - (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) :

بعد أن ذكر الله سبحانه أحوال الطغاة العتاة ومصيرهم الأليم ذكر في مقابلهم هنا المؤمنين
وما أعد لهم من الحب وآثاره في الدنيا والآخرة . والمعنى أن المؤمنين الذين يحملهم إيمانهم
على أداء الأعمال الصالحة سيجعل لهم الرحمن الرحيم مودة في قلوب الناس وعند الملائكة ،

ومن أجل نعم الله على عبده أن يمنحه حبه وحب عبادته في السموات والأرض . روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِئْهُ فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيَنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَجِئُوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ » . ويجوز أن يكون المقصود من حب الله المؤمن الذي يعمل الصالحات أن يكافئه على هذا بما يستحقه من الثواب .

٩٧ - (فَإِنَّمَا يَسْرُنَا بِلسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا) :

والمعنى : يا محمد إنا أنزلنا عليك كتابنا بلغتك العربية وجعلناه ميسراً للسامعين والقارئین لتبشر به المتقين بما ينالون من ثواب جزيل على إيمانهم ، ولتنذر به قوما يعادونك أشد العداة ، ويجادلونك بالباطل - لتنذرهم بعقاب أليم على هذه الخصومة والمجادلة في الحق بالباطل . « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » .

٩٨ - (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ) :

أي وأهلكنا كثيراً من أهل القرون الماضية قبل أهل مكة ، لما كذبوا رسلهم .
(هَلْ تَحْسِبُ مِنْهُمْ مَّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) :

أي فهل تدرك بإحساسك منهم أحداً أو تسمع لهم صوتاً ، فبعد أن كانت هذه الأمم تملأ الأرض ، وتتعالى على أنبيائهم وتعاديلهم بالباطل ، أصبحت قراهم خادمة خاوية على عروشها ، بعد أن دمرها الله على أهلها ، عقاباً لهم على كفرهم وخصامتهم لأنبيائهم ، فليحذر أهل مكة هذا المصير وليعتبروا به وصدق الله إذ يقول : « وَكَأَيِّن مِّن قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبُرُ مَغْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ » (١) .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٥٠٨٢ - ١٩٨٢ - ٢٥٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثاني والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

القاهرة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٣

سورة طه

تمهيد :

هذه السورة هي العشرون في ترتيب المصحف ، وسُميت سورة طه باسم فاتحتها ، وتسمى أيضاً سورة الكليم ، لأن معظم آياتها في قصة الكليم موسى عليه السلام ، وهي مكية ، إلا الآيتين (١٣٠ ، ١٣١) من قوله تعالى : « فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ » إلى قوله سبحانه : « وَرَزَقْنَاكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » فإنهما مدينتان ، وعدة آياتها خمس وثلاثون ومائة .

ومن وجوه مناسبتها لسابقتها . . . أنهما مكيّتان ، ومبدوءتان بأسماء الحروف المتقطعة ، وأن أول هذه متصل بآخر تلك في المعنى ، فقد ذكر في تلك إنزال القرآن الكريم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، تبشيراً للمتقين وإنذاراً للمعاندِين . وفي هذه أكد ذلك المعنى . ومما تضمنته هذه السورة ما يلي :

١- بيان أن إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ما هو إلا للتذكيرة والعظة وسعادة البشر في الدنيا والآخرة .

٢- تكليم الله لموسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى ، واختياره لرسالته التي أساسها « إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي » وبهذه الرسالة أرسل الله رسوله جميعاً إلى أممهم .

٣- أمر الله تعالى لموسى عليه السلام أن يلقي عصاه « فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى » وأن يخرج يده من جيبه ، فتخرج بيضاء من غير سوء ، آية أخرى ليرى موسى بعض آيات الله الكبرى .

٤- أمره لكليمه بعد ذلك أن يذهب إلى فرعون رسولا مؤيَّداً بهاتين الآيتين . . .

٥- سؤال موسى ربه عز وجل أن يشرح له صدره ، وييسر له أمره ويحل عقدة لسانه ، ليفقهوا قوله ، وأن يجعل له أخاه هارون وزيراً يشاركه في الرسالة ويعينه على أعبائها ، فقال الله مجيباً إياه في كل ما سأل : « قَدْ أَوْثَقْتُكَ يَا مُوسَى ، وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ، يذكركه تعالى بنصره له منذ ولادته ، حيث نجاه من القتل والغرق ، وريَّاه مكرماً مع أمه في بيت عبده ! وقد كان يقتل من يولد في بني إسرائيل من الذكور . . . ثم كيف نجاه من قوم فرعون الذين ائتمروا به ليقتلوه ، لما قتل أحدهم خطأ ، ثم ذهب إلى ملين ، وصاهر الشيخ الكبير ، ولبث فيها

أكثر من عشر سنين ، ثم سار بأهله إلى مصر محفوظاً بعناية الله وحفظه ، حتى أمره الله وهو في سيناء أن يلعب هو وأخوه إلى فرعون ليبلغاه معاً رسالة الله تعالى ، فلما بلغ موسى أخاه ما أمرهما الله به من تبليغ فرعون دعوته سبحانه « قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى . قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى . » .

٦- وفي هذه السورة بيان مدار بين موسى وفرعون من المقابلة ، ثم ما دار بين موسى والسحرة ، وخيفته عليه السلام حين ألقوا جبالهم وعصيهم فخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى ، فثبتته الله تعالى وأوحى إليه أن يلقي عصاه ، فألقاها فإذا هي حية عظيمة مخيفة تبتلع كل ما ألقاه السحرة ، وهنا لك آمن السحرة جميعاً برب هرون وموسى ، ولم يبالوا بوعيد الطاغية وتهديده إذ قالوا له : « فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » .

٧- وفيها انفلاق البحر ونجاة موسى وبنى إسرائيل ، وغرق فرعون لما تبعهم .

٨- وفيها فتنة السامري ، وإضلاله بنى إسرائيل ، باتخاذهم عجلاً جسداً له خوار ، حين كان موسى عليه السلام يناجى ربه في الطور ، ولما رجع أفزعهم ما رأى من إضلال السامري لقومه ، حتى عبدوا العجل الذي صنعه ، فأخذ برأس أخيه يجره إليه ، فاعتذر أخوه عليه السلام بمخالفة بنى إسرائيل تحذيره لإياهم ، ونصحه لهم ، واستمراهم في ضلالهم ، حتى رجع موسى عليه السلام ، وهنا أغلظ موسى قوله للسامري ، وتوعده بأن يعيش في الدنيا طريداً ، وفي الآخرة معذباً ، ثم حرق العجل ونسفه في اليمّ نسفاً ، ليربهم ضلاتهم في عبادته ، وجهلهم بالعبود الحق وما ينبغي له من عظام الصفات . قاتلاً لهم : « إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا » .

٩- وفي السورة التذكير بالذكر الحكيم الذي آناه الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم .. وفيه الخير كل الخير لمن أقبل عليه وعمل به ، وأما من أعرض عنه « فَإِنَّهُ يَخِلُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْراً » .

١٠- وعقبه بالتذكير بأهوال يوم القيامة : « يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا . يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا . نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا . وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا .. الْآيَات .

١١- وفي السورة يصف سبحانه القرآن الكريم بأنه أنزله قرآناً عربياً ، وصرف فيه من الوعيد ، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العجلة بقراءته من قبل أن يقضى إليه وحيه ، وهو يتلقاه من أمين الوحي جبريل عليه السلام .

١٢- ثم يذكر سبحانه قصة آدم عليه السلام بتفصيل غير قليل ، من أمر الملائكة بالسجود له ، وامتناع إبليس وإبائه وتحذيره هو وزوجته من أن يخذعاً به ، إذ قال سبحانه في خطابه : « يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » . ولكن الشيطان وسوس لهما وخذعهما حتى نسيا العهد والنهي عن الأكل من الشجرة ، فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما . وانتهى أمرهما بإخراجهما من الجنة ، بعد أن من الله عليهما بالعفو والتوبة .

١٣- وفي السورة التذكير بأن من اتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكاً ويحشره الله يوم القيامة أعمى .

١٤- وفيها التذكير كذلك بإهلاكه القرون الماضية ، ومشيمهم في مساكنهم ، وما في ذلك من عبر وعظات لأولى البصائر والنهى .

١٥- وفيها يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله المشركون من تكذيب واستهزاء ، فسيلقون جزاءهم ، ولولا كلمة سبقت منه تعالى بتأخير العذاب إلى أجل مسمى لعجله لهم .

١٦- وفي خواتيم السورة يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، بتسبيحه وتنزيهه ، وبأن يأمر أهله بالصلاة . . . وأن يصطبر عليها ، لأنها أساس الخير كله . . « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(طه) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ (١) إِلَّا تَذِكْرَةً لِّمَن يَخْشَى (٢) تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْأَعْلَى (٣) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٤) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٥) وَإِنْ يُجْهَرُ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (٦) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٧)

المفردات :

(طه) : اسمان لحرفي الطاء والهاء . . ، هما فاتحة السورة ، ويأتي الكلام عليهما في التفسير ، (لِتَشْقَى) : لتتعب تعباً شديداً فوق طاقتك . (تَذِكْرَةً) : تذكيراً وعظة . . ، (الْأَعْلَى) : جمع العليا ، تأتيث الأعلى ، مقابل الدنيا تأتيث الأدنى . (الرَّحْمَنُ عَلَى الثَّرَى اسْتَوَى) : العرش في اللغة : سرير الملك ويكنى به عن السلطان والعز ، (اسْتَوَى) استولى . . ويأتي في التفسير معنى استوائه تعالى على العرش . . (وَمَا تَحْتَ الثَّرَى) الثرى . . التراب الندي . يقال ثَرَيْتِ الْأَرْضَ - كَنَدَيْتِ زَنا ومعنى - فهي ثَرِيَّةٌ . كَنَدِيَّةٌ ؛ إِذَا نَدَيْتِ ولانت بعد الجذوبة واليبس - والذي تحت الثرى طباق الأرض المختلفة إلى نهايتها .

التفسير

١- (طه) :

افتتح الله تبارك وتعالى تسعاً وعشرين سورة ببعض أسماء الحروف الهجائية ، وسورة طه . . واحدة منها . . وقد قال كثير من أئمة التفسير إنها من المتشابهة الذي استأثر الله بعلمه ؛ فلا يعلم المراد منها إلا هو ، وقال بعضهم إنها اسم للسورة ، وقيل إنها لتنبية السامعين ،

إلى ما يأتي بعدها من الآيات والعبر ، وقيل غير ذلك . وأرجح الآراء في تأويلها أنها ترمز إلى التحدى ، بأن يأتيوا بمثل هذا القرآن المكون من كلمات وجمل ، ذوات حروف مما ينظمون منه كلامهم ، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه مع ما يمتازون به من الفصاحة والبلاغة . . . فمحمداً مثلهم . . . وذلك دليل على أن القرآن من عند الله تعالى ، وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه إلا مجرد تبليغه عن ربه . لا يزيد فيه حرفاً . ولا ينقص منه حرفاً . ولا يزال إعجازه قائماً ، والتحدى به باقياً . ولا يزال حفظه بحفظ منزهة خالداً أبداً ، كما تكفل به جل وعلا - إذ يقول : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »^(١) .

٢ - (مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى) :

سبب النزول :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من المشركين تعباً مرهقاً . ويأسف أسفاً شديداً بسبب إعراضهم عن القرآن الكريم . وعدم إيمانهم به . فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تسلياً له . . وتخفيفاً عليه . . والمعنى - ما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول - ليكون سبباً في شقائك وعنائك ، وفرط أسفك على كفر هؤلاء المشركين . كقوله عز وجل : « فلعلك باخع نفسك على آفاتهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً »^(٢) . والشقاء شائع في معنى التعب والعناء ، ومنه قولهم ، سيد القوم أشقاهم ، وقولهم : أشقى من رائض مهن .

وهذا الوجه في سبب نزول الآية هو المختار ، لمناسبته للسياق ، وقوله تعالى :

٣ - (إِلَّا تَذَكُّرَ لَّنْ يَخْشَى) .

أى ما أنزلنا القرآن عليك إلا تذكيراً لمن شأنه أن يخشى الله ويخافه ، لأن الذين يخشون ربهم هم المنتفعون بالقرآن ومواعظه ، وأما غيرهم فكالعمى ، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ وذكر وحذر وأندر ، فليس مستولاً بعد ذلك عن كفرهم ، فقد قال تعالى : « فَذَكَّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ »^(٣) . وقال عز من قائل : « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ »^(٤) .

(٢) سورة الكهف ، الآية : ٦

(٤) سورة الكهف ، من الآية : ٢٩

(١) سورة الحجر ، الآية : ٩

(٣) سورة النمل ، الآية : ٢١ ، ٢٢

ولما ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى . . أكد ذلك المعنى وقرره بقوله :

٤- (تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى) :

وجه التوكيد أنه سبحانه نسب التنزيل إلى ذاته المقدسة مرتين ، مرة بضمير المتكلم في قوله : « ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقَى » . ومرة بضمير الغيبة في قوله : « تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ .. » وإنما نسب التنزيل إلى ذاته المقدسة مرتين ، تعظيماً لشأن المنزل - جل جلاله - وتفضيلاً لشأن القرآن الذي أنزله ، وقطعاً لريبة المرتابين في كونه منزلاً من عند الله .

والإقتصار هنا على خلق السموات والأرض ، لأنه سيُصرَّح بخلق ما بينهما وما بينهما تحت الثرى في الآية السادسة . وتقديم خلق الأرض هنا ، لأن الأرض أقرب إلى الحس ، والإهتمام بها على الناس أظهر ، ووصف السموات بالعلی - جمع للعليا - لتوكيد الفخامة ، مع ما فيه من راحة الفواصل . ثم وصف عظمته تعالى وعظمة ملكه فقال سبحانه :

٥- (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) :

وعرش الرحمن جل جلاله أعظم مخلوقاته ، ولا يحيط بوصف عظمته إلا ربه ، ومن العرش تَنْزَلُ أوامر الله في شئون الكون كله ، دون أن يكون الله فيه ، لا استحالة ذلك عقلاً . واستواءه تعالى على العرش من قبيل التشابهات التي يجب الإيمان بها وتفويض علم المراد منها إلى الله جل وعلا ، وترك تأويلها مع تنزيهه تعالى عن مشابهة الحوادث وهذا مذهب جمهور أهل السنة ، وفي ذلك يقول الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والجحود كفر ، والسؤال عنه بدعة .

ومن العلماء من فسر الاستواء على العرش بأنه كناية عن انتهاء تدبير الكون إلى الله سبحانه وتعالى ، بعد إتمام خلقه لإياه ، دون أن يشركه في هذا التدبير شريك ، كما لم يشركه من قبل في إبداعه شريك .

وإنما أُضيف لله تعالى الاستواء على العرش وحده مع أنه سبحانه مستور على الكون كله ، لأن العرش أعظم مخلوقاته ، فإذا استوى عليه وهو أعظمها فقد استوى على كل ما سواه ،

وأما تفسير الاستواء على العرش بالاستقرار فيه كما تقول المشبهة ، فهو باطل وكفر
 « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ »^(١) . ثم بين سبحانه سعة سلطانه وشمول
 قدرته لجميع الكائنات فقال :

٦- (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى) :

أى له وحده عز وجل دون غيره ، جميع ما في السموات وما في الأرض ، سواء كان ذلك
 جزءاً منهما أو حالاً فيهما ، وله ما بينهما من كل كائن في الجو كالسحاب والهواء وما لا يعلمه
 سواء جل وعلا ، وله ما وراء التراب من طباق الأرض ومعادنها ومياهها الجوفية ، إلى غير
 ذلك مما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى ، له كل ذلك خلقاً وملكاً وتصرفاً ، وذكر ماتحت
 الثرى مع دخوله تحت قوله (وما في الأرض) لزيادة التقرير .

٧- (وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) :

والخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والمراد أمته ، أو لكل مخاطب ، والمراد
 بالقول عمومه ، فيشمل الذكر والدعاء وغيرهما ، وقيل المراد به ذكر الله تعالى ودعاؤه خاصة ؛
 وجواب الشرط مقدر ، أى وإن تجهر بالقول فاعلم أن الله غنى عن جهرك ، فإنه يعلم السر وأخفى ،
 وفيه إرشاد العباد إلى أن الجهر بالنسبة إلى الله تعالى لا داعى إليه ؛ لأنه يعلم السر وأخفى ؛
 ما لم يكن للعبد فيه غرض شرعى كما سيأتى .

والسر ما تحدث به غيرك في خفاء ، والأخفى منه ما تحدث به نفسك ولا تتفوه به
 أصلاً . والمعنى : وإن ترفع صوتك أي الإنسان بذكر الله تعالى أو بدعائه أو بغيرهما فإنه تعالى
 يعلمه ، لأنه يعلم السر الذى تسره ، ويعلم ما هو أخفى منه مما تضره وما توسوس به نفسك .
 وعلى أن المراد بالقول ذكر الله تعالى ودعاؤه خاصة ، فالمعنى : وإن تجهر بذكر الله تعالى ،
 وبدعائه كقوله جل ذكره « وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
 بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ »^(٢) . وإنما ينهى عن الجهر بذكره تعالى ، ما لم تدع إليه حاجة ، كالتهليل والإرشاد
 وتثبيت الذكر في النفس ، ومنع الوسوسة فيجوز في حدود الفرق والاعتدال ، قال الآلوسى :
 فقد صح ما يزيد على عشرين حديثاً في أنه صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان يجهر بالذكر ،

وصح عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) وهو محمول على اقتضاء حاجة التعليم ونحوه رفع الصوت ، ومن الأغراض الشرعية رفع الصوت في تكبيرات العيد ، فوجها به وابتهاجا وتحميدا لله ، واعتذارا بصدق الله لوعده ونصر عبده ، وهزمه لأعدائه المشركين ، انظر الآلوسي ^(١) .

٨- (اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) :

هذه الآية الكريمة مستأنفة لبيان أنه سبحانه وإن كانت ذاته المقدسة واحدة ، فأسماؤه وصفاته متعددة ، فقد كان المشركون يقولون : ما بال محمد يدعونا إلى إله واحد وهو يدعو إلهمين ، الله والرحمن ، فقال الله تعالى : « قُلْ اذْعُوا اللَّهَ أَوْ اذْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى » ^(٢) وقال تعالى : « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا » ^(٣) . وقد جاء الاسم بمعنى الصفة ومنه قوله تعالى : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ » ^(٤) أى صفوهم .

والعنى : ذلك الذى سبقت نعوته العظيمة ، وصفاته الجليلة ، هو الله الذى لا إله إلا هو له الصفات العليا فى الحسن والكمال ، وإن كانت ذاته جل وعلا واحدة .

(١) فقد توسع فى الكلام على هذه الآية .

(٢) الإسراء ، من الآية : ١١٠

(٣) الأعراف ، من الآية : ١٨٠

(٤) الرعد ، من الآية : ٣٣

(وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ٩) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
 إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَلٍ عَلَى النَّارِ هُنَى ١٠
 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَّى ١١ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
 بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٢ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٣
 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤
 إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١٥
 فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ١٦)

الفردات :

(وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) : الاستفهام للتقرير ، ويأتي بيانه في التفسير ، وحديث
 موسى : خبره وقصته ، ويطلق الحديث على كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي
 في اليقظة أو المنام . (آنَسْتُ نَارًا) : أى أبصرت نارا إبصاراً بينا لا شبهة فيه .
 (بِقَبَسٍ) : أى بشعلة مقتبسة على رأس عود أو نحوه .

(إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) : المقدس : المطهر ، أو المبارك ، طُوًى : اسم الوادى
 وهو الجانب الغربى من الطور .

التفسير

٩، ١٠. (وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى . إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا . .) الآية . .

هذا استئناف مسوق لتقرير أمر التوحيد ، الذى انتهى إليه مساق الحديث ، والخطاب
 فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ، للإيذان بأن حديث موسى وقصته جديرة بأن تنتقل مع
 الأجيال ، ولب هذه القصة أمر التوحيد ، حيث قال الله لموسى : « إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا » .

وبه ختم عليه السلام مقاله إذ قال : « إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ » .

والاستفهام هنا للتقرير ، وفيه معنى التنبيه والتشويق ، كما تقول لصاحبك : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ فيتنبه ويشتاق لسماع الخبر ، فإذا سمعه تقرر في نفسه . لأنه أتاه على شوق .

ويقرب من هذا المعنى ما قيل : إن حرف الاستفهام هنا بمعنى قد ، أي قد جاءك خبر موسى وقصته ، حين رأى نارا في ابتداء الوحي إليه ، وتكليم ربه إياه ، وذلك بعد ما قضى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم ، وسار بأهله قاصداً مصر بعدما طال غيبته عنها ، فضل الطريق المسلوك في ليلة شاتية باردة مظلمة ، وجعل يقدح بزئد معه ؛ ليورى نارا فلم يخرج شررا .

فبينما هو كذلك ، إذ ظهرت له نارٌ من جانب الجبل عن يمينه ، فاستبشر وبشّر أهله بما رأى ، وذلك قوله تعالى :

(فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلَّ آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى) :

أمر أهله أن يقيموا مكانهم ، راجياً أن يجيئهم بشعلة يقتبسها من النار التي رآها ليقودوا منها ويستدفئوا ، أو أن يجد حول النار هادياً يرشده إلى الطريق ، وقد تاه عنه في ظلام الليل ، والخطاب بصيغة الجمع للزوجة والولد^(١) . أو الخطاب للزوجة وحدها ، والجمع للتفخيم ، كما في قول الشاعر يخاطب امرأة واحدة .

وإن شئتُ حرمت النساء سواكمو^(٢) .

وكانت النار في شجرة عناب خضراء يانعة ، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه .

١١- (فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى) :

أي فلما بلغ مكان النار التي أبصرها ناداه ربه قائلاً : يا موسى .

(١) الاثنان جمع لغوى ، حيث جمع أحدهما بالآخر وضم إليه ، وقد نقل عنه صل الله عليه وسلم : الاثنان فا

نفرهما جمع . (٢) أشبهت ضمة الميم فتولدت عنها واو لفوردة الشعر .

١٢ - (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) :

أى إني أنا الله ربك الذى أكلمك ، أى من غير واسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام كما قلنا فى تفسير قوله تعالى : « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » ^(١) .

وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المراد وإمطة الشبهة ، وفى سورة النمل : « يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ^(٢) .

وفى سورة القصص : « فَلَمَّا أَنَا هَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » ^(٣) .

ولانتعاض بين الآيات الكريمة ، فقد ناداه ربه بها كلها ، إلا أنه سبحانه حكى فى كل صورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء الكريم ، أى أنه سبحانه خاطب موسى بما يفيد هذه المعانى والصفات التى اشتملت عليها هذه النصوص المتفرقة ، فلما تكررت القصة فى سور متعددة أعطى كل سورة جانباً منها ، لمنع التكرار فى العبارة والله أعلم .

وأمر سبحانه كلمه بخلع نعليه ليباشر بقدميه الأرض المقدسة ، فتصبيه بركة تكليم الله إياه فى الوادى المقدس ، ولأن الحفاء أوصل فى التواضع وحسن الأدب ، ولذلك كان السلف الصالح يطوفون حفاة .

وقوله تعالى : (إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) : بيان لحكمة الخلع المأمور به مع الإشارة إلى شرف البقعة وقُدسها ، وقد نفذ الكلم أمر ربه فخلعهما .

١٣ - (وَأَنَّا اخْتَرْنَاكَ فَاستَخِمْ لِمَا يُوحَى) :

أى وأنا الله الذى اصطفيتك من الناس ، أو من قومك للنبوّة والرسالة ، فاستمع لما أوحى إليك ، وتقبله وتأهب للعمل بما يقتضيه ، وفى معنى الآية قوله تعالى : « إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي » ^(٤) . ثم بين الله ما أوحاه إليه فى هذه المكالمة القدسية فقال سبحانه :

(٢) سورة النمل ، الآية : ٩

(١) سورة النساء ، من الآية : ١٦٤

(٤) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٤

(٣) سورة القصص ، الآية : ٣٠

١٤- (إِنِّىْ اَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا . . .) الآية .

أى إني أنا الإله الواحد المعبود بالحق لاشريك لى ، والفناء فى قوله تعالى : (فَاعْبُدْنِي) لترتيب الأمور به على ما قبلها ، فإن اختصاص الألوهية به سبحانه من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل ، والمراد بالعبادة غاية التذلل والانقياد له فى كل ما يكلف به وخصت الصلاة بالذكر ، وأفردت بالأمر فى قوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) مع اندراجها فى الأمر بالعبادة ، لمزيد فضلها على سائر العبادات ، بما نيطة به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره ، وقد سماها الله إيماناً فى قوله سبحانه : « وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ »^(١) واختلف العلماء فى كفر تاركها كسلاً ، وأما تاركها جهلاً فلا خلاف فى كفره .

وقوله تعالى : (لِذِكْرِي) : أى لتذكرنى ، فإن ذكرى كما ينبغي لا يتحقق إلا فى ضمن العبادة والصلاة ، أو لتذكرنى فيها ؛ لاشتغالها على الأذكار ؛ أو لِذِكْرِي خاصة ، فلا تشبه بذكر غيرى ، أو المراد بالذكر هنا ، التذكر ، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد . عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها » فإن الله تعالى قال : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) . وفى الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » .

ثم بين السبب فى وجوب العبادة وإقامة الصلاة فقال :

١٥- (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا . . .) الآية .

أى إن الساعة قائمة لا محالة ، لتحاسب كل نفس بما عملت : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »^(٢) .

(أَكَادُ أَخْفِيهَا) : أريد إخفاءها بعدم تحليل وقتها ، ولولا ما فى الأخبار بمجيئها من اللطف وقطع الأعداء ، لما أخبرت بآياتها ، ومع أنه تعالى أخفى وقتها فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أماراتها ، تذكيراً للناس بها ليحذروها .

(١) سورة البقرة ، من الآية : ١٤٤

(٢) سورة الزلزلة ، الآيات : ٨ ، ٧

١٦ - (فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى) :

أى فلا يصرفك يا موسى عن ذكر الساعة ومراقبتها والاستعداد لها بالعمل الصالح لا يصرفك عن ذلك الكافرون الذين لا يصدقون بها ، ويتبعون هواهم بتكذيبها ، فتهلك معهم إن أتبع هواهم ، وهذا النهى وإن كان ظاهراً لموسى فالمراد به أمته كما قال كثير من المفسرين ، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن الساعة والعمل لها صارف بموجب عصمته .

(وَمَا تِلْكَ يَبِيمِينِكَ يَا مُوسَى) (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا
وَأَهْشُرُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَخْرِبٌ أُخْرَى (١٨) قَالَ أَلْقِهَا
يَا مُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا
تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (٢١)

المفردات :

(وَمَا تِلْكَ يَبِيمِينِكَ يَا مُوسَى) : الاستفهام للتقرير ، ويأتى توضيحه فى التفسير .

(أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا) : أعتد عليها .

(وَأَهْشُرُ بِهَا عَلَى غَنَمِي) : وأضرب بها ورق الشجر ليسقط على غنمى فتأكله

والهش كالهز بمعنى التحريك .

(مَخْرِبٌ) : منافع ومصالح جمع مأربة مثلثة الراء .

(سِيرَتَهَا الْأُولَى) : هيئتها الأولى التى كانت عليها .

التفسير

١٧ - (وَمَا تِلْكَ يَبِيمِينِكَ يَا مُوسَى) :

الاستفهام هنا للتقرير ، كما تقدم آنفاً فى قوله تعالى : « وَهَلْ أَتَاكَ خَبِيرٌ مُوسَى »

والحكمة فيه تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا عادية ، حتى إذا قلبها الله تعالى حية تسعى ، علم أنها معجزة عظيمة أعدها الله لموسى ، فازداد يقيناً وطمانينة وثباتاً وأنساً .

١٨- (قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا . . .) الآية .

أجاب موسى ربه فقال : هي عصاى . وبهذا تم الجواب ولسكنه عليه السلام أحب المزيد من مكالة ربه ، استثناساً به ، وفرحاً بمناجاته ، فافتتم الفرصة لذلك فى مقام البسبب ، وذكر من منافعها أنه يعتمد عليها عند الإعياء أو الوقوف على رأس القطيع .

(وَأَمْشُ بِهَا) : أى أضرب بها ورق الشجر فيسقط على غنى فتأكله ، ثم إنه عليه السلام أجمل بقية منافع عصاه فقال :

(وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى) : أى حاجات ومصالح أخر ، وذلك مثل ما قيل : إنه عليه السلام كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس ، والكنانة والمخلاة والثوب ونحوها ، وإذا كان فى البرية ركزها وألقى عليها الكساء واستظل به ، وإذا قصر الرشاء عن الاستفاه وصله بها ، وإذا تعرضت غنمه للسباع قاتل بها ، هذا بعض ما قيل فى تلك المآرب ، والله أعلم بها .

قال ابن كثير : وقد تكلف بعضهم ليذكر شيئاً من تلك المآرب التى أجهت ، فقول : كانت تضىء له بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ، ويفرسها فتصير شجرة تظله ، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ، والظاهر أنها لم تكن كذلك ، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام صبروريتها ثعباناً ، فما كان يفر منها ، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية ، وكذا قول بعضهم : إنها كانت لآدم عليه الصلاة والسلام ، وقول الآخر : إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة !!

١٩- (قَالَ أَلْقِيهَا يَا مُوسَى . .) :

أمره تعالى بإلقاء العصا على الأرض ليريه من شأنها ما لم يخطر له على بال ، وليكون لإلقاؤها قبل لقاء السحرة تمهيداً لما يظهره الله تعالى على يد موسى وأخيه من المعجزات ، مع الطمأنينة ورباطة الجأش .

٢٠- (فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى . .) :

فلما ألقاها موسى فوجيء بأنها حية عظيمة غشى مسرعة على بطنها ، والحية اسم عام

يطلق على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، وقد انقلبت حين ألقاها موسى عليه السلام ثعبانا عظيماً ، كما يفصح عنه قوله تعالى : « فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ » (١) .

وجاء تشبيهها بالجان من حيث الجلادة وسرعة الحركة في قوله تعالى في سورة النمل : « فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ » .

ولا منافاة بينهما ، فإن الجان ضرب قَرِيٌّ من الحيات .

٢١- (قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ . .) الآية .

لما انقلبت العصا ، بقدره الله تعالى ثعباناً يمشى مسرعاً مضطرباً ، خاف عليه السلام ونفر وملكه ما يملك البشر عند مشاهدة الأحوال والمخاوف ، فثبته ربه وقال له : « خُذْهَا وَلَا تَخَفْ » ثم زاده طمأنينة فقال له : (سَتُبَيِّدُهَا) : أى نرجعها إلى حالها الأولى ، التى كانت عليها .

وفى الآية عِدَّةٌ كريمة بإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام هى إعادة العصا إلى هيئتها الأولى ، وإيدان بأنها مسخرة له ، لثلاث تعتريه شائبة زلزلة عند مجابهة السحرة .

(وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً
 أُخْرَى (٢٢) لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى (٢٣) أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ
 إِنَّهُ طَغَى (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَاسْرِّ لِي أَمْرِي (٢٦)
 وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا
 مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَرُونَ أَخِي (٣٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرًى (٣١) وَأَثَرِكُ خِ
 أَمْرِي (٣٢) كَتَى نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ
 بِنَا بَصِيرًا (٣٥))

الفردات :

(إِلَى جَنَاحِكَ) : أى إلى جنبك ، وأصل الجناح للطائر ، ثم أطلق على اليد والعضد والجنب ، وهو المراد هنا . (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : أى من غير قبح ولا عيب ، وهو هنا كناية عن البرص .

(إِنَّهُ طَفَى) : أى تجاوز الحد فى عتوه وجبروته . (أَشْرَحَ لِي صَلْبِي) : وسَّع لى صلبى . (وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) : أى سهل لى ما أمرتنى به . (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي) : أى فك حبيسة من لساني .

(وَزِيرًا) : معاونًا من الوزر بمعنى الحمل الثقيل ، أو ملجأً اعتصم برأيه من الوزر ، وأصله الجبل يتحصن به ، ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقا .
(أَزْرَى) : أى قُوْنَى ، يقال آزره . . أى قواه وأعانه ، أو ظهرى .

التفسير

٢٢- (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى) :

بعد أن ذكر الله العصا آية موسى الأولى وبرهانه على نبوته ، قفى عليها بذكر الآية الثانية وهى خروج يده بيضاء من غير سوء من تحت إبطه .

والمعنى : وأدخل يديك فى طوق قميصك ، واجعلها إلى جنبك تحت إبطك ، ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير قبح ولا عيب ، نجعلها لك آية أخرى على نبوتك . وكان موسى عليه السلام أسمر اللون ، فإذا وضع يده تحت إبطه خرجت بيضاء مخالفة للونه الأسمر ، وكانت فى بياضها تشعُّ نوراً مضيئاً كما روى عن ابن عباس .

٢٣- (لَنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى) :

أى افعل ما أمرناك به من إلقاء العصا ، وضم اليد إلى الجناح ، لنجعلك مبصرا بعض آياتنا العظمى التى لا عهد لك ولا لغيرك بمثلها ، التى هى شاهدة على عظيم سُلْطَانِنَا ، وكامل قدرتنا ، وأنتك مرسل منا .

٢٤- (اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ) :

انتقل النسق القرآني بهذه الآية الكريمة من المقدمات السابقة ، إلى المقصود منها .
والمعنى : اذهب إلى ملك مصر وادعه إلى الاستقامة على طريق الحق والعدل ، فإنه
جاءز الحد في التجبر والطغيان ، حيث ادعى الألوهية ، وبغى على الرعية .
وحينما كلف الله موسى بهذا الأمر الخطير ، تضرع إلى الله عز وجل مستعيناً به كما حكاه
الله بقوله :

٢٥، ٢٦- (قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) :

قال موسى متضرعاً إلى الله : رب وسع لي صدري . فلا يضيق بكبرياء فرعون وجبروته ،
ومشقة دعوته ودعوة قومه الذين يعبدونه ، واجعله في سعة مقبلاً على هذا الأمر الجليل ،
مستريحاً لأدائه ، وسهل لي أمري الذي كلفتني به بقوة العزيمة ، والصبر والاحتمال ، وتوفيقي
إلى أحسن الأداء ، ومعرفة شئون الحق وأحوال الخلق ، لأصل بدعوتك إلى قلوبهم .

٢٧- (وَاحْطُلْ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي) :

واجعل لساني حين تبليغ الرسالة إلى فرعون طليقاً غير معقد ولا حبيس ، حتى ينطلق
في تبليغه ما تأمرني به ، وتكون عباراتي واضحة لكي يفهموا قولي ، ويتأثروا بحسن أدائي .
وهذه العقدة التي في لسانه لم نجد في السنة النبوية بياناً أو سبباً لها ، وقد تكلم فيها
المفسرون ، فنقل ابن كثير عن ابن عباس أنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من
الكلام ، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هرون ، ليتكلم عنه بكثير مما لا يفصح عنه لسانه ،
ولم يرد في هذا الخبر بيان سبب هذه العقدة .

وذكر الآلوسي : أنه كان في لسانه رُتَّةٌ^(١) من جذرة أدخلها فيه وهو صغير ، وذكر كذلك
قصة طويلة مشهورة على ألسنة الناس ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم بصحة ما ذكرناه ، ويبدو لنا
من سكوت السنة النبوية عن بيان هذه العقدة وأسبابها ، أنها عقدة يخشى أن تحدث له
عند لقائه فرعون لتبليغه أنه ليس بإله ، وأن لا إله إلا الله رب السموات والأرض ، في

حين أنه قتل منهم قتيلاً ، وأنهم كانوا يأترون به ليقتلوه ، فلماذا سأل ربه أن يشرح له صدره وييسر له أمره ، ويطلق لسانه فلا يتلعثم ولا ينعقد عن تبليغ أمر ربه ، وأن يشد أزره بأخيه هرون ليصدقه ويعاونه . ولا يقتضى وصفه له بأنه أفصح منه لساناً ، أن يكون لدى موسى رنة ولثغة في لسانه كما قيل ، فربما كان مقصوده من ذلك أنه لا ترجد لدى هرون أسباب يخشى أن تحبس لسانه ، كالأَسباب التي لديه ، على أنه لو فرضت زيادة هرون عليه في الفصاحة ، فإن ذلك لا يقتضى وجود عيب في لسانه ، فهو فصيح وأخوه هرون أفصح منه ، والله تعالى أعلم .

٢٩، ٣٠ - (وَجَعَلْ لِي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِ . هَرُونَ أَخِي) :

أى واجعل لى موازراً ومعيناً من أهلى أقرب الناس لىّ ، وهو هرون أخى ، ليحمل معى أعباء الرسالة ، من الوزر بكسر الواو ومكون الزاى ، بمعنى الحمل ، ويجوز أن يكون المعنى : واجعل لى هرون أخى ملجأً أَلجأُ إليه وأعتصم به عند الشدائد ، والمكارة ، من الوزر بفتح الواو والزاى ، بمعنى الملجأ .

٣١، ٣٢ - (اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِىْ أَمْرِى) :

يطلق الأزر فى اللغة على القوة وعلى الظهر ، فعلى الأول يكون المعنى : أحكم يارب بأخى هرون فوقى ، وأشركه يا مولائى فى تبليغ رسالتى ، وعلى الثانى يكون المعنى : اشدد به ظهري وأشركه فيما ذكر من أمرى .

والمقصود من هذا الدعاء ، أن يجعلهما الله تعالى متعاونين فى تبليغ الرسالة إلى فرعون وقومه ، وإلى بنى إسرائيل ، أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى : (وَأَشْرِكْهُ فِىْ أَمْرِى) : - نُبِىٌّ هَرُونَ سَاعَتِيسُحِين نُبِىٌّ موسى عليه السلام .

أى أنه نُبِىٌّ هَرُونَ بدعوة أخيه موسى فى وقت مكالمة الله الذى امتد حتى بشره ربه بلجاجة دعائه كله كما سيأتى ، فلماذا قال ابن عباس - نُبِىٌّ هَرُونَ حين نُبِىٌّ موسى ، أى أنه نُبِىٌّ فى وقت المكالمة الذى كان موسى فيه قد نُبِىٌّ ، ثم ختم موسى عليه السلام دعاءه بما حكاه الله بقوله :

٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ - (كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا) :

أى اجعل هرون أخى وزيرا لى ، ونبيا ورسولا معى ، لكى ننزهك كثيرا يارب عما لا يليق بك من الصفات ، كالشريك والتظير ، والوالد والولد ، ونرد ما يزعجه فرعون من ألوهيته ، وغير ذلك مما تنزه عنه ساحة ألوهيتك ، يا إله العالمين ولكى نذكرك ونثنى عليك بما أنت أهله ذكرًا وثناءً كثيرا ، إنك كنت ياربنا ولا تزال بصيرا بنا ، فى سائر أحوالنا ، عليا خبيراً ببنياتنا وأمورنا منذ خلقتنا ، ومن ذلك إيماننا بك وحدك وعبادتك دون سواك بين قوم مشركين ، فاعل ذلك يجعلنا أهلاً لاستجابة دعائى يا إلهى .

قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ، ومضطجعا .

(قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمْؤُوسَى ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً
 أُخْرَى ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ
 فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ
 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ
 فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
 عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا
 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْؤُوسَى ﴿٤٠﴾
 وَأَصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾)

المفردات :

(سُؤْلَكَ) : أى سؤالك ؛ والمقصود منه مطلوبه الذى سأل ربه .

(مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى) : أنعمنا عليك في وقت آخر . ثم نير هذه النعمة وسيأتي بعض تفصيلها : (أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ) : ألهمناها كما في قوله تعالى : «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» ، (وَلَتُصْنَعَنَّ عَلَىٰ عَيْشِي) : ولتربي تربية حسنة بعنايتي وعلمي . تقول : صنعت الفرس وأصنعت : أحسنت رعايته والقيام بشؤونه . (يَكْفُلُهُ) : يرعاه ويعني يتربيته . (فَنَجِّنَاكَ مِنَ الْغَمِّ) : فأنقذناك من الكرب بسبب قتلك القبطي من شيعة فرعون . (مَدِينَةٍ) : بلدة شعيب صهر موسى . (ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى) : جئت على موعد مقدر لإرسالك إلى فرعون . (وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنُنْفِيسِي) : اخترتك لرسالتك . من الاصطناع بمعنى الاستخلاص . أو خلقتك لها . من الصنعة .

التفسير

٣٦- (قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى) :

أى قال الله لموسى بعد أن دعاه . قد حققنا لك ما سألت . وأجبتك لما التمسست . فسندسرح لك صدرك ، ونيسرلك أمرك ، ونطلق لك لسانك . فلاتتهيب المواقف فيحبس عن قول الحق . وسنوزرك بنبوأ أخيك هرون ورسالته ، فأقبل على ماكلفناك به في حفظنا ورعايتنا وكفالتنا . ثم زاده الله اطمئنانا على رعايته له في مهمته فقال :

٣٧- (وَلَقَدْ مَنَّاْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى) :

أى وبالله لقد أنعمنا عليك من غير دعاء منك . أنعمنا عليك مرة أخرى في وقت سابق لم تكن فيه نبياً ولا رسولا ، فكيف لانعم عليك بما طلبته منا وقد اتخذناك نبياً ورسولاً ، ولقد بدأ الله هذا الامتنان بالقسم اعتناء به . وبالمقصود منه . ثم عقب الله هذا الامتنان المجمل بتفصيله فقال :

٣٨- (إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى . . .) :

الإيحاء هنا . . . بمعنى الإلهام . كما في قوله تعالى : «وأوحى ربك إلى النحل» أى ألهمها - أما الإيحاء عن طريق الملك . . . فخاص بالأنبياء . . . ولانبوة للنساء . فضلا عن

النحل - وهل كان هذا الإلهام في اليقظة أم كان في المنام ؟ والذي يظهر لنا أنه في اليقظة ، لأن الذي يكون في النوم يعبر عنه في عرف القرآن بالرؤيا ، كما في قوله تعالى - : «إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ» وقد كان هذا الإلهام قويا مقنعا ، فلهذا لم تتردد في تنفيذه ، ولهذا شبهه الله بما يوحى للأنبياء ، في قوة الاقتناع به ، والطمأنينة له .

والمعنى على هذا - ولقد ألهمنا أملك في شأنك تدبيراً اقتنعت به تماماً . لأنه كان مؤكداً في نفسها تأكيد ما يوحى إلى الأنبياء ، فإن الأرواح قد تصل من الصفاء والشفافية إلى ما يجعلها تتحقق من صدق إلهامها كأنها تشاهده على الحقيقة ، ومن ذلك أن سارية كان قائداً في إحدى المعارك النائية ، فأحس عمر بن الخطاب بأنه في مأزق حرج ، فناداه وهو على منبره بالمدينة - ياسارية الجبل ، فسمعه سارية فلجأ برُماته إلى الجبل ، فانتصر على عدوه ، ولما رجع من المعركة حدث الناس بذلك وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ مِنْ أُمَّيِّ مُحَدِّثِينَ» .

٣٩ - (أَنْ أَقْلِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ . .) الآية .

هذه الآية مفسرة لما أوحاه الله إلى أم موسى ، وكان قد ولد في السنة التي كان فرعون يقتل فيها مواليد بني إسرائيل من الذكور ، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة مخاطباً بني إسرائيل : «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْقَدَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ» (١) . . .

وقيل في سبب ذلك : إن فرعون خاف أن يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل ، يولد في هذا العام كما رآه في منامه ، فأمر بقتل كل ذكر يولد منهم فيه - «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا» ولهذا لم يقتل فرعون تدبيره في دفع مآقده الله عليه ، إذ لا ينبغي حذر من قدير .

والمعنى : إذ أوحينا إلى أملك يا موسى أن ضعيه في ماء ، فاطرحيه في البحر - وهو النيل - يلقاه البحر بساحل فرعون .

ولما كان إلقاء البحر للتأبوت بالساحل أمراً واجب الوقوع ، لتعلق إرادة الله به ، جعل البحر في النص الكريم كأنه مأثور بذلك (٢) .

(يَا خَلَّةُ عَدُوِّي وَعَدُوَّتُهُ) : المراد بهذا العدو فرعون ، وتنازلت أم موسى ما ألهمت به . فاتخذت تابوتا محكما . ووضعت فيه موسى وألقته في النيل . وكان يذهب منه فرع إلى بستان فرعون - كما قيل - فرأى آل فرعون التابوت فالتقطوه وفتحوه فوجدوا فيه صبيا أصبَحَ الوجه ، فأحبه عدوُّ الله حبًّا شديداً بحيث لا يملك أن يصبر عنه ، وذلك قوله تعالى :
(وَالْقَيْنُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) :

والغنى :

أى وأنزلت عليك محبة مني ، إذ أحبتك وجعلت من يرونك يحبونك ، فأحبك فرعون وأنزلك منه منزلة الولد ، وأحبك أهله وحاشيته ، وفعلت ذلك لكي تربى وتنشأ لديه ، وفي منزله في رعايتي وحفظي ، تلحظك عين عنايتي ، قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : (وَالْقَيْنُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي) أحبه الله وحبه إلى خلقه ، وقال في تفسير قوله سبحانه (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) : يريد أن تدبر أملك بعيني ، أى بعلمى ومشيتي ، حيث جعلت في التابوت ، وحيث ألقى التابوت في البحر ، وحيث التقطتك جوارى امرأة فرعون ، فذهبن بالتابوت إليها مغلقاً ، فلما فتحته رأت صبياً لم ير مثله قط ، وألقى عليها محبته ، فدخلت به على فرعون ، وقالت له : «قُرَّةُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا» انتهى باختصار وتصرف^(١) .

وقال ابن عطية : جعلت عليه مشقة جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه ، وقال النحاس في تفسير «ولتصنع على عيني» ولكي يفعل بك الصنعة - أى الإحسان - بحيث تربى بالحسن والشفقة ، وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعى الرجل الشيء بعينه ، إذا اعتنى به - يريد أن في الكلام استعارة بالكناية - فليس لله عين كميوننا ، فهو منزله عن مشابهة الحوادث ، ولكنها عين العناية والرعاية الصمدانية .

٤٠- (إِذْ تَمْشِي أَمَّكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ . .) الآية .

لما قدلت أم موسى وليدها في اليم ، صار قوادها فارغا من الصبر لفراره ، فقالت لأخته : قُصِّيه وتعرفي خبره ، وكانت امرأة فرعون قد طلبت له المراضع ، فكلما عرض على مريض

أبى أن يرتضع منها ، حيث حرم الله عليه المراضع ، وكانت أخته تمشى بجوار النبل ترقب مصيره ، فبصرت به عن بعد وهم لا يشعرون بأنها ترقبه ، فلما علمت مصيره ورأته يطلبون له المراضع ، استأذنت من أجله فأذنوا لها . فأخفقه ووضعت في حجرها ، وناولته ثديها فمصه وفرح به ، كما روى عن ابن عباس ، فعرضوا عليها أن تقيم عندهم ، فقالت إنه ليس لى لبن ، ولكن هل أدلكم على من يكفله وهم له ناصحون ، قالوا ومن هى ؟ قالت : أُمى . فقالوا : أَلها لبن ؟ قالت : نعم . من أخى هرون . وكان قد ولد قبل موسى . ولم يكن قد بدأ القتل فى واليد بنى إسرائيل الذكور فوافقوا على إرضاعها إياه ، فعادت فأخبرتها ، فلما جاءت تقبل ثديها وارتضع منها ، تلك خلاصة ما روى عن ابن عباس فى قصة عودته إلى أمه .

والمعنى : واذكر يا موسى حين كانت أختك تمشى على الساحل لتعرف مصيرك ، فعرفت أنك انتهيت إلى دار فرعون ، وأنهم بحاجة إلى مريض ، فقالت لهم : هل أدلكم على مريض تتكفل برضاعه ؟ فوافقوا .

(فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ) :

أى فرددناك إليها لترضعك ، وأنت مكرم فى بيت فرعون لكى تستقر عينها ، فلا تكون زائفة أو متحركة تنظر هنا وهناك ، باحثة عن مصيرك ، أو مشفقة من شدة الحيرة على فقدك .

ويجوز أن تكون قرّة عينها كتابة عن فرحها ، يقولون : قرّت العين إذا برّدت عند السرور ، وللسرور دعة باردة ، وللحزن دعة ساخنة^(١)

(وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا) :

لايزال الكلام مفصلاً فى بيان نعم الله على موسى قبل أن يشرفه بالنبوة والرسالة ، والنفس التى قتلها موسى قبطى كان يقتتل مع رجل من بنى إسرائيل ، فاستعانه الإسرائيلي

(١) وعلى هذا يكون تقديم عبارة الفرح على معنى الحزن من باب تقديم التحلية على الخلية كما يقول علماء البلاغة وإن كان المكس هو الغالب .

الذى هو من شيعته على القبطى الذى هو علوه ، وكان القبطى باغياً على الإسرائيل متشبثاً به ، فلما لم يرضخ لوساطة موسى بينهما . وكره بيده ، أى ضربه أو دفعه ، ففضى عليه ، ولم يكن موسى يقصد قتله . بل تأديبه ، ولعله كان به مرض قلبى لم يحتمل معه تلك الوكزة ، فمات منها أو عندها ، وقد جاء فى الصحيحين أن قتله كان خطأ ولم يكن عمداً .

والغنى : وقتلت رجلاً من أقباط مصر على سبيل الخطأ ، حيث كان باغياً على رجل من بنى إسرائيل . فضربته فمات ، فأصابك الغم والحزن بسبب قتله ، لما يترتب عليه من غضب فرعون عليك ، أو اقتصاصه منك ، وخشية أن تغضب نحن عليك من أجل قتله . فنحنك من هذا الغم يغفران ما حدث منك بعد ما قلت : « رَبُّ إِلَى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي » ونحنك من نعمة فرعون بالهجرة إلى مدين ، وابتليناك بالشدائد ابتلاءً شديداً وأنت فى طريقك إلى مدين ، فرارا من نعمة عدوك لتعتاد الشدائد والصبر عليها تمهيداً لتحمل أعباء الرسالة . ٤٠ ، ٤١ - (ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي) : أى ثم جئت من مدين على الموعد الذى قدرت إرسالك فيه ، واخترتك لوجهى رسالتى .

(أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِمَا يَتَّبِعِي وَلَا تَنْبِئَا فِي ذِكْرِي ٤٢) أَذْهَبَا إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٤٣ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى ٤٤
قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ٤٥ قَالَ لَا تَخَافَا
إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ٤٦)

الفردات :

(وَلَا تَنْبِئَا فِي ذِكْرِي) : ولا تنفرا فى تبليغ رسالتى ، تقول وَنَبِئْتُ فى الأمر أى فيه ونبى وونبياً ، أى تباطأت وفترت فيه ، ويطلق الونى أيضاً على الضعف ، والكلال ، والإعياء .
(إِنَّهُ طَغَى) : إنه تجاوز الحد فى الظلم والجبروت والغرور .

(يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) : يتعظ أو يخاف . (يَقْرُطُ عَلَيْنَا) : يعجل ويقابلنا بالقول الفاظنا
علينا يقال : قرط مني أمرٌ ، أى بدر . ومنه القارط فى الماء ، الذى يتقدم القوم إلى
الماء ، (أَسْمَعُ وَأَرَى) : لا تخفى على خافية من أمركما .

التفسير

٤٢ - (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تُنِيَا فِي ذِكْرِي) :

هذه الآية مستأنفة . لبيان المقصود من اصطلاح الله لموسى ، والمراد بالآيات هنا العصا
واليد ، لأنهما الآيتان اللتان ذهب بهما موسى وهرون أولاً إلى فرعون ، بدليل أن موسى لما
كلمه الله فى طور سيناء ، أمره سبحانه أن يلقى عصاه فألقاها ، فصارت حية ، وأن ينزع
يده من جيبه فنزعها فصارت بيضاء - لما حدث ذلك - قال الله لموسى : « فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ
مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ^(١) » والتعبير عن هاتين الآيتين بصيغة
الجمع فى قوله سبحانه : « اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي » إما لأن المراد من الجمع ما فوق
الواحد ، وإما لأن كل آية منهما تشتمل على آيات . فانقلاب العصا حيواناً آية ، وكونها
ثعباناً عظيماً لا يقدر قدره آية أخرى ، وكونه مسحوراً لموسى بحيث لا يضره آية ثالثة ،
وعودته بعد ذلك عصا آية رابعة ، وكذلك اليد ، فإن تحولها من السمرة إلى البياض آية ،
وكون بياضها مؤقَّتاً آية ثانية ، وعودتها إلى حالتها الأولى برغبته آية ثالثة .

وأما القول بأن المراد بها الآيات التسع فلا يناسب المقام .

ومعنى الآية : اذهب أنت يا موسى وليذهب معك أخوك هرون بآياتي ومعجزاتي الدالة
على أنكما مرسلان منى ، ولانتباطكما أو تفترا فى تبليغ رسالتى والدعاء إلى عبادتى ، وقيل :
معناه تذكراى ولانتسيانى واستمداً العون والتأييد منى ، فإنه لا يتم أمركما بغير تأييدى ،
وعقب الله هذا الأمر المجمل ببيان من يذهبان إليه والمقصود من إرساله وطريقه أدائهما
الرسالة فقال سبحانه :

٤٣ ، ٤٤ - (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) :

لم يكن هرون مع موسى وقت مكالمته ربه ، فقد كان موسى عائداً من (مَدْيَنَ) بعد هجرته إليها عشر سنين عقب قتله القبطي ، وكان هرون مقيماً بمصر ، حيث لم يحدث منه ما يقتضي تركه لها ، كما حدث لموسى ، والأمر موجه إليهما مع أن هرون غير موجود في ساحة الخطاب ، على سبيل تغليب الحاضر على الغائب ، ولأن هرون سوف يصدق أخاه حين يبلغه أمر ربه بإشراكه معه في الرسالة إلى فرعون ، فلهذا جعل في حكم الحاضر المخاطب . وروى أن هرون أوحى إليه بمصر ، أن يتأقن أخاه ، وقيل : بل ألهم ذلك ، وقيل : سمع بإقباله فتلقاه ، وعلى أى حال فقد التقى موسى بأخيه هرون ، وعرف أن الله أرسله وأشركه مع موسى في تبليغ رسالة ربه .

والمعنى : اذهب يا موسى أنت وهرون أخوك مصحوبين بآياتي ، إلى فرعون ملك مصر ، فإنه جاوز الحد في ظلم الخلق ، وفي القرور حيث ادعى الألوهية ، فادعوا إلى الإيمان بي وترك الطغيان على عبادي ، واستعملوا أسلوب اللين في دعوتكما إياه إلى الهدى وترك الطغيان لعاه بهذا الأسلوب اللين البعيد عن الخشونة يتذكر عظمة الله وآياته ، وبمعن في التأمل فيها ، أو يخاف سوء المصير الذي ينتهي إليه أهل الطغيان ، فيؤمن بربه ، وينتهي عن غروره وطمغيانه .

ولفظ : (لَعَلَّ) يستعمل للرجاء والتعليل ، فإن أُريد منها الرجاء هنا ، فالرجاء يكون من موسى وهرون .

والمعنى على هذا : فقولا لفرعون قولاً لَيْنَا ترجوان بهذا اللين أن يتعظ أو يخاف سوء المصير فيؤمن ، ولا يصح أن يكون الرجاء من الله ، لأنه تعالى يعلم قديماً من غرور فرعون إصراره على الكفر والطمغيان ، وأنه بعيد عن التذكرة والخشية ، ولكنه أرسلهما إليه ليقيا الحجة عليه ، وإن أُريد من لعل التعليل . فالمعنى : لكي يتعظ أو يخاف .

وقد استنبط من الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ينبغى أن يكون بأسلوب لين لا خشونة فيه ، لكي يتأثر باللين من تدعوه إلى الخير ، فإن الخشونة في الدعوة تأتي بعكس المقصود ، قال تعالى لرسوله : « وَكَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » .

وإذا كان اللين مطلوباً من صاحب الرسالة المؤيد من الله تعالى ، فإنه يكون مطلوباً من غيره بطريق الأولى .

٤٥ - (قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى) :

هذا استئناف مبين لما أجاباً به ربهما بعد أن كلفهما بدعوة فرعون باللين إلى ترك ما هو عليه ، وهذا القول كان وقت مناجاة موسى لربه ، فهو من موسى وحده ، وإسناده إليهما حينئذ على سبيل التغليب ، لأن هرون سوف يخاف من طغيان فرعون إذا بلغه من أمر الرسالة ما لا يحبه ، فكأنه مشارك موسى في هذا المقال ، فأسند إليه مع أخيه ، ويجوز أن يكون هذا القول قد حدث منهما معا بعد أن التقى موسى بهرون في مصر وأخبره بما كلفا به من قبل الله تعالى .

والمعنى : قال موسى وهرون : ربنا وما لك أمرنا إننا نخاف إن بلغنا رسالتك إلى فرعون أن يبادرنا بقول غليظ ، ويجابهنا قبل أن نقيم له الحجة ونظهر له المعجزة ، أو أن يطغى ، ويجاوز الحد فيعاقبنا أو يقتلنا .

٤٦ - (قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) :

أى قال الله مطمئناً لهما ، بعد أن أظهرأ له خوفهما من فرعون - لا تخافا منه ولا من قومه إننى معكما بالحفظ والنصرة والحماية ، أسمع وأرى ما يدور حولكما ، فلن أمكنه منكما ، ثم حضهما على التوجه برسائله سبحانه إلى فرعون فقال :

(فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا
تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِغَايَةِ مَن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتَبَعَ الْهُدَى ﴿٤٧﴾
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ) : المقصود بإرسالهم إطلاقهم من الأسر كما سنشرحه إن شاء الله تعالى . (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتَبَعَ الْهُدَى) : أى والأمان من عقاب الله لمن اتبع الهدى الذى أرسلنا به .

التفسير

٤٧- (فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ) :

نرى فى هذا النص الكريم أن الله تعالى كلف موسى وهرون أن يطلبوا من فرعون فى أول لقاء بينهما أن يرسل بنى إسرائيل معهم ، ولم يكلفهما بمطالبة بربهم بالإيمان بربه سبحانه ، فى حين أن سورة النازعات تدل على أنهما كلفا بأن يهدياه أولاً إلى معرفة ربه . فقد جاء فيها قوله تعالى : « اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ » وجمعاً بين النصين نقول : إن الله كلفهما بالأمرين جميعاً . وإنهما تدرجا معه ، فطلباً منه لإرسال بنى إسرائيل وإطلاقهم من الأسر . ورفع التعذيب والقتل عنهم . قبل أن يطلبوا منه تبديل اعتقاده ، فإن الأول أسهل عليه من الثانى .

والمراد من إرسال بنى إسرائيل معهم تخليص الأسارى منهم . وإخراجهم من تحت جيروته . وليس المقصود التصريح لهم بالتوجه معهم إلى الشام . ويدل على ذلك قوله تعالى عقب هذه الجملة : « وَلَا تُعَذِّبْهُمْ » أى لا تعذبهم بإيقاعهم فى السجون والتسخير . فقد كان هو وقومه يستخلمونهم عذبوه وسجنوه .

والعنى : فاذهب يا موسى أنت وأخوك هرون إلى فرعون ، فقولا له : إنا مرسلون من الخالق الذى أنشأك ورباك ، فأطلق سراح بنى إسرائيل من السجن ومن السخرة ، ولا تعلمهم بأى نوع من أنواع التعذيب الذى تمارسه أنت والقبط فى إذلالهم .

(قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ) :

أى وقد جئناك بحجة من ربك ، على أننا مرسلون من قبله ، ولسنا مفترين على الله ، بدعوى إرساله إيانا إليك ، والسلامة من العذاب فى الدارين لمن اتبع الهدى الذى أرسلنا الله به ، وليس السلام هنا بمعنى التحية ، لأنه ليس فى ابتداء كلامهم كما هى العادة فى التحية ، بل هو بمعنى الأمان لترغيبه فى حسن العاقبة .

ولو جاء هذا السلام أول الكلام لتحيته منهما ، لما كان مناسباً لما أوصاهما الله به ، من أن يقولوا له قولاً ليئلاً لعله يتذكر أو يخشى ، فإن مفاجئته بأنه لا تحية له ، لأنها لأهل الهدى وهو ليس منهم ، تُعتبر مفاجأة خسنة منفرة يقولانها بين يديه غير عابئين بمنصبه فى قومه ، وَتَمَتَّعْهُم مِّنْ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى ، وتخالف اللين المطلوب منهما فى محادثته ، ولأنه يعتبرهما من رعيته ، وقد نشأ فى نعمته وتحت سلطانه ، وقال أبر حيان : الظاهر أن قوله تعالى : « وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ » فصل للكلام ، والسلام فيه بمعنى التحية ، وجاء ذلك على ما هو العادة من التسليم عند الفراغ من القول ؛ إلا أنهم عليهما السلام رغبا بذلك عن فرعون ، وخصصا به متبعى الهدى ، ترغيباً له بالانتظام فى سلوكهم : ١ هـ .

والصواب ما قلناه أولاً ، من أن السلام هنا بمعنى الأمان ، وقد جاء فى وسط كلامهما مع فرعون وليس فى آخره ، فقد قال له عقب ذلك : « إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ » فكأنما قال له : والأمان على من اتبع الهدى الذى جئناك به ، لأن العذاب على من كفر به وتولى عنه .

فإن قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ خطابه لعظيم الروم بتحيته على هذا النحو حيث قال له - كما جاء فى الصحيحين : « من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى » فلماذا لم يؤمر موسى وهرون بمثل ذلك ؟ فالجواب : أن النبى صلى الله عليه وسلم

إنما يفعل ذلك مع هرقل في منزلة من العزة والمنعة ، لم يكن فيها موسى وهرون كমানقلم
بيانه ، فلذا أوصاهما الله تعالى بملاينته على النحو الذي جاء في النص الكريم .

٤٨- (إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) :

أى وقولا لفرعون أيضاً : إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من
كذبنا ، وأعرض عما جئنا به من وحى ربنا .

(قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ ٤٩) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ
شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ٥١ قَالَ
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ٥٢)

المفردات :

(خَلْقُهُ) : ما خلقه عليه من المادة والصورة والوظائف المختلفة . (ثُمَّ هَدَى) : ثم أرشد
ما خلقه لما يصلحه . (فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى) : أى فما شأن أهل القرون السابقة
وما حالهم . (عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ)^(١) : المراد بالكتاب هنا علم الله تعالى ، وقيل اللوح
المحفوظ ، وقيل صحف الأعمال . (لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى) : أى لا يغيث سبحانه عن
شئ ، يحدث فيقوته علمه ، ولا ينسى شيئاً علمه جل وعلا ، والجملة مستأنفة لتأكيد علم
الله بأحوال القرون الماضية ، أو لتعليل علمه بها .

التفسير

٤٩- (قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَىٰ) :

جاء في الآيات السابقة أنه تعالى أمر موسى وهارون^(٢) . إلى فرعون وإخباره أنها
رسولان من ربه ، وأن يطلبها منه رفع العذاب عن بنى إسرائيل ، ويخبراه أن السلام على
من اتبع الهدى ، والعذاب على من كذب وتولى .

(١) (عند ربى) خبر أول لقوله (علمها) و (فى كتاب) خبر ثان له . وقيل هما خبر واحد مثل : الرمان حلوة
حامض ، وقيل (فى كتاب) هو الخبر ، و (عند ربى) حال من التفسير المستكن فى الجار والمجرور .

وقد جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان ما حدث من فرعون بعد لقائهما إياه وتبليغه ما أمراً بتبليغه إليه . ولم تتحدث الآيات عن أنهما توجهوا إليه وأبلغاه ، اكتفاءً ببيان موقفه من رسالتهما ، فإن ذلك يؤذن بأنهما توجهوا إليه وأبلغاه فبدأ يناقشهما فيها جاءه به .

وأول ما بدأ به مناقشته أن قال : « فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى » فأضاف الربوبية إليهما ولم يصفها إلى نفسه مع أنهما أفهماه أنهما رسولان من ربه الذي هو ربهما ، لأنه لا يريد الاعتراف بربوبية غيره ، ولعل فرعون اختص موسى بهذا السؤال مع أن هارون كان معه ، لأن موسى هو الذي قام بتبليغه ، وإلى جانبه هارون يؤيده ، ويحتمل أن يكون للتعريض بأنه ربه ، كما قال : « أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَكِيدًا » فكأنه يقول له : فمن ربكما يا مَنْ كنتُ لك مُربِّيًا ، وجئتَ تنزع الربوبية مني .

وعلى أى حال فالمعنى إذا : إذا كنتم رسولى ربكما الذى أرسلكما فأخبراني من ربكما الذى تدعوني إلى الإيمان به يا موسى .

٥٠ - (قَالَ رَبَّنَا الَّذِي آعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) :

أى قال موسى جواباً لفرعون : ربنا يُعرَفُ بصفاته ، ولا يدرك بذاته ، فهو الذى أعطى كل شيء ما خلقه عليه من المادة والصورة والوظيفة ، وأعطاه ما يحق به ما خلق له ، وهده إلى تحقيقه ، فقد أعطى العين الصورة التى تطابق الإبصار ، وأمدّها بالقوة التى تُبصر بها وأعطى الأذن الشكل الذى يوافق الاستماع ، وأمدّها بالقوة التى تستمع بها ، وكذلك الأنف واليد والرجل وغيرها ، أعطاه الله خلقها اللائق بها والمناسب لوظيفتها ، وأمدّها بالقوة التى تحقق ما خلقت لأجله ، وهدها لتحقيقها ، ومثل ذلك يقال فى الحيوان والنبات ، بل وفى الجماد أيضاً ، فالعلم من آن لآخر يكشف لنا عن عجائب الكون وإنك لترى فى الذرة وتكوينها وخصائصها ما يحير العقول ، فكيف بغيرها من ملكوت الله . ١١

٥١ - (قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى) :

لما وضح الحق فى جانب موسى ، خاف فرعون أن يتأثر الناس بما قاله موسى ، فيكفوا عن القول بألوهيته ، والاندماج فى عبوديته ، فلهدأ وجهه إليه مؤالاً يريد أن يخرجه به ،

ويظهر ضعفه أمام سامعيه ، فقال له : إن كنت رسولاً يا موسى فأخبرني : ما حال أهل القرون الماضية ، وماذا جرى عليهم من الحوادث مفصلة ؟ ولما كان موسى عليه السلام خالي الذهن عنها حين سؤاله ، أجابه بما حكاه الله بقوله :

٥٢- (قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى) :

أى قال موسى : -رداً على فرعون- . علم أحوال القرون الماضية يختص به ربى الذى أرسلنى وما أنا إلا عبد له تعالى ، فلا علم لى إلا بما أخبرنى من شئون الرسالة ، وقد بلغ من علم الله أنه تعالى لا يضل ولا يغيب عنه شئ فى الوجود ، فلا يفوته علم شئ منه ابتداءً ، ولا ينسى معلوماً دخل دائرة علمه ، فقد أحصى وأحاط بكل شئ وعلماً أزلاً وأبداً .

والمراد بالكتاب على هذا الوجه ، علم الله تعالى ، تمثيلاً لشبوت معلوماته سبحانه ، وتقرُّرها وتمكنه منها ، بما استحفظه العالم وقيده فى كتابه ، تقريباً للأذهان ، لأن علم الله بها أقوى وأثبت مما حوته كتب الكاتبين ، ولكون المراد ما ذكر ، عقبه بقوله : « لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى » وقيل : المراد به اللوح المحفوظ ، والصواب ماقلناه لأنه هو المناسب للمقام - والله أعلم .

وقيل : إنما سأل عن إحصاء أعمال القرون الأولى وجزائها ، فأخبره بأنها محفوظة عند الله فى كتاب ، وسيجازيهم عليها فى الآخرة ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، ولعل المراد بالكتاب على هذا الوجه ، هو السجل الذى يكتب فيه الملك أعمال المكلف ، ويحصىها عليه ، كما جاء فى قوله تعالى : « مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ »^(١) . وقوله : « وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَانُهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً »^(٢)

(١) سورة ق ، الآية : ١٨

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ١٣

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُوا
وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝٥٣)

المفردات :

(مَهْدًا) : أى مبسوطة مدللة . وهو فى الأصل مصدر مَهَدَ الأرض أو الفراش أى بسطه
وبسره . وفعله من باب فتح يفتح ثم أطلق المهد على كل ما يبسط ويمهد ، وغلب على
فراش الصبي . (سُبُلًا) : جمع سبيل وهو الطريق . (أزواجًا) : أى أصنافاً وتظاير متشابهة
وأطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض ، أو لأن بعضها ذكر والآخر أنثى
(نَبَاتٍ شَتَّى) : أى متفرق ، جمع شتيت ، من شَتَّ الأمر أى تفرق ، وألفه للتأنيث .
(وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمُ) : أى سرحوها وأطعموها من المرعى وهو مكان الكلأ والعشب . والأنعام
الماشية التى ترعى ، وهى تذكر وتؤنث ، وأكثر ما تطلق على الإبل ، ومفردها نَعَم بفتحتين
وهو مذكر دائماً ، كما قال الفراء يقولون هذا نَعَم - انظر المختار . (أُولَى النُّهَى) : أصحاب
العقول السديدة ، وقيل لهم ذلك لأنهم يُنتهى إلى رأيهم ، أو يَنْهَوْنَ أنفسهم ، ومفرده
نُهْيَةٌ . بضم فسكون .

التفسير

٥٣ - (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا ..) الآية .

هذا الكلام إما أن يكون بقية ما أبلغه موسى لفرعون عن الله تعالى^(١) ، وإما أن يكون
كلام موسى قد تم ، عند قوله : « لَا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى » وابتدأ الكلام منه سبحانه
لتعداد نعمه على عباده .

(١) وعلى هذا يكون لفظ (الذى) وصفاً لربى . أو غيراً لمبتدأ محذوف ، إما على الوجه الآتى فيكون خبراً لمبتدأ
محذوف فحسب .

وعلى الأول يكون المعنى : لا يفضل ربّي عن أحوال القرون الماضية ولا ينساها ، ربّ الذي الذي جعل لكم الأرض مُمهّدة كمهد الصبي ، مبسوطة بحيث تستطيعون التقلّب فيها ، والاستقرار عليها . والانتفاع بها . وفتح لكم فيها بين وهاذا وجبالها ووديانها سبلا وطرقا ، تسلكونها من بلد إلى بلد : ومن قطر إلى قطر ، لتستكملوا منافعكم . وتحققوا مآربكم ، مما يكون متيسراً لدى غيركم . ومفقوداً أو قليلاً عندكم .

وعلى الثاني يكون المعنى : هو الله الذي أنعم عليكم بنعمه العظيمة : حيث جعل لكم الأرض مبسوطة كمهد الصبي . وفتح لكم فيها بينها طرقاً . الخ .

(وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى) :

إما أن يراد من السماء السحاب . وإما أن يراد ما فوقها ، فعلى الأول يكون قد عبّر بالسماء عن السحاب ، لأن كل ما علاك ماءً ، ونزول الماء من السحاب أمر واضح لا ريب فيه ، وعلى الثاني يكون إنزاله من السماء بمعنى إنزاله بسببها ، فإن السحاب يتكون من بخار الماء الناشئ عن حرارة الشمس المسلطة على المحيطات والبحيرات ، والأرض المرويّة ، وفيما يلي معنى الآية على الوجهين معاً :

المعنى : وهو الذي أنزل من السحاب أو يسبب الشمس التي هي في السماء ، أنزل ماءً بقدر معلوم ، بحيث لا يضر مصلحة البشر ، فيغرقهم ، فأخرجنا به أشباهاً ونظائر من النبات : متفرقة في خصائصها ، حيث ترونها مختلفة الطعم والشكل واللون والرائحة ، مختلفة النفع للإنسان في بناء جسده وعلاجه من أمراضه ، وللحيوان كذلك ، وهي مع اختلافها متزاوجة ، ومتشابهة في عموم النفع والجمال والنضرة والبهجة ، كما أنها متزاوجة حيث توجد بين أصنافها الذكورة والأنثوية « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ^(١) .

قالوا : ومن نعمته تعالى ، أن أرزاق العباد تقوم على الأنعام ، وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجتهم ، ولا يستسيغون أكله ، وبعد أن بين نعمه على خلقه بإنبات أصناف النبات ، أباها لهم ولأنعامهم بقوله :

٥٤- (كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ) :

أَيُّ كُلُوا مَا يَصْلَحُ مِنْهَا لِأَكْلِكُمْ ، وَأَطْعَمُوا أَنْعَمَكُمْ فِي الْمَسَارِحِ وَالْمَرَاعِي مَا لَا يَصْلَحُ مِنْهَا لَكُمْ ، إِنَّ فِيهَا ذِكْرَ مِنَ النِّعَمِ لِبَرَاهِينٍ عَظِيمَةٍ ، لِأَصْحَابِ الْعُقُولِ السَّالِمَةِ ، الَّتِي يَنْهَوْنَ بِهَا النَّفْسَ عَنِ الْغَوَايَةِ . وَيُعَذِّبُونَهَا عَنِ الْقَبَائِحِ ، مِنْهَا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى وَجُودِ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ ، وَالْمَلْبَرِّ الْحَكِيمِ . وَالْبَرِّ الرَّحِيمِ .

* (مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُومِنُ ۝ فَلَنُصْبِحَ بِكَ إِسْحَرٍ مِّثْلِهِ ۚ فَأَجَلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ صُحًى ۝ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ آفَتَرَى ۝)

المفردات :

(وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) : أَيُّ وَمِنَ الْأَرْضِ نَخْرِجُكُمْ مَرَّةً ثَانِيَةً حِينَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ ، وَالتَّارَةُ كُلُّ قِطْعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ . (أَبَى) : امْتَنَعَ عَنِ الْإِيمَانِ وَكَرِهَهُ ، يُقَالُ أَبَاهُ إِبَاهُ وَإِبَاةً بِكَسْرِ هَمْزَتِهَا الْأُولَى كَرِهَهُ . (مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ) : أَيُّ وَعْدًا أَوْ زَمَانًا مَوْعُودًا نَلْتَزِمُ بِهِ . (مَكَانًا سُوًى) : بِضَمِّ السَّيْنِ وَكَسْرِهَا أَيُّ مَكَانًا مُنْتَصَفًا تَسْتَوِي مَسَافَتُهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ، أَوْ مُسْتَوِيًا لَيْسَ بِهِ ارْتِفَاعٌ أَوْ انْخِفَاضٌ . (يَوْمَ الزَّيْنَةِ) : هُوَ يَوْمُ عِيدِ لَهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ مَعَ الْبَهْجَةِ وَالزَّيْنَةِ . (وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ صُحًى) : الْفُضْحَى يَوْنُثُ وَيَذْكُرُ ، وَوَقْتُهُ حِينَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ بِلَوْنِ الْارْتِفَاعِ .

(فَجَمَعَ كَيْدَهُ) : أى مكره وحيل سحره . (وَيَلُكِّمُ) : دعاء عليهم بالويل وهو الهلاك .
 (فَيُسْجِنُكُمْ بِعَذَابٍ) : أى فيستأصلكم به ، يقال : أسخته وسخته بفتح الحاء . بمعنى أهلكه .
 (وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى) : أى خسر وهلك من اختلق الكذب .

التفسير

٥٥ - (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) :

المعنى : من الأرض بدأنا خلقكم - فإن خلق أبيكم آدم عليه السلام من ترابها وخلقها أصل لخلق كل فرد من أفراد البشر ، حيث إن لكل منهم حظاً من خلقه عليه السلام ، انطوت عليه فطرته ، وقيل المعنى : خلقنا أبدانكم من الأرض . فإن النطف التي هي أصلكم تولدت عن الأغلية التي نبتت ونمت في تراب الأرض المتزج بالماء . وبهذا يظهر في وضوح أنه سبحانه خلقنا من الأرض ، (وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) : أى وفي الأرض نرجعكم إذا تم وتفرقت أجزاؤكم وبليت أجسادكم ، وإيثار التعبير بقوله : « وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ » على « وإليها نعيدكم ... » للإشارة إلى الاستقرار الطويل بعد العودة إليها .

(وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى) : أى ونخرجكم من الأرض ونحييكم مرة أخرى للبعث والحساب والجزاء ، وكون هذا الإخراج حصل مرة أخرى ، باعتبار أن خلق أبينا آدم من الأرض إخراج لنا منها أولاً ، وإن لم يكن إخراج البلد وإخراج الإعادة متساويين من كل وجه ، وهذه الآية كقوله تعالى : « قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ » ^(١) .

٥٦ - (وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى) :

حكاية لما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله ، وقد صدرت الآية بالقسم إظهاراً لكمال العناية بما تضمنته من الآيات الدالة على نبوة موسى عليه السلام ، وأنها عرضت على فرعون فعينها كلها وأبصر إعجازها .

والمراد بالآيات التي شاهدها فرعون ، جميع المعجزات ما يتصل منها بالتوحيد ، وما يتصل منها بنبوة الكليم ، قصداً إلى إلزامه الحجة ، حتى يستجيب إلى دعوة الحق . ويتخلى عن

الكفر والعناد ، ولكنه عكس الآية ، وجعل أسباب الهدى والطاعة ، دوافع إلى الزيف والتمادى في الضلال وهذا ما يحكيه الله تعالى بقوله : (فَكَذَّبَ وَآبَى) أى فكذب بالآيات ، أو كذب موسى عليه السلام من غير تردد أو تأخر ، وكره الإيمان وأعرض عنه جحوداً واستكباراً .

٥٧ - (قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى) :

الآية بيان لكيفية تكذيب فرعون وإباته ، أى قال : نحن ننكر عليك مجيئك إلينا ، لإنجاء بنى إسرائيل من بيننا ، بل لإخراجنا من أرض مصر بما أظهرته من السحر ، حتى تكون خالصة لك ولقومك . فكيف تخرجنا منها بسحرك ! وهى أرضنا وأرض أجدادنا ، وإنما قال ذلك ، لحمل قومه على بغضه ومقته ، وإثارتهم للانتقام منه ، حيث أوضح لهم أن مراده ليس إنجاء بنى إسرائيل وتخليصهم ، بل إخراج المصريين من أرضهم ، والاستيلاء على أموالهم ، واسترقاق ذرائعهم ، حتى يبتعدوا عنه ، ويبالغوا في عداوته ومدافعته .

وتسمية المعجزة سحراً ، لأنه لم يدرك حقيقتها بعد . ولهذا توعد موسى بأنه سيأتيه بسحر مثلها على أيدي سحرته فقال :

٥٨ - (فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ . .) (الآية) .

أى مادام الذى جئت به سحراً فلنعارضك بسحر مثل الذى أتيتنا به ، ليتبين للناس أنه من صنعك ، وليس هو من عند ربك ، ثم قال لموسى عليه السلام :

(فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ) : أى فاجعل لأجتماعنا بك وعداً أو زماناً موعوداً ، لا يقع إخلافه منا ولا منك ، وإنما نلتزم جميعاً الوفاء به ، واجعل موعداً معك (مكاناً سوى) : أى اجعله في مكان نصفه وعدل ، تستوى مسافته بيننا وبينك ، وهذا قال كثير من أهل التفسير . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى زيد أنه قال : «مكاناً سوى» أى مكاناً مستوياً من الأرض ، بحيث يرى فيه بعضنا بعضاً ، ويرى كل المشاهدين ما يصدر منك ومن السحرة ، وفيه إظهار الجلالة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه .

واختار الآلوسى ذلك فى تفسيره ، وقال إنه حسن جداً ، وقد فوض فرعون إلى موسى عليه السلام أمر الوعد الذى طلبه منه ، مع إعلانه الوفاء به ، ليثبت لنفسه أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة ، وإعداد وسائل المغالبة طال الأمر أو قصر . قاصداً إلى إرهاب موسى عليه السلام منه ومن سحرته ، ولكنه عليه السلام قوت عليه ما قصد إليه ، فأسرع إلى الاستجابة إلى طلبه بما حكاه الله عنه بقوله سبحانه :

٥٩- (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) :

أى وقت وعدكم يوم الزينة ، وهو يوم عيد لهم يجتمعون فيه ويمرحون ، ويفاخرون ويزدانون فيه بأنواع الزينة ، أو هو يوم سوق لهم يزينونه ويتزينون له ، وقيل غير ذلك . وأياما كان المقصود به ، فهو يوم معروف عندهم بأنه يوم اجتماع لهم وزينة ، وبسبب ذلك اختاره موسى عليه السلام للاجتماع الذى طلبه فرعون ، حتى يشهد العدد الكثير بطلان معارضة السحر لخوارق الآيات النبوية ، ليكون انتصار الحق ، وغلل الباطل فى يوم مشهود ، ويشيع أمره بين القاصى والدانى .

ولم يكتف موسى عليه السلام بتحديد ذلك ، بل جعل لإبراز المعجزة فى وقت يكثُر فيه اجتماع الناس فى ذلك اليوم حيث قال :

(وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى) : أى موعدهم يوم الزينة وقت الاجتماع وقت أن يجتمع الناس فيه وهو وقت الضحى ، حين يبدأ ارتفاع الشمس فى الأفق ليكون الوقت مُتَسَعاً لَأَن يَأْتُوا بكل ما عندهم من سحر وإفك ، قطعاً لعذرم وإظهاراً لعجزهم ، وإبرازاً لخسرانهم ، وبعد أن استمع فرعون إلى قول موسى عليه السلام ، وقع منه ما حكاه الله جل شأنه بقوله سبحانه :

٦٠- (قَتَلُوا فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى) :

أى فانصرف عن المجلس بلون إبطاء ، فأخذ فى جمع السحرة من أرجاء مملكته ، للاستعانة بما لديهم من حيل ومكر قائلاً : « أَتَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ » ^(١) فجمع السحرة ، وأخذ يرغبهم ويعدمهم بالغلبة ، وعظيم المكافأة ، وذلك ما يحكيه الله بقوله :

« قَالُوا أَيْنَ لَنَا لِأَجْرٍ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ . قَالَ نَعَمْ وَإِنكُمْ إِذَا لَئِن الْمُقْرِينَ » ^(٢) .

٦١- (قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا . . .) الآية .

لم تذكر هذه الآية إتيان موسى عليه السلام الموعد للإيذان بأنه محقق لاشك فيه ،
أى أنه أتى ، وعند لقائهم تحدث إليهم بما حكاه الله عنه بقوله سبحانه : « قَالَ لَهُمْ مُوسَى
وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » : أى قال لهم موسى : عذاباً لكم وقبحاً لصنيعكم الذى
تخلون به للناس أشياء لا حقائق لها ، لا تخلقوا الكذب على الله بزعمكم أن ما أنبتكم به
من المعجزة سحر يمكنكم أن تنقضوا عليه بسحركم .

(فَيُشْهِكُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى) : أى فيستأصلكم الله بعذاب شديد
بسبب افتراءكم الكذب عليه ، وقد استحق الخيبة والحرمان من رحمة الله وثوابه من
اختلق عليه الكذب ، ونسب إليه ما لا يصح نسبته إليه . كدعواكم فضل السحر على المعجزة
المؤيدة لرسوله ، فلا تكونوا أبها السحرة من المفتريين .

(فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
لَسِحْرَانِ يَرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا
بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴿٦٣﴾ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ آتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾)

المفردات :

- (فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) : أى تخاصموا بينهم فى أمر معارضته وكيفيتها .
- (وَأَسْرُوا النَّجْوَى) . النجوى ، : المسارة فى الحليث ، وإمرار النجوى : المبالغة فى إخفاها .
- (بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى) : بذهبكم الذى هو أفضل المذاهب .
- (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ) : أى اتنوا بكل حيلة لكم ومكر .
- (مَنِ اسْتَعْلَى) : من طلب العلا وسعى سعيه .

التفسير

٦٢- (فَتَنَّا عَمَّا أَمَرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَأُوا النَّجْوَى) :

لما سمعوا كلامه عليه السلام حين أنذرهم وحلهم عاقبة أمرهم ، ففكروا فيما طرق أسماعهم فتناولوا أمرهم الذى طلب منهم أن يفعلوه ، وهو مغالبة موسى والانتصار عليه . وتشاوروا بينهم فى رسم الطريقة الناجحة فى معارضته والانتصار عليه ، وأسروا الحديث الذى دار بينهم مبالغة فى إخفائه عن موسى وهرون عليهما السلام . وكانت نتيجة نجواهم - على ما قاله جماعة منهم الجبائى وأبو مسلم - ما حكاه قوله تعالى :

٦٣- (قَالُوا إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ لَّنْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ . . .) الآية .

أى صدر عنهم بعد المناقشة والمناظرة قولهم الذى اتفقوا عليه وأكدوه . وهو اتهام موسى وهرون عليهما السلام بالسحر . وأنها خبيران بصناعته . يريدان أن تكون لهما الغلبة عليكم ، وأن يستتبعا الناس لهما . ويقتلاكم فينتصرا عليكم ويخرجاكم من أرضكم مصر بسحرهما الذى أظهره .

(وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى) : أى يبطلا مذهبكم الذى هو أمثل المذاهب وأفضلها وهو ما كان عليه فرعون ، وإنما يفعلان ذلك رغبة منهما فى إظهار مذهبهما وإعلاء دينهما . وقيل : ويذهب بأهل طريقتهن المثل ، وهم أشرافكم وذوو الرأى فيكم ، ولقد جاء هذا الرأى من السحرة فى حق موسى وهرون ، متابعة منهم لفرعون وموافقة على ما قاله للملأ حوله ، وذلك ما حكاه فى سورة الشعراء : « قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٢٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٢٥) »^(١) .

٦٤- (فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُّوا صَفًّا . . .) الآية .

كأن بعضهم قال لبعض : ما دام أمر موسى وهرون كما ذكر من كونهما ساحرين ، يبتغيان الاستيلاء على أرض مصر ، وإخراجكم منها ، فاجمعوا كل كيد لكم ، وكونوا صفًّا واحدًا ورأيًا مجتمعًا ، بحيث ترمون به عن قوس واحدة ، فإن ذلك أدعى إلى هيبنتكم ، وإبراز كثرتهن ، ولذلك أثره فى أن تكون لكم الغلبة عليهما .

(١) ولقد جاءه موسى بذلك فى قوله : « اجتمعنا لنتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » من الآية ٥٧ من السورة .

ونقل خلاف كثير في تعيين عدد السحرة ، ولكن لما لاشك فيه أنه كان عدداً كثيراً ، ليواجه به فرعون ذلك الموقف الرهيب الذى أحس برهيته حين قال : « أَتُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ » .

(وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى) : هو الذى ختمت به الآية ، محكياً عن السحرة ، يؤكلون به فوزهم بالمطلوب لهم ، من المكافأة التى وعدهم بها فرعون ، إن كانوا من الغالبين . . . أى . . . وقد فاز بالنصر والجائزة من استعلى ، أى من علا وغلب موسى وعصاه بسحره ، وقيل : إن السين والتاء هنا للطلب : أى وقد أفلح من استحق الموعود به من طلب العلا فبدل جهله ، وسعى سعيه بتقديم كل ما يستنصر به من تخييل وخداع ، وحيلة وخفة يد حتى تم لهم الغلبة يوم اللقاء .

(قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٦٥)
 قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَلَمَّا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٦٦ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ٦٨ وَالَّذِي مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ٦٩ فَالْقَى السَّحَرَةُ مُجَدًّا قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ٧٠)

المفردات :

(فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً) : الإيجاس : الإخفاء والإضمار والخوف ، أى أضمر في نفسه الخوف مما فوجئ به . (تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا) : لَقَفَهُ - من باب عَلِمَ - يلقفه لقفاً بالقف الساكنة ، ولقفا بالتحريك تناوله بسرعة ، والمراد أنها ابتلعت ما ألقوه بسرعة . (فَالْقَى السَّحَرَةُ مُجَدًّا) : أى خروا خاضعين لله تعالى ، وسجدوا جميعاً ساجداً .

التفسير

٦٥- (قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى) :

لما أتم السحرة استعدادهم ، أقبلوا على موسى عليه السلام بجمعهم الحاشد قائلين :
إما أن تلقى ما عندك قبلنا ، وإما أن نكون أول من يُلقى ما عنده ، وكان تخييرهم له
عليه السلام ، إظهاراً لقوتهم وكمال ثقتهم بالانتصار عليه تقدم أو تأخر .

٦٦- (قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِجَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) :

حينما سمع موسى عليه السلام ماخيروه به ، أجابه باختياره أن يلقوا أولاً ، ليظهر لهم
عدم اكترائه بسحرم ، وليبرزوا أقصى ما معهم من وسائل التمويه ، والخداع ، ويستفروا
جهودهم في معارضته ، لثقتهم بأن الله سيظهره عليهم . فآلقوا ما أعلوه لمنافسته ومقابلته من
الحبال والعصى .

(فَإِذَا حِجَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) : أى فآلق كل ساحر
ما معه ، ففاجأ موسى عليه السلام في هذا الوقت . . أن حبالهم وعصيتهم بسبب سحرم
تتحرك وتسير ، قال الكلبي : خيل لموسى أن الأرض حيات ، وأنها تسعى على بطنها .

وما وقع من موسى عليه السلام ليس أمراً غريباً أن يصدر من بشر رأى قوماً اشتبهوا
بالسحر ، وأجادوا طرقه وأحكموا وسائل التمويه ، وصرف الأعين عن رؤية الواقع .

٦٧- (فَلَاؤَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى) :

المعنى : فاضمر موسى عليه السلام في نفسه شيئاً من الخوف من مفاجأة ما رأى بمقتضى
الطبيعة البشرية عند رؤية الأمر المخيف ، إذ هى مجبولة على النفرة من الحيات ، وضررها
الذى اشتهرت به ، وقيل خاف أن يفتتن الناس بالسحرة ، ويفتروا بهم قبل أن يلقى العصا ،
ويستمروا في اغترارهم إلى ما بعد إلقاءها وفتكها بسحرم ، تعصباً منهم لبني قومهم .

٦٨- (قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى) :

أى قلنا له : لا تستمر على خوفك الذى أضمرته في نفسك ، لأنك أنت الغالب لهم ،
المنتصر عليهم عند لقاءك بهم - وغلبتك محققة لا شك فيها ، كما يؤذن بذلك النظم الكريم
المشتمل على جملة من التأكيدات لاتخفى على فطنة القارئ .

٦٩- (وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا...) الآية .

المعنى : وألقى يا موسى عصاك ، وعبر عنها هنا بقوله سبحانه : (مَا فِي يَمِينِكَ) ، إما تصغيراً لها ، فكأنه قيل له : لا تبال بكثرة حبالهم وعصبيهم ، وألقى العود الصغير الجرم الذى فى يمينك ، وإما تهويلاً لأمرها وتفخيماً لشأنها ، وإشعاراً بأنها ليست من جنس العصى المعهودة ، لما لها من آثار عظيمة ، وأفعال غريبة ، فكأنه قيل له : لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة ، فإن ما فى يمينك أعظم منها ، وهذه على كثرتها أضعف منها ، فألقها يا موسى : (تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كِبَئُ سَاحِرٍ) : أى إن تلقها تلقف الذى صنعوه من حبالهم وعصبيهم التى تسعى ، لأن الله يحولها إلى ثنين عظيم ، أى حية هائلة ، تبتلع ما ألقوه بسرعة فائقة ، والتعبير عما ألقوه بقوله : (إِنَّمَا صَنَعُوا) للإشارة إلى أن ما شوهده من سعيها ، إنما هو من تمويههم وصنعهم الذى هو كيد ساحر قصد به فتنة الناس وإضلالهم ، والتمكين لفرعون وحكمه ، وليست له حقيقة : (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) : أى ولا يقدر ولا ينجو حيث جاء ، وأين أقبل ، وحيث احتال .

٧٠- (فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى) :

حينما عاين السحرة ما حدث بعد إلقاء موسى عصاه ، وشاهدوه مشاهدة إيمان وتأمل ، علموا علم اليقين أن ذلك معجز وليس من قبيل السحر والتمويه ، وإنما هو حق لا شك فيه ، ولا يقدر عليه إلا الذى يقول للشيء كن فيكون ، لأنه بمعزل عن السحر الذى استفرغوا جهدهم للإحاطة بفنونيه ، وطرقه وكل وجوهه ، وأدركوا أنه فوق قدرة البشر ، حيث تأكد لهم أن الله سبحانه هو الذى غير مادة العصا إلى ثيمان عظيم أباد حبالهم وعصبيهم أصلاً وصورة ، ولو كان ما صنعه موسى سحراً لبقيت الحبال حبالاً والعصى عصياً بعد أن أبطلت العصا سحرهم فيها ، ولما وقّر هذا فى قلوبهم اتجهوا إلى موسى فوقع كل منهم على وجهه ساجداً لله إعلاناً لتوبته وإيمانه بالله وبرسالة رسوله موسى عليه السلام ، حيث : (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى) وكفّرنا بفرعون وبما يدعوننا إليه ، قال ابن عباس وعبيد بن عمير : « كانوا أول النهار سحرة ، وفى آخر النهار شهداء بيرة » : فقد قتلهم فرعون بعد إيمانهم بموسى كما سيحى إيمانه ، وعن عكرمة : لما خرّوا سُجُوداً أراهم الله فى سجودهم منازلهم فى الجنة ، وقد اختلف العلماء فى عديدهم . فمنهم من أنهم إلى ثمانين ألفاً ، كـ محمد بن كعب ، ومنهم من قال : إنهم سبعون ألفاً كالقاسم

ابن أبي بزة ، وقال السدي : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً .. إلى غير ذلك من الأقوال - والله أعلم
 بعددهم ، فليس أمامنا ما يدل على صحة هذه الأقوال المتباينة . والتعبير في الآية بقوله
 سبحانه : « فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا » دون فسجدوا إشارة إلى أنهم رأوا ما ألجأهم فلم ينالكوا
 حتى وقعوا على وجوههم ساجدين .

(قَالَ آمَنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
 السَّحَرَ ۚ فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي
 جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ
 مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا
 تَقْضِي هَذِهِ الْحَبِيرَةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لَبِغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا
 وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ
 مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا
 قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾)

الفردات :

(قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ) : أى وقع إيمانكم من غير أن أبيحه لكم ، وأصل آذن : أأذن
 مضارع أذن . قلبت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً تخفيفاً . (وَالَّذِي فَطَرْنَا) : أوجدنا .^(١)

(١) وهو من باب خلق .

(لَنْ نُؤْثِرَكَ) : ^(١) لن نفضلك . (لِيُغْفَرَ لَنَا خَطَايَانَا) : مفرد خطايا : خطيئة وهي الذنب المتعمد كالخطء بكسر الخاء ، أما الخطأ بفتح الخاء فهو مالم يُتعمد ، ويريدون بخطاياهم ، الكفر والمعاصي . (جَنَّتْ عَيْنِي) : أى جنات إقامة يقال : عدن بالمكان عدنا وعدونا من بابي ضرب وقعد : أى أقام . (مَنْ تَزَكَّى) : صلح واهتدى .

التفسير

٧١- (قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ...) الآية .
 يخبر الله سبحانه عن فرعون أنه تمادى في عناده ومكابرتة حين رأى ما أذهله من المعجزة الباهرة والآية العظيمة ، ومن إيمان من استنصر بهم من السحرة أمام جموع الناس وحشودهم ، حين رأى ذلك توعد كل من آمن بآل فرعون وسائل التنكيل والتعذيب ، بسبب إيمانهم الذى أنكره عليهم أشد الإنكار ، وعده جريرة تستوجب كل ما ينزل بهم من عقاب وعلى أى وجه كان ، وقد بين جرمهم وفق فهمه السقيم بقوله : (آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) : أى أن إيمانكم بموسى عليه السلام وقع افتياتاً منكم على سلطانى ، لأنه من غير أن آذن لكم به ، قال ذلك ليُرى قومه أن إيمانهم غير معتد به حيث كان من غير إذنه ، ثم قال قولاً يعلم هو والسحرة والناس كلهم أنه افتراء وبهتان ، وهو نسبته إيمانهم بموسى بعد أن غلبهم إلى أنهم تعلموا السحر من موسى . فهو كبيرهم ومعلمهم ، فلهذا تواطأوا معه على كل ما حدث ، وقد حكى الله ذلك بقوله : (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) : أى إنه رئيسكم ومعلمكم السحر . فتواطأتم على ما فعلتم ، واتفقتم على وعلى رعييتى لتظهروه ، كما فى قوله تعالى : « إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُومُهُ فِي السَّاعَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أُمَّةً » . ^(٢) وقد أراد فرعون بقوله هذا أن يشيع بين قومه الشك والريبة ، توجيهاً لهم إلى علم الاكترات بما أظهره موسى عليه السلام من المعجزة الباهرة ، وبما أعلنه السحرة من الإيمان ، حتى لا يتبعوهم ، فيؤمنوا كيائمانهم ، ولأن فقد علم فرعون أن موسى لم يعلمهم السحر ، فقد علموه قبل قسومه عليهم بل قبل ولادته ، ثم توعد الذين آمنوا وعيداً قاسياً بقوله : (فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُلُوعِ النَّحْلِ) : أى فاقسم : لأقطعن أيديكم وأرجلكم مختلفات ،

اليدين والرجل اليسرى، واختار التقطيع على هذه الكيفية دون التقطيع من وفاق تنكيلاً كما أقسم : لأصليكنم أيضاً في جنوع النخل ، وقد نفذ وعيده فقطع وصلب حتى ماتوا - رحمهم الله - قال ابن عباس : (فكان أول من فعل ذلك) رواه ابن أبي حاتم . وإيثار كلمة (في) في قوله : (في جنوع النخل) للدلالة على بقائهم على الجنوع زمناً طويلاً كأنها محبس لهم ، وظرف احتواهم .

(وَلَتَعْلَمُنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى) : أى وأقسم إنكم لتعلمن علماً لا شك فيه من منا أشد عذاباً للناس وأدوم ، أهو موسى ، أم أنا الذى خذلتكموني بتواطئكم معه ؟ وقصده من وعيده هذا إظهار صلفه وكبريائه ، واقتداره على التعذيب الشديد ، واستضعاف موسى والهزء به ، لأن موسى عليه السلام لم ينل أحداً بشيء من التعذيب . وقيل : معناه أى الإلهين أشد عذاباً وأدوم ، أنا أم إله موسى .

٧٧- (قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا . . .) الآية .

المعنى : أنهم أجابوه على وعيده وتهديده قائلين له في غير اكتراث به ويصنيعه لن نفضلك على ما جاءنا من الله سبحانه وتعالى من المعجزات الظاهرة على يد موسى عليه السلام ، وقيل : لن نفضلك على ما علمناه من الحق واليقين ، ولن نركن إليك بتفضيلك على الله الذى خلقنا وسائر الناس ، ولم نكن شيئاً مذكوراً ، وقيل : إن لفظ (وَالَّذِي فَطَرَنَا) قسم جوابه محذوف دل عليه ما قبله ، وهو قوله : (لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) : أى وحق الذى خلقنا لن نؤثرك على الذى جاءنا من الله على يد موسى عليه السلام من الآيات الباهرة . (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ) : أى فافعل ما شئت واحكم بما أنت حاكم به ، لأنك (إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) : يعنون أنه إنما ينفذ أمره وقت هذه الحياة . ولا يقضى فيها إلا ابتاع أو عقاب ، وما لهم من رغبة في خيرها وزينتها ، ولا رهبة من عسرها وعقابها ، وهذه الجملة التى ختمت بها الآية وما بعدها تعليل لعدم المبالاة المستفاد من قوله : (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ) .

٧٣- (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لَسَغِيرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ . . .) الآية .

أى صدقنا بالله وحده لا شريك له ، رجاء أن يغفر لنا ربنا ما اقترفناه من الكفر والمعاصي ولا يؤاخذنا بها في الدار الأخرى ، أما الدار القانية فليس لنا مآرب فيها حتى نتأثر بما ينزل بنا من نكال ، كما نضرع إليه أن يغفر لنا السحر الذى أكرهتنا على المعارضة به ،

قال أبو عبيد : إذا أمر السلطان أحداً بفعل شيء فقد أكرمه على فعله ، وإن لم يتوعده ، لما في مخالفة أمره من توقع العقوبة . ولا سيما إذا كان السلطان طاغية جباراً . وإلى هذا الرأي ذهب الحنفية في أحكامهم الفقهية . انتهى ملخصاً . ولا ينافي هذا قولهم في آية أخرى : « بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ » فإنهم قالوه مرضاة لفرعون الذي أجبرهم ، وقد أفردوا الإكراه على السحر بطلب المغفرة إظهاراً لشدة نفرتهم منه وقوة رغبتهم في مغفرة الله (وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) : أى والله خير لنا إن أطينناه . وأبقى عذاباً منك إن عصيناه . أو والله خير في ذاته وصفاته ، لأنه الخالق الرازق وله الأمر كله ، وأبقى جزاء ، ثواباً كان أو عذاباً .

٧٤ - (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) :

قيل : هذه الآية والآيتان بعدها من قول السحرة لما آمنوا . وقيل : بل هى من كلام الله لبيان قاعدتين عامتين في الإسلام ، وهما عقاب المجرمين . وثواب الصالحين .

والمعنى أن من يلقي الله يوم القيامة على الكفر والمعاصي ، فهو مستحق لأن يكون له جهنم دار إقامة دائمة لا يموت فيها لينهى عذابه . ولا يحيى حياة ناعمة وذلك كقوله : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ »^(١) .

٧٥ - (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى) :

أى ومن يوافه مؤمناً به تعالى ، وبما أيد به رسله من المعجزات العظيمة التى من جملتها ما شاهدناه ، وقد عمل الطاعات اتباعاً لما أمر به سبحانه ونهى عنه . فأولئك ينزلهم ربهم أعلى الدرجات وأعظمها التى تقصر دونها الصفات .

٧٦ - (جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى) :

الآية بيان للدرجات التى استحقها أولئك المؤمنون ، أى أن لهم الجنات دار إقامة وهى على أكمل صورة وأجمل إعداد ، حيث تجرى من تحت غرفها وأشجارها الأنهار التى تملأ النفوس متعة وبهجة ، ماكتسب فيها أهد الأهلين وذلك جزاء من تطهر من الكفر والمعاصي وعبد الله وحده ، لا شريك له .

وعلى ما قيل: من أن الآيات الثلاث التي بُدِئَتْ بِآية: « إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرَمًا » إلى آخر هذه الآية، من قول السحرة . . . يحتمل أنهم سمعوا ما قالوه من موسى أو من بنى إسرائيل الذين كانوا بمصر أو ممن آمن من آل فرعون، وكان فيهم المؤمن الذي يكتم إيمانه ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً أنطقهم الله به لما آمنوا .

(وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي
الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى (٧٧) فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ
فَفَشَّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (٧٩))

المفردات :

(أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي) : أى سِر بهم ليلا : تقول سريت الليل وسريت به إذا قطعته بالسير ، وأسرى لغة حجازية . (يَبَسًا) : اليابس بالتحريك المكان الذى كان فيه ماء فلذهب ماؤه وفعله يَبَسَ من باب عَلِمَ وفى لغة يَبَسَ يَبْسُ بكسر الباء فيهما . .
(دَرَكًا) الدَّرَكُ : اللحاق أى لا تخاف أن يلحقك فرعون وجنوده .
(فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) : أى سار خلفهم حتى اقترب منهم ؛ يقال اتبعه وتبعه بمعنى واحد .
(فَفَشَّيَهُمْ) : أى أصابهم . (مِنَ الْيَمِّ) : من البحر .

التفسير

٧٧- (وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي . . .) الآية .

كان فرعون قد وعد موسى عليه السلام أن يرسل بنى إسرائيل معه ، ويطلقهم من أسرهم وقهره بعد أن ظهر موسى بآياته عليه ، ولكنه كان يماطل فى الوفاء فينزل به الله ويقومه آيات العذاب ، وكان كلما نزلت به آية ، وعد عند انكشافها أن ينى بوعده ، حتى إذا انكشف العذاب خاس بعهدده ، فلما كملت الآيات البينات التى تتابعته عليه لنحو عشرين سنة ، بعد ما غلبت السحرة^(١) أوحى الله إلى موسى أن يرحل عن مصر ببني إسرائيل لإنقاذهم من

(١) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد وغيره عن نوف الشامي كما ذكره الألويسي أثناء شرحه لقوله تعالى « آيات مفصلات » فى سورة الأعراف .

ظلم فرعون وطفليانه : وأن يكون رحيله عنها ليلا حيث يقول سبحانه : « وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعَبِيدِي » وقد أدت الجملة مصدرية بالقسم بإيرادا لكمال العناية بمضونها .

والمنعني : والله لقد أوحينا إليه آمرين إياه أن يسير ببني إسرائيل في الليل حفاظاً عليهم حتى لا يتعرضوا لمنع فرعون . ويقعوا في قبضته . فيذيقهم أشد العذاب . ولما خرج بنو إسرائيل بصحبة موسى وتم لهم ذلك أصبحوا وليس لهم بمصر داع ولا مجيب . فغضب فرعون أشد الغضب ودفعته شهوة الانتقام إلى الإسراع في جمع جنده وقواده قائلا لهم : « إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ »^(١) ولما أعد للأمر علته ، سار بمن معه يتبع موسى وقومه . وقد بكروا « فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ » : أي عند مطلع الشمس . ولما تراءى الجمعان نظر بعضهم إلى بعض . فقال أصحاب موسى عليه السلام « إِنَّا لَمُنْزَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ »^(٢) . تثبينا للأقدام . وتطمينا للقلوب . وكان البحر أمامهم والعدو خلفهم . عند ذلك أمر موسى عليه السلام أن يفعل ما أشار إليه قوله تعالى : (فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا)^(٣) : أي فاصرب لهم البحر بعضاك لتتخذلهم من المكان الذي ضربته فيه طريقاً يبسا لأماء فيه ولاطين . فهو مصدر وصف به مبالغة : بمعنى أنه يابس جاف يتسنى السير فيه بيسر وسهولة . (لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى) : أي تفعل هذا وأنت في حال لا تخاف أن يلحقكم فرعون وقومه من ورائكم ، لأنك ومن معك في رعايتي ولا تخشى أن يفرقكم البحر من حولكم . إذ لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادتي .

٧٨ - (فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ . .) الآية .

الفاء في قوله « فَاتَّبَعَهُمْ » تشير إلى مضمير طوى ذكره . ثقة بغاية ظهوره ، وتنوياً بكمال مسارعة موسى إلى الامتناع .

والمنعني : ففعل موسى عليه السلام ما أمرناه به من السير ليلا ، فاضرب لهم طريقاً في البحر بعضاه ، وسلكه بمن معه . فاتَّبَعَهُمْ فرعون بجنوده بحرًا كما أتبعهم بهم براً ، أي

(٢) سورة الشعراء ، من الآيةين : ٦١ ، ٦٢

(١) سورة الشعراء ، الآيات : ٥٤ ، ٥٥

(٣) وتري . يبسا يلسكان الباء ، وهو إما يخفف من المحرك أو صفة مشبهة كصب أو جمع يابس كصب جمع صاحب ، ووصف به الطريق الواحد المبالغة بجمل الطريق لفرط يسه كالثيا . باسة أو يراد به الجنس ، وكان متدداً لامتداد الأسباط . .

تبعهم وسار في أثرهم ، حتى إذا اسْتُكْمِلُوا دخولا ، خرج موسى بمن معه إلى الشاطئ الشرقي من البحر سالمين ، ولم يخرج أحد من فرعون وجنوده ، حيث حاق بهم ما كانوا به يستهزئون ويراد بالبحر : بحر القلزم وهو المعروف الآن بالبحر الأحمر (فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) : أى فعلاهم وغمرهم ماغمرهم ، من الأمر الهائل المروع الذى يعجز البيان عن وصفه ، حيث انطبق عليهم الماء فأغرقهم فهلكوا جميعاً ، ونجى الله فرعون وأبقاه بيدنه خالياً من الروح في اليوم الذى نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق ، ليراه بنو إسرائيل بعيونهم ، فيطمئنوا ويؤمنوا بهلاكه . وكانوا من ذلك في شك مريب ، ولتكون قصته آية وعلمة لمن وراءه من أهل عصره ومن يأتى بعده . تبين لهم العاقبة المحتومة لكل جبار عنيد . وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَيْدِنَا لِنَتَّكُونَ لِمَن خَلَفَكَ آيَةٌ » ^(١) .

٧٩- (وَأَضَلُّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) :

أى وأضلهم عن الرشd ، وما هداهم إلى الخير بل سلك بهم مسلكاً أوصلهم إلى الهلاك في الدنيا والآخرة . حيث أغرقوا فأدخلوا ناراً خالدين فيها ، والجملة تأكيد لإضلاله إياهم .

(يٰبَنِي إِسْرَآءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىَ ﴿٨٦﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨٧﴾ وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(الْمَنَّاءُ وَالسَّلَوى) : المَنَّاءُ مادة حلوة لزجة تشبه العسل ، وكانت تنزل عليهم من الفجر

إلى طلوع الشمس كما قيل . والسُلوى : السَّمانى أو طائر يشبهه . (وَلَا تَطْفَؤْا فِيهِ) : الطفيان مجاوزة الحَدِّ ، ويراد منه فى الرزق تجاوز المأمور به فى أكله .

(فَيَجِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) : أى يجب ويلزم . (وَمَنْ يَخْلُ عَلَيْهِ غَضَبِي) : أى ينزل به ، وفى الصباح حلَّ العذاب يحل بضم الحاء فى المضارع وكسرهما ، أى نزل . انتهى بتصرف .

التفسير

٨٠- (يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .) الآية .

حكاية لِمَا خاطب الله سبحانه به بنى إسرائيل بعد إغراق علومهم . لتذكيرهم ببعض نعمه العظيمة ، وَمِنْهُ الكُبرى التى نالت عليهم . حيث يقول جل شأنه : « قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ » أى قد خلصناكم من أسره وتعذيبه فيسرنا لكم الهجرة إلى سيناء برا وبحرا وحفظناكم من الفرق . وأغرقنا فرعون وقومه جميعاً وأنتم تنظرون كما يقول تعالى : « وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ » ^(١) . ثم بعد نزولكم سيناء قربناكم « وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ » : أى وعدناكم أن تأتوا جانب الطور الأيمن على لسان نبيكم موسى عليه السلام للمناجاة ، حيث أمرناه أن يأمركم بالخروج معه ، ليكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام : وقيل : إن الوعد كان لموسى ، وخوطفوا به لأنه كان لأجلهم (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى) ^(٢) : أى وقد أنعمنا عليكم نعمة عظيمة أخرى ، فأطعمناكم طعاماً طيباً مباركاً يسرناه لكم ، وجعلناه فى متناول يديكم حيث كان ينزل عليكم المن والسُلوى ، فيأخذ كل منكم حاجته منهما بلون عناو رعاية لكم فى التيه . ورحمة بكم ، وإحساناً إليكم ، ثم أمرهم أمر إنعام بها وإباحة لتناولها فقال سبحانه :

٨١- (كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْفَؤْا فِيهِ .) الآية .

المواد من الطيبات لذيد الرزق الذى تستطيه النفوس وتستحسنه الطباع السليمة ، وقيل : طيبات الرزق ما أحله الله منه نوعاً وكسباً ، ولقد عقب الله هذه المنة بنهيهم عن

الطفيان بقوله « وَلَا تَطْفُوا فِيهِ » : أى ولا تطفوا بسبب الرزق بأن تحملكم السعة والعافية على العصيان لأن الطفيان تجاوز الحد إلى ما لا يجوز (فَيَجِلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) : أى فيجب ويقع عليكم مقى . (وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى) : أى ومن ينزل عليه غضبي بسبب ارتكابه ما نهته عنه ، فقد هلك . وقيل : فقد سقط وتردى في الهاوية وهى قعر جهنم .

٨٢- (وَإِنِّي لَخَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) :

وإلى لكثير المغفرة لمن تاب من شركه ومعاصيه وآمن بى وعمل صالحاً . ثم استمر مهتدياً . وقيل : المراد بقوله « ثُمَّ اهْتَدَى » ثم طهر قلبه من الأخلاق النجسة ، كالعُجب والحسد والكبر وغيرهما ، بعد ما آمن وعمل صالحاً ، وقال ابن عطية : الذى يَقْوَى ويظهر فى تفسير « ثُمَّ اهْتَدَى » أن يكون المعنى ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق فى شىء من الأشياء ، فإن الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل ، ا هـ .

والتوبة التى أشارت الآية إلى تكفيرها الذنوب والخطايا ، هى التوبة النصوح ؛ التى يقلع بها التائب عما كان فيه ، ويعزم على ألا يعود إليه أبداً ، ويندم على ما فعل ؛ فإن كانت المعصية فى حق آدمى يزداد على ذلك أن يبرأ منها ؛ برد الحق إلى صاحبه إن كان ما لا ونسوته وبتمكينه من نفسه أو طلب عفوهِ إن كان حلاً .

* (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُودِيَّيْنِ) ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمُ أَوْلَاءُ عَلَى
أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿٨٤﴾)

المفردات :

(مَا أَعْجَلَكَ) : ما حملك على العجلة والسرعة

(هُمُ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي) : هم قادمون بعائى يسيرون على أثرى . .

التفسير

ذهب موسى لمناجاة ربه مع من اختارهم من قومه لصحبته في هذه المناجاة^(١) ، وغلبه الشوق إلى مناجاة ربه فأسرع إلى مكان المناجاة وخلف قومه ورائه فسأله الله تعالى - وهو العليم - عن سبب العجلة منكراً عليه تركه للنقباء السبعين الذين اختارهم من قومه لصحبته قاتلاً :
 ٨٣- (وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى) :

أى شيء حملك على العجلة ؟ وكان الجواب المتوقع أن يذكر سبب العجلة وهو شدة الشوق إلى الله . ولكن موسى فهم أنه تعالى ينكر عليه تركه لقومه خلفه فقال :

٨٤- (قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي) : أى هم قادمون خلفي يتبعون أثرى وسيلاحقون في سريعا .
 (وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) : وأسرعت إلى مناجاتك طلباً لرضاك ياربى وتلبية لأمرى ، ذكر القاسمى : « أنه سبحانه إنما أراد بسؤاله عن سبب العجلة - وهو أعلم - أن يعلم موسى أدب السفر ؛ وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم في السفر ليكون نظره محيطاً بطائفته وناظراً فيهم ومهيئاً عليهم . وهذا المعنى لا يحصل في تقديمه عليهم . ألا ترى أن الله عز وجل علم هذا الأدب لوطاً فقال : « وَاتَّبِعْ أَذْيَارَهُمْ »^(٢) على أن موسى غفل عن هذا الأمر مبادرة منه إلى رضا الله عز وجل . ومسارعة إلى الميعاد مع الرحمن وذلك شأن الموعود بما يسره ، يود لو ركب إليه أجنحة الطير . ولا أسر من مواعدة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم . . .

(قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) (٨٥)

الفرادات :

(فَتَنَّا) : اختبرنا وابتلينا . (السَّامِرِيُّ) : نسبة إلى سامراء ، وينسب بعض الباحثين السامرى إلى طائفة معروفة من اليهود باسم السامريين . وهم الآن طائفة صغيرة من اليهود تقيم في نابلس وتخالف سائر اليهود في عاداتها وتقاليدها^(٣) .

(١) راجع تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف من التفسير الوسيط .

(٢) راجعه في قصص الأنبياء للشيخ النجار .

(٣) المجهر ، من الآية ٦٥

٨٥- (قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) : الآية .

أى قال الله تعالى لموسى : فإننا قد أوقعنا قومك فى الابتلاء والاختبار ليظهر فى واقع الأمر مدى صدقهم فى الإيمان وضعفهم فيه (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ) : أى حماهم على الضلال وفتنهم حتى عبدوا المعجل ، وسيأتى بيان ذلك تفصيلا . . .

(فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٥﴾ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٦﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُم وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ﴿٨٧﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(أَسِفًا) : شديد الحزن . (طَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ) : أى طال عليكم عهد خروجي لإحضار الألواح بما تحمله من أوامر ونواه . (بِمَلِكِنَا) : باختيارنا وإرادتنا - يعنون أنهم مكروهون مضطرون . (أَوْزَارًا) : أثقالاً أو ذنوباً . (عِجْلًا جَسَدًا) : صورة عجل مجسم فى هيئة تمثال . (لَهُ خُورٌ) : الخُور صوت البقرة .

التفسير

٨٦- (فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا . . .) الآية .

فعاد موسى إلى قومه وهو فى أشد الغضب والحزن لكفرهم بعد الإيمان وضلالهم بعد الهداية (قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا) : أى قال موسى موبخا لهم : يا قوم

ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور ، فكيف تعودون إلى الشرك بعد أن أنفذكم الله منه ؟ (أَقْطَالُ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ) : أى أقطال عليكم زمان مفارقة موسى لكم ؟ أو عهد إنجائكم من فرعون مصر وإغراقه لمن ظلمكم (أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي) : أى أنكم بفعالكم هذا كأنكم أردتم أن يحل عليكم غضب ربكم ، حيث أخلفتم وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله وتنفيذ ما أمرتم به .

٨٧- (قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا . . .) الآية .

قالوا : ما فعلنا ذلك باختيارنا (وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ) : ولكننا كنا نحمل أعباءً وأحمالاً من ذهب المصريين فظنناها موضعاً للمواخذه لأنها ليست ملكاً لنا وإنما استعناها من المصريين في عيدنا لنردها إليهم بعد حين : (فَقَدْ قَنَآهَا فَكُنْزُكَ أَلْفَى السَّامِرِيِّ) : فألقيناها في النار تخلصاً منها كما فعل السامري وكما أمرنا .

(فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خَوَارٌ) : وكان السامري ماهراً في الصياغة فصنع تمثالاً ذهبياً للعجل أبيس معبود المصريين قبل هجرة بني إسرائيل من مصر ، وجعله بحيث إذا حُرِّكَ صدر منه صوت كخوار الثيران أو جعل فيه ثقباً إذا هبت فيها الريح أصدر هذه الأصوات ، والمهارون في صناعة الذي الآن يجعلونها تصدر بعض الأصوات أو تحرك بعض الأعضاء . وأجاز بعضهم أن يكون السامري قذف الحلي في النار بدعوى أنها محرمة عليهم لسرقتهم إياها من المصريين ، واشترى لهم عجلاً جسداً حياً ، وسرق الذهب لنفسه .

(فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى) : أى قال السامري ومن اقتن به وتابعه : يا قوم هاهو ذا إلهكم وإله موسى قد نسيه هنا وذهب يطلبه في الطور وينجيه هناك ، أو نسي موسى ألوهيته . وضل الطريق إلى ربه فخرج يبحث عنه ، في حين أن هذا العجل هو ربه ، وهكذا أضلهم السامري وقتنهم حتى عبدوا العجل .

٨٨- (أَقَلَّا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) :

الاستفهام هنا للتوبيخ ، أى أعموا فلم يروا أن هذا العجل لا يتحدث إليهم ولا يرد على أسئلتهم وأنه لا يملك أن يضرهم أو ينفعهم ، فكيف يكون إلهاً مستحقاً للعبادة والتقديس ؟ !

(وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿٩١﴾)

الفردات :

(فُتِنْتُمْ) : ابتليتم واختبرتم . (لَنْ نَبْرَحَ) : سنبقى .
(عَاكِفِينَ) : مقيمين على عبادته .

التفسير

٩٠- (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي
وَأَطِيعُوا أَمْرِي) :

زعم اليهود - كما ورد في سفر الخروج (الإصحاح) ٣٢ - أن هارون عليه السلام هو
الذى صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته . وذلك دأبهم في تلويث الأنبياء
بل وقتلهم بخير حتى إذا لم يوافقوا هواهم - مع أنه نبي مرسل معصوم من الأخطاء ، وبخاصة
الشرك بالله أو الرضا عنه - وقد برأه الله في هذه الآية مما أُلصقوه به .

والمعنى : ولقد قال هارون لبني إسرائيل حين رآهم مقبلين على عبادة العجل - بتزيين
السامري - قال لهم قبل أن يستغرقوا في عبادته : إن هذا العجل فتنة واختبار من الله لكم .
أتعبدونه وهو لا يملك من أمركم شيئاً ، أم ترفضونه وتعبدون الله ، فإنه إلهكم الحق
الجدير بالعبادة ، لأنه المتصف بالرحمة البالغة حيث أنجاكم من عدوكم ، فاتبعوني في عبادته
وتوحيده وأطيعوا أمرى بالكف عن عبادة العجل .

٩١- (قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) :

أصروا على باطلهم ولجوا في عنادهم وقالوا : سنظل عاكفين على عبادة العجل حتى
يرجع إلينا موسى ويخبرنا بالحقيقة .

(قَالَ يَلْهَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَأَلَّا تَتَّبِعَنِ ۚ
 أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۚ) قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي
 خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤))

المفردات :

(مَا مَنَعَكَ) : قال عيسى بن موسى معناه : ما حملك على عدم اتباعي ، فإن المنع عن الشيء مستلزم للحمل على سواه . وقيل : المنع على ظاهره ، وحرف (لا) صلة للتأكيد وليس للنفي ، كما في قوله : « لَيْسَ يَعْزَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ » : فهي بمعنى ليعلم ، وكما في قوله تعالى في حق إبليس في سورة الأعراف : « مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » : فهو بمعنى ما منعك أن تسجد ، ليتفق مع قوله في سورة (ص) : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيمَانٍ » .

التفسير

٩٢، ٩٣ ... (قَالَ يَا هَرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَنْ لَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) :

كان موسى عليه السلام قد اشتد به الغضب ، فجذب أخاه هرون من لحيته وشعر رأسه وقال له : يا هرون ما حملك حين رأيت بني إسرائيل ضلوا عن الهدى فعبدوا العجل ، ما حملك على عدم اتباعي إلى جبل الطور لتتلقى تعليمي ، أو ما حملك على عدم اتباعي في تشديديا التكبير عليهم ، لتحول بينهم وبين ما فعلوه (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) بقولي لك : « اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ » ^(١) ، فكيف تركتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ؟

٩٤- (قَالَ يَبْنَومُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي) :

قال له هارون : يا أخى وابن أُمى التى طبعنا على الحنان والشفقة لا تجلبنى بعنف من شعر رأسى وشعر لحيتى .

(إِنِّى خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي) :

إلى خفت أن أقسو على بنى إسرائيل فينقسموا إلى فريقين : فريق معى ، وفريق يتعسك بعبادة العجل ؛ ففتح بينهم حرب ، وأكون أنا سبباً فى تمزيق وحدتهم وتشتيت أمرهم وتفريق كلمتهم ، فكنت أحاول أن أردمهم إلى الصواب بالنصح والإرشاد .

(قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرُ) ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾)

المفردات :

(مَا خَطْبُكَ) : أى ما حالك وما شأنك ، والخطب الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب .

(بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ) : أدركت وعلمت ما لم يعلموه وأيقنته .

(الرَّسُولِ) : قيل المقصود به جبريل عليه السلام ، وقيل موسى .

(فَنَبَذْتُهَا) : طرحتها .

(سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي) : زينت وحسنت .

التفسير

٩٥- (قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ) :

فى هذه الآية يتجه موسى عليه السلام إلى السامرى ، ليحاسبه ويوبخه على صرفه قومه إلى عبادة العجل بعد أن فرغ من عتاب أخيه هرون على تركهم يعبدونه ، واعتذر هرون عليه السلام بأنه نصحهم فلم ينتصحو وأنه خشى أن يقول له موسى : فرق بين بنى إسرائيل ،

ولم ترقب قولي في المحافظة على وحدتهم ، والحكمة في التصرف معهم ، وكان للسامري نفوذ في بني إسرائيل . وكان قوى التأثير عليهم . قال قتادة : كان السامري عظيماً في بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة . ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع موسى ، فلما مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم يعكفون على أصنام لهم ، « قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ »^(١) . فاغتنمها السامري وعلم أنهم يميلون إلى عبادة العجل فاتخذ العجل^(٢) . ٩٦ - (قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي) :

قال الفخر الرازي : عامة المفسرين على أن المراد بالرسول : جبريل ، والمراد بآثره : التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته . والأكثر من أنهم على أنه رآه يوم فلق البحر ، وعن علي أن ذلك كان حين نزل ليذهب بموسى إلى الطور ، ثم اختلفوا في كيفية رؤيته جبريل دون سائر الناس ، وحكى الرازي عن هؤلاء المختلفين حكايات لا أصل لها ، وذكر القرطبي وغيره : أن السامري لما زينته له نفسه أن يأخذ قبضة من التراب الذي تحت حافر فرس جبريل . جعل يلقى منه على الجماد . فيتحول إلى حيوان له روح ولحم ودم ، فلما سألوا موسى أن يعيدهم إلى عبادة العجل زجرهم . فصنع لهم السامري في غيبته عجلاً من الحلي . وألقى من هذا التراب عليه . فتحول إلى جسد من لحم ودم له خوار كسائر العجول ، ويقول القرطبي في موضع آخر نقلاً عن مجاهد : خواره وصوته كان بالريح لأنه أحدث فيه خروفاً ، فإذا دخلت الريح في جوفه خار ولم تكن فيه حياة .

وبهذا نقول فإن تحويل الجماد إلى حيوان حقيق لا يكون معجزة إلا لنبي ، كما حدث لموسى ، حين حول الله عصاه الخشبية إلى حية تسعى ، ولا يصح أن يجرى الله مثل ذلك على يد من يعارض النبوة ويشير الشبه حولها ، ولو أنهم قالوا إنه كان ساحراً وإنه خيل لهم بسحره أنه عجل حقيق لكان ذلك خيراً مما قالوه ، وقد أحسن الإمام الرازي فيما نقله عن أبي مسلم الأصفهاني ، إذ قال نقلاً عنه ما خلاصته : ليس في القرآن تصريح بهذا الذي

(١) من الآية ١٣٨ من سورة الأعراف ، وقد رد عليهم موسى قائلا : (إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) الآيات من سورة الأعراف .

(٢) القرطبي ج ١١ ص ٢٣٩

ذكره المفسرون ، ونرى في الآية وجهاً آخر ، وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام ، وبآثره سنته وشريعته ، وبيان الآية على هذا أن موسى لما أقبل على السامري باللوم والسؤال عما دعاه إلى صنع العجل وإضلال قومه بعبادته ، قال بصرت بما لم يبصروا به أى عرفت ما لم يعرفوه في دينك يا موسى ، فقد تبين لي أنه ليس بحق ، فقبضت قبضة من أذرك أيها الرسول أى أخذت شيئاً من سنتك ودينك فطرحته عن قلبي ، وحملت القوم على ترك دينك بصناعة العجل وتحويلهم إلى عبادته ، فعندئذ أدرك موسى تكفره ، فتوعدده بالعقاب في الدنيا والآخرة ، وإننا وصف موسى بالرسول وهو لا يؤمن به على سبيل التهكم . كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : « يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ » .

وقد عقب الرازي على هذا الرأي بقوله : واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق .

والمنعنى على هذا : قال السامري لموسى ردّاً على لومه وتوبيخه : علمت من أمر دينك ما لم يعلمه قومك ، فكرهت البقاء فيه ، فقبضت قبضة من دينك الماثور عنك ، فطرحتها عنى وحملت قومي على مخالفتك فصنعت لهم عجلاً جسداً له خوار بسبب دخول الريح فيه أو بالسحر ، ودعوتهم إلى عبادته ، حيث قلت لهم : هذا إلهكم وإله موسى ، فاستجابوا لى وعبدوه وكذلك سولت لى نفسى .

(قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾)

المفردات :

(لَا مِسَاسَ) : لا يمسنى أحد .

(مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ) : أى وعدا بالعذاب يوم القيامة لا خلف فيه .

(ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا) : دمت على عبادته ملازماً ومقيماً ، وأصله ظللت ، فحذف بحذف اللام الأولى . (لَنَنْسِفَنَّ فِي الْيَوْمِ) : أى لَنَنْفِثُوهُ وَنُطْفِرْنَاهُ فِي الْبَحْرِ ، والنسف نقض الشيء أو تعريضه للريح ليبعثره أو ينفضه مما يشوبه ، والمراد منه هنا التثنية والترو وهو المعنى الثانى للنسف ، والنسف ما ينسف به الطعام .
(وَبِشَيْءٍ عِلْمًا) : أحاط علمه بكل شيء .

التفسير

٩٧- (قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ..) الآية .

أى قال موسى للسامرى بعد اعترافه بصناعة العجل وحمله قومه على عبادته - قال له : اذهب عنا منفياً من بيننا ، بحيث لا يمسك أحد ولا تمس أحداً ، حتى تلجئك هذه المقاطعة إلى أن يخلت عقلك فتقول : لا ماساس ، ترديدا لما يقوله الناس بعضهم لبعض فى النهى عن ملاسته : تأكيداً لفصله عن المجتمع الذى أضله ، وتنفيذا لما أوصاهم به موسى عليه السلام من مقاطعته وترك معاملته والاتصال به ، وهذا هو الذى نراه مناسباً فى تفسير الآية .

ومن المفسرين من قال : إن الله عاقبه بمرض جلدى ، وكان يصاب بالحمى إن مسه الناس ، فكان يسترحمهم قائلاً : لا ماساس ، فابتعد عنه الناس لا يؤاكلونه ولا يعاملونه لذلك ، وأنكر الجبائى هذا الرأى ، وقال : إنه خاف وهرب إلى البرية ، وجعل يهيم فيها فلا يجد أحداً من الناس يحميه ، حتى صار لبعده عن الناس كالمقاتل : لا ماساس . اهـ وبما أننا لانجد دليلاً على هروبه إلى البرية ولا على إصابته بمرض جلدى ، فلهذا نرى أن ما ذكرناه أولاً فى تفسير الآية هو المناسب للنص الكريم .

وتعتبر هذه الآية من الأصول التى يعمل بها مع الذين يحلثون حلثاً كبيراً فى الدين ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فى الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، حيث أوجب على المسلمين مقاطعتهم حتى عفا الله عنهم .

(وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَ) : وإن لك ياسامرى وعداً بالعقاب فى الآخرة لن يحدث فيه خلف ، فإنه تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

(وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا) :

قد عرفت مما تقدم أن العجل الذى صنعه السامرى من حليهم فيه ثلاثة آراء (أحدها) : أنه عجل تحول من حلى إلى حيوان ، حينما وضع عليه السامرى ترابا من تحت حافر الفرس التى كان يركبها جبريل - كما قيل - (وثانيها) : أنه عجل من ذهب لم تحل فيه الحياة ، وأن خواره صناعى أو بسبب السحر ، فعلى أنه عجل حيوانى ، يكون حرقه بعد ذبحه ، حتى إذا صار رمادا نسفه فى اليم ، أى ذراه فى الهواء فى اتجاه البحر ، أما على أنه عجل صناعى لم تحل به الحياة ، وأن خواره صناعى أو بطريق السحر ، فيكون حرقه وتصويره رمادا من آيات موسى عليه السلام ، لأن الذهب إذا صهر بالنار يصبح سائلا ولا يمكن نسفه ، (وثالثها) أنه عجل حيوانى اشتراه موسى السامرى بعد أن صهر الذهب وسرقه ، وأمر حرقه بعد ذبحه واضح ، وأن كنا نستبعد أن يحرقه موسى وهو لحم حيوان أحل الله أكله ، وكان يكنى - لوصح أنه حيوان حقيقى - أن يذبحه ليظهر بذبحه علم صلاحيته للألوهية ، ثم يبيع لهم أكله .

والذى يظهر لنا والله أعلم أنه عجل صناعى ^(١) وأن خواره صناعى أو عن طريق السحر ، وأن الحياة لم تحل فيه ، فإن ذلك معجزة فلا يجربها الله على يد منافق لا يعترف بوجدانيته تعالى ، بل هى من آيات الرسل كما حدث لعصا موسى عليه السلام ، وأن إحراق موسى له يعتبر آية و معجزة من معجزاته عليه السلام .

والمعنى : وانظر ياسامرى إلى العجل الذى صنعته وجعلته لك إلها ، وأقمت على عبادته ملازما أنت ومن استجاب لك من قومك ، والله لنحرقنه حتى يصير رمادا ، ثم لننسفه ونلدينه ليلقيه الريح فى البحر حتى تعلم أنت ومن تبعك عجزه عن حماية نفسه من النار ، وفساد رأيكم فى عبادته .

٩٨- (إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا) :

هذه الآية جاءت لإحقاق الحق بعد إبطال الباطل ، والخطاب فيها لعموم بنى إسرائيل.

(١) والآية شبه صريحة فى ذلك ، إذ يقول الله فى الآية (٧٧) حكاية عن عبده « قالوا ما أخلطنا موعداك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ففتنناهم ففكلك أتى السامرى فأخرجهم صلبا جسدا له خوار . . » الآية

والمعنى : ما إلهكم يابني إسرائيل سوى الله الذى لا إله سواه أحاط علمه بكل شئ ، فكيف تشركون به العجل الذى لا يعلم مايراد به ، ولا يستطيع حماية نفسه ، وبهذا تم حديث موسى بشأن العجل الذى عبده .

(كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ خَلِيدٍ فِيهِ ۝ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝)

المفردات :

(ذِكْرًا) : المراد به القرآن الكريم ، وأطلق الذكر عليه لأنه يذكر الناس بما ينفعهم ، أو لأنه شرف للرسول ولقومه صلى الله عليه وسلم كما فى قوله : «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ» . (وِزْرًا) : أى ذنباً ثقيلاً . (الْمُجْرِمِينَ) : المشركين . (زُرْقًا) : أى زرق الأبدان أو العيون . (يَتَخَفَتُونَ) : يخفضون أصواتهم من شدة مايجلون . (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا) : ما مكثتم فى القبور أو الدنيا إلا عشر ليال . (أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً) : أعدلهم رأياً . (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) : ما لبثتم فى القبور أو فى الدنيا إلا يوماً .

التفسير

٩٩ - كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا :

أى مثل ذلك القصص الصادق من خبر موسى وقومه نقص عليك يا محمد أمثاله من قصص الأولين تسلية لك مما حل بك من قومك ، وتأييدا لتبوتك ، وتبصيرا للمستبصرين من

أول الأبواب الباحثين عن الحق ، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا مذكراً بما في تلك الأنبياء والقصص من العبر وهو كتاب شريف جامع لكل الكمالات .

١٠٠ ، ١٠١ - (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا . خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا) :

أى من أعرض عن هذا الذكر العظيم الذى أعطيناك أيها الرسول ، ولم يؤمن بما جاء فيه من العقائد والأحكام الدنيوية والأخروية فإنه يحمل يوم القيامة إثماً عظيماً لاقدرة له على احتماله مقياً في جزائه جهنم إقامة دائمة ، ويثس للمعرضين عنه - ويثس لهم - يوم القيامة هذا الحمل الذى حملوه بالإعراض عن الذكر الذى بعثك الله به إليهم ^(١) .

١٠٢ - (يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا) :

أى اذكر لهم يا محمد يوم ينفخ إسرافيل في البوق نفخة البعث من القبور ، حيث يقوم الناس لرب العالمين ، ونسوق المجرمين يومئذ بعد البعث زرق الأجساد أو زرق العيون من أجل ما يحملونه من الأوزار ، وخوفهم من محاسبة العليم القهار ، وسئل ابن عباس عن وصفهم هنا بقوله « زُرْقًا » وفى آية أخرى بقوله « عُمِيًا » فكيف يجمع بينهما ؟ فقال : ليوم القيامة حالات ، فحالة يكونون فيها عمياً وأخرى يكونون فيها زرق العيون .

وقال الفراء : المراد من « زُرْقًا » عمياً لأن العين إذا ذهب نورها ازرقَّ ناظرها .

١٠٣ - (يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا) :

أى يخفضون أصواتهم ، ويتهايمسون فيما بينهم قائلين ، ما لبثتم في القبور إلا عشر ليال : أو عشرة أيام ^(٢) ، ومرادهم من قولهم ذلك استقصار مدة لبثهم في القبور وسرعة انقضائها ، بعد أن تحقق لديهم البعث الذى أنكروه من قبل ، يقولون ذلك على سبيل التنذير ، كأنهم قالوا : قد بعثتم وما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة ، وقد كنتم تزعمون أنكم لن تبعثوا منه

(١) وافراد الصير في قوله « فإنه يحمل » مراعاة لفظ (من) ، والجمع في قوله « خالدين » وقوله « وساءلهم » مراعاة لمعناه .

(٢) قيل : إن تقديرها بعشرة أيام أولى من تقديرها بعشر ليال ، ليناسب قول أمثلهم في الآية التالية (إن لبثتم إلا يوماً) فإن قيل : إن تقديرها بالأيام يقتضى تأنيث المشرة ، على قاعدة تأنيث المبد إذا كان المعلوم مذكراً ، والعكس بالعكس ، وأجابوا بأنه إذا حذف المعلوم وأبقى عدده فقد لا يؤق بالثاء ، حكى الكسائى : صننا من الشهر خساً ، ومنه ما جاء في الحديث « ثم أتبه يست من شوال » فإن المراد ستة أيام وحسن الحذف مراعاة القواصل .

أبدا ، وعن قتادة أنهم فصلوا بهذه العشر مدة لبثهم في الدنيا ، استقصارا لها لزوالها وتأسفهم عليها بعد أن عاينوا الشدائد التي لا غاية لها ، وأيقنوا أنهم استحقوها بسبب إضاعتهم دنياهم القصيرة في قضاء الأوطار واتباع الشهوات : انتهى بتصرف . وفي مجمع البيان عن ابن عباس وقتادة أنهم فصلوا مدة لبثهم بين النفختين ، حيث يمكثون أربعين يوما مرفوعا عنهم العذاب .

١٠٤- (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) :

نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المحسرون على ضياع رقابهم أو إقامتهم في دنياهم حين يقول أحسنهم طريقة في القياس بين ما كانوا فيه وما هم مقبلون عليه . ما لبثتم إلا يوما واحدا ، يريد بذلك حملهم على الندم أكثر فكلّنه يقول لهم : إن تقدير إقامتنا في القيور أو في الدنيا بعشرة أيام يعتبر شيئا كثيرا بالنسبة إلى مانحن مقبلون عليه من الشدائد فما لبثنا أكثر من يوم واحد ، ووصف القرآن قائل هذا بأنه أَمْثَلُهُمْ طريقة لكون ماقاله أعظم في التنذير ، وأقوى في التحسير ، وأدل على شدة ما هم مقبلون عليه ، ولكل مقام مقال يحسن فيه أكثر من غيره .

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۖ عِلْمًا ۚ)

الفردات :

(يَنْسِفُهَا) : يذريها ويطيرها . (فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا) : فيتركها سهلا مستويا .
(لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا) : لا تجد فيها انخفاضا ولا شيئا مرتفعا .

(يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ) : يتبعون إسماعيل الذى دعاهم بالنفخ فى الصور إلى الحساب .
(لَا عِوَجَ لَهُ) : أى لا عوج للداعى على معنى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه .

التفسير

١٠٥- (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا) .

هذه الآية مستأنفة لبيان حال الجبال عند قيام الساعة بعد ما سأل السائلون رسول الله عنها ، وهؤلاء السائلون ممن ينكر البعث من قريش - فقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنهم قالوا على سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة ، وقيل هم أناس من المؤمنين سألوا عنها على سبيل التعلم وطلب المعرفة .

والمعنى : ويسألك السائلون يا محمد عن حال الجبال يوم القيامة : أتظل باقية على ما هى عليه . فقل مجيباً لهم ، يجعلها الله كالرمل أو التراب ثم يرسل عليها الريح فتذروها وتبعثرها . ولا تستعصى على من يقول للشيء كن فيكون .

ولا يوجد فى القرآن أمر من الله للرسول مقرون بالفاء ، يجيب به السائلين سوى ما هنا .

أما ما عدها فبدون الفاء كقوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) وقوله سبحانه : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) وقوله : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ) الخ .

والسبب فى هذا أن الفاء للترتيب والتعقيب ، وقد جرى بها هنا للمسارعة إلى إزالة ما فى ذهن السائل المشرك من يقاها الجبال تبعاً لظنه عدم الحشر ، أو للمسارعة إلى تعليم السائل المؤمن حفظاً لعقيدته مما يقوله المنكرون ، وهذه خلاصة ما نقله الآلوسى عن الإمام الرازى ^(١) .

(١) ويرى القرطبي أن الفاء هنا فى جواب شرط مقدر ، أى فإن سألوك عن الجبال فقل ، وقد علم الله أنهم سوف يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال ، أما سائر ما فى القرآن من أسطلاحهم ، فكان قد وجهه إلى الرسول فعلاً ، فتنبه جوابها يعلم ذكر الفاء .

١٠٦ ، ١٠٧ - (قِيلَ لَهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا) :

أى أنه تعالى بعد أن يزيل الجبال ويبعثرها ، يترك أصولها أرضاً مستوية ، كلها مع غيرها صف واحد على سمت مستو متماثل ، بحيث لا ترى فى أصول تلك الجبال المنسوفة انخفاضاً ولا تنوعاً بارزاً والعيوج بكسر العين يستعمل فى غير المستقيم حسياً ومعنوياً أما مفتوح العين فقاصر على الحسى غير المستقيم.^(١)

١٠٨ - (يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ) الآية .

أى يومئذ ينسف ربى الجبال ، يتبع الناس داعى الله عز وجل إلى المحشر ، وهذا الداعى هو إسرافيل ، وظاهر ما جاء فى القرآن أن هذه الدعوة هى النفخة الثانية فى الصور قال تعالى فى سورة الزمر : «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ رَّبُّكَ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي سَبِيلٍ مَّا يُبْظَرُونَ » (٦٨) وهى المعنية بقوله فى سورة يس : «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » (٥١) والله أعلم بحقيقة هذه الدعوة وكيفيتها . ومن المفسرين من جعلها دعوة كلامية ، حيث قال . إن إسرافيل يضع الصور فى فمه ويقول : أيتها العظام البالية ، والجلود المتزقة ، واللحوم المتفرقة ، هلموا إلى العرض على الرحمن فيقبلون من كل صوب إلى صوته . .

وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة فى ظلمة ، تطوى الساء وتتناثر النجوم ، وتذهب الشمس والقمر ، وينادى مناد فيتبع الناس صوته يؤمنونه ، فذلك قوله تعالى : «يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ» .

وقال على بن عيسى : الداعى هو الرسول الذى كان يدعوهم إلى الله عز وجل : انتهى . وأظهر الأقوال ما قلناه أولاً ، من تفويض العلم بحقيقة هذه الدعوة وكيفيتها إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى ، ومعنى «لَا عِوَجَ» لا يعرج للداعى مدعو ولا عدول له عنه ، وذلك مثل قولهم : لا عصيان له أى لا يعصى ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : لا شك فيه .

(١) واختار المزموق أنه لا فرق بينهما - انظر الألويس .

(وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) :

أى وخفتت أصوات الخلائق هيبة للرحمن ، وورهة من الموقف الرهيب ، فلا تسمع من أحد من أهل الموقف إلا صوتاً خفيفاً خافتاً يصدر من فمه .

وفى إحدى الروايات عن ابن عباس أن المراد من الهمس هنا خفق الأقدام ، وبمثله قال عكرمة وابن جبير والحسن . واختاره الزجاج والفراء ، ومنه قول الشاعر : وهن يمشين بنا همسا .

والمعنى على هذا : سكنت أصواتهم وانقطعت كلماتهم ، فلا تسمع منهم إلا خفق أقدامهم وهم يمشون إلى المحشر ، والخطاب فى قوله « فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا » لكل من له سمع يستمع به .

١٠٩ - (يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا) :

أى يومئذ يدهوهم داعى الرحمن إلى المحشر للحساب ، فيستجيبون له خاشعين . لا تنفع الشفاعة أحدا من أفراد الأمم . إلا من أذن الرحمن بالشفاعة لأجله من بينهم ، ورضى له قول الشافع وأذن له به .

ويصح أن يكون المعنى : ورضى للمشفوع له ما كان يقوله ، والمراد منه كما قاله ابن عباس : قوله (لا إله إلا الله) وخلاصة المعنى على هذا : لا تنفع الشفاعة أحدا ، إلا من أذن الرحمن فى أن يشفع له وكان مؤمنا . والمراد على كل تقدير : أنه لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من ذكر ، وأما من عداه فلا تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفاعة المتصلين للشفاعة عن الناس ، كما قال تعالى : « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » .

١١٠ - (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) :

أى يعلم الرحمن ما يستقبله المشعورون من المقادير التى كتبها لهم أو عليهم وما تركوه خافضهم من أعمالهم وأحوالهم الدنيوية ، ولا يحيطون علما بالمذكور من مجموع الأمرين ، فلمنهم كما قال الجبائى : لا يعلمون جميع ما ذكر ، ولا تفصيل ما علموه منه . ويجوز أن يكون المعنى ولا يحيطون به تعالى علما ، من حيث صفاته وكمالاته التى لا تتناهى ولا يعرف أحدكنها ومداها ، فنحن لا نعلم من أمره سبحانه إلا ما جاءت به الرسل وما تتسع له عقولنا .

* (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾)

المفردات :

(وَعَنَتِ) : وخضعت . وذلت خضوع العاني وهو الأسير . وفرق بعض اللغويين بين الخضوع وبين الذل . فجعل الخضوع بمعنى الخشوع والتذلل لدى طاعة ، وجعل الذل وصفا لمن كان ذليل النفس في ذاته .
(الْقَيُّومُ) : الدائم القيام بتدبير أمر خلقه وحفظهم . (هَضْمًا) : نقصا من الحق .

التفسير

١١١- (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) الآية .

المراد بالوجوه جميع الناس أو المجرمون الذين سبق الحديث عنهم ، وإطلاق الوجوه عليهم مجاز ، ويصح أن يراد بها حقيقتها . وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة ، وأول ما تبدو عليه آثار الخضوع والذل .

والمعنى : وذلت الوجوه وخضعت واستسلمت في هذا اليوم العصيب الذي تقدم الحديث عن بعض أهواله - استسلمت الأممى لجبار السموات والأرض ، الحي الذي لا يموت ، القائم على أمور عباده ، بتدبيرها وحفظها ، والقيام بما يصلحها .

(وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا) : المراد بمن حمل ظلما ، كل كافر ، أو ما يعمه وغيره من سائر العصاة ، وخيبة كل عاص بقدر ما حمل من الظلم .

والمعنى : وخضعت النفوس للحي المسيطر على كل شيء وقد خسر كل من كسب ظلما في دنياه ، حين يعرض يوم القيامة على مولاه فيأمر بعقابه على ما كسبت يده .

ويعلمنا حكمت هذه الآية خيبة الظالمين الآثمين ، عقبها الله ببيان حسن حال المؤمنين الصالحين ، فقال سبحانه :

١١٢ - (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا) :

أى ومن يعمل شيئاً من الصَّالِحَاتِ فى دُنياه وهو مؤمن به ويجعل دُنياه مزرعة لآخرته . فإنه يُقبل يوم القيامة على الملك الحق العادل فى خلقه ، وهو مطمئن النفس ، لا يخاف « ظُلْمًا » بأن يحمل أوزاراً لم يرتكبها « وَلَا هَضْمًا » بأن ينقص حق من حقوقه ، أو يضيع ثواب لعمل من أعماله مهما قلَّ أو خفى بل يُوفى أجره كاملاً ، كما قال تعالى : « وَتَصْعَقُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ »^(١) .

ولا يقتصر جزاؤه على الوفاء ، بل يضاعف ثوابه على قدر نيته وعمله . وفقاً لمشيئة الله تعالى « وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ »^(٢) .

(وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٢﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٣﴾)

المفردات :

(صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ) : كررنا وفصلنا فيه من الإنذار والتخويف .

(ذِكْرًا) : اعتباراً وتأملاً .

(فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) : فتنزه الله الملك الكامل التصرف فى ملكه ، الثابت فى ذاته

وصفاته .

(يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ) : يتم جبريل تبليغ القرآن الموحى به إليك .

التفسير

١١٣- (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا) :

أى ، مثلما تقدم من التنزيل المشتمل على القصص النافع والوعد بالثواب على العمل الصالح ، والوعيد بالعقاب على العمل السيئ والكفر ، ومثل هذا الإنزال أنزلنا القرآن كله . بأسلوب عربي واضح ليفهموه ، وليكون آية على نبوتك ، يعجزهم عن معارضته ، وكررنا فيه من التخويف والإنذار على الكفر والمعاصي ، لكي يتقوها ، أو يحدث لهم اعتبارا واتعاظا يؤدي بهم إلى التقوى .

وفسر قتادة التقوى هنا بالحنر والورع ، وفسر بعضهم الذكر بالشرف .

١١٤- (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) الآية .

أفاد هذا النص الكريم استعظام شئونه تعالى في ملكه ، وما صرف في القرآن من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي المقتضية لوجوب العمل به ، كما أفاد التعجب من عظمة القرآن ووجوب الإقبال عليه والعمل به ، وتعظيم من أنزله .

والمعنى : تقدس الله وتنزه عن النقائص فهو المتصرف بالأمر والنهي ، الحقيق بأن يعمل بكتابه ، لكي يرجى ثوابه ، ويخشى عقابه ، وهو الدائم الذي لا يزول ولا يتغير .

(وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ) : ولا تعجل يا محمد بقراءة القرآن الذي يوحى به إليك ، ترديداً لما تسمعه من قبل أن يُتِمَّ جبريل تبليغه إليك ، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا التقى به جبريل وألقى عليه القرآن يتبعه عند تلفظه بكل كلمة خوفاً من أن يصعد جبريل عليه السلام ولم يحفظه ، حرصاً على حفظ الوحي ، فطمأنه الله على ذلك ، وبشره بجمعه إياه ، ونهاه عن التعجل بقراءته عند نزوله كما قال تعالى في سورة القيامة : «لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ»^(١) .

ثم أرشده الله سبحانه وتعالى إلى الدعاء بالاستزادة من العلم مطلقاً بقوله :

(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) : وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله دائماً الاستزادة من العلم .

أخرج الترمذى وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم انفعنى بما علمتنى ، وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما ، والحمد لله على كل حال » . وهذا دليل على فضل العلم ، وحث على التزود منه ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا .

(وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝١١٥)
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝١١٦ فَقُلْنَا
يَعَادِمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝١١٧
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝١١٨ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۝١١٩
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ آخِلْدُ وَمُلْكٍ
لَا يَبَلَى ۝١٢٠ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝١٢١ ثُمَّ أَجْبَثَهُ رَبُّهُ فَنَابَ
عَلَيْهِ وَهَدَى ۝١٢٢ قَالَ أَهْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلِمَا
يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى ۝١٢٣)

المفردات :

(عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ) : أى وصيناه لايقرب الشجرة . (عَزْمًا) : ثباتا وتصميا .
(فَنَشَقَى) : فتتعب بمناعب الدنيا . (وَلَا تَعْرَى) : يقال عَرَى يَعْرَى إذا تجرد من اللباس
(وَلَا تَصْحَى) : ولا يصيبك حر الشمس ، يقال : صَحَا ، كَسَلَا ضَعُفَا ، وَضَحَى كَرَضَى
ضعفيا ، أصابته الشمس . (فَوَسْوَسَ) : الوسوسة ؛ الخطرة الرديئة ، وتطلق على الهمس الخفى ،
وعلى حديث النفس . (شَجَرَةٍ آخِلْدُ) : الشجرة التى إذا أكل منها الإنسان خلد ولم يميت

كما زعم الشيطان . (طَفِيقًا يَخْصِفَانِ) : شَرَعًا وَأَخَذَا يُلْزِقَانِ عَلَى عَوْرَتَيْهِمَا وَرَقَةً فَوْقَ أُخْرَى مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ . (فَنَوَى) : فَضَّلَ عَنْ مَطْلُوبِهِ . (اجْتَبَاهُ) : اصْطَفَاهُ .

التفسير

١١٥ - (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) :

تمهيد :

كرر الله سبحانه وتعالى قصة آدم في كثير من السور القرآنية بأساليب متعددة ، ليعرف أبناؤه من البشر عداوة الشيطان لهم ولأبيهم من قبلهم ، حتى يحذروا أفانينهم في تزيين الباطل ، وينجوا من سوء المصير الذى يدبره لهم ، وقد حكى الله سبحانه في هذه السور كيف أغوى الشيطان آدم وأغراه بعصيان ربه ، فانخدع بأفانينه الشريرة فوقع فيها أرادته من المعصية ، ليخرج من الجنة كما خرج ، وليتسلط على ذريته كما هدد وتوعد ، ولاشك في أن هذا التفصيل مثل لبيان ما أجمله الله سبحانه في قوله في الآية السابقة « وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا » والمراد من العهد إلى آدم وصيته وأمره ، نقول : عهد الملك إلى فلان إذا أوصاه وأمره .

والمعنى : ولقد وصينا آدم وأمرناه أن لا يقرب الشجرة فغفل عما وصيناه به ولم يشتغل بحفظه ولم نجد له ثبات قدم في تنفيذه ، حيث خدعه الشيطان بأساليبه ، فنسى تحذير الله له منه بقوله : « إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى » . وفسر ابن زيد وغيره قوله : (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) بمعنى لم نجد له عزمًا على مخالفة عهد الله ، بل كان عن طريق نسيان تحذير الله له من عداوة الشيطان دون تعمد للإثم والمخالفة .

١١٦ - (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى) :

هذه الآية شروع في بيان ما عهد به لآدم ، وكيفية نسيانه وفقدان عزمه ، والمعنى واذكر يا محمد وقت أمرنا للملائكة بالسجود لآدم تشريفاً وتكريماً وبياناً لفضله ، فامتثل الملائكة جميعاً وسجدوا إلا إبليس فإنه تَمَنَّى عن السجود له حقداً وحسداً ، لظنه أنه أفضل منه ، حيث خلق من نار وخلق آدم من طين ، والنار في زعمه أفضل من الطين .

١١٧ - (فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى) :

أى فقلنا عقب امتناع إبليس عن السجود لآدم - قلنا له - تحليرا وإرشادا : إن هذا عدو لك وعدو لزوجك فاحترسا منه ، فلا يكون سببا لإخراجكما من الجنة فتتعب أنت وزوجك متعاب الدنيا التي لا تكاد تحصى ، وتشقى بكثرة التعب والنصب فيها .

١١٨ ، ١١٩ - (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى) :

إنك في الجنة في عيش رغيد هنيء فلا تعب ولا مشقة ، فأنث في داركرامة لا يصيبك فيها شيء من الجوع أو العرى ، فالغذاء فيها يأتيك بمجرد الرغبة لا عن جوع ، والكساء الفاخر فيها يأتيك كذلك لاعتنا احتياج ، لا يصيبك فيها الظمأ أو حر الشمس ، لأن شربها تابع للإرادة لا عن عطش . ولأن ظلها دائم « لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا »^(١) .

فاجتمعت لك فيها الأسباب التي توفر الراحة للإنسان ، وتجلب له السعادة ، فاحرص عليها ، وحافظ على البقاء فيها . وابتعد عن كل ما يؤدي بك إلى الخروج منها .

١٢٠ - (فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْئَى) :

ولكن الشيطان وهو عدوه المتربص به ، الواقف له بالمرصاد ، لم يتركه يعيش في هذا النعيم حسدا له عليه ، فأخذ يخطر له في نفسه خطرات من الأمان الكاذبة ، ويهمس له بها همسا خفيا قائلا : إلى سادلك على شجرة إن أكلت منها خلدت ولم تموت ، وملكك ملكا لا يفنى .

١٢١ - (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا) : فتناول آدم نهي الله عن الأكل من

الشجرة ، بأنه نهى عن شجرة بعينها ، وهى التي أشير إليها في قوله تعالى : « وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ »^(٢) . ولم يحملها على الجنس ، فأكل من جنسها هو وزوجه ولم يأكل منها نفسها ، فأنكشفت لهما عوراتهما - وكانت مستورة عن أعينهما - عقابا لهما على الأكل منها ، فقد كان الأجدر به أن يفهم من النهى عمومه لجنس الشجرة لاخصوصه بها .

(١) سورة الإنسان ، من الآية : ١٣

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ٣٥

ومن المفسرين ، من جعل انكشاف عورتيهما مرتباً على الأكل من الشجرة ، لمصاحبة أخرى وليس عقاباً^(١) .

(وَطَفِيفًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ) : وشرعا يلصقان على عورتيهما من ورق الجنة لسترها . حياة وخجلا ..

(وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) : وخالف آدم بذلك أمر ربه فضل عن مطلوبه وهو الخلود في الجنة . أو عن المطلوب منه وهو ترك الأكل من الشجرة . أو عن الرشد باغتراره بوسوسة عدوه . وقد عرفت أن أكله من الشجرة كان بنوع من التأويل كما تقدم بيانه . وسمى ذلك عصياناً لعلو منصبه عليه السلام الذي يقتضى مزيد الانتباه لكيد عدوه . وعدم تصديقه في مزاعمه .

ومن العلماء من فسر ظهور سواتهما ومحاولة سترها بأنهما لما ذاقا الشجرة وقد نبأ عن الأكل منها ظهر لهما أنهما قد زلأ وخطعا ثوب الطاعة . وبدت منهما سوءة المعصية . فاستولى عليهما الخوف والحياء من ربهما . وأخذوا يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتى لا يرى . وذلك بخصف أوراق الجنة عليهما ليسترأ بها .

١٢٢ - (ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى) :

ثم ألهم الله آدم التوبة - فتاب إلى ربه فاختره الله وتاب عليه واصطفاه وقربه إليه ..
١٢٣ - (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) الآية .

قال الله لآدم بعد أن أكل من الشجرة : اهبط أنت وزجك من الجنة إلى الأرض ، وقد أمر بذلك تنفيذاً لحكمة الله من خلق آدم وحواء . وهى استخلافه وذريته في الأرض كما قال تعالى : « إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » سورة البقرة .

(بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) : هذا إخبار من الله لآدم بعداوة إبليس له ولذريته إلى يوم القيامة . ويجوز أن يكون المعنى : بعض أولادكما لبعض عدو ، وأسندت العداوة إلى آدم وحواء لأنهما منشأ أولادهما المتعادين .

(١) راجع ما كتبناه بسمة عن ذلك في تفسير مثله في سورتي البقرة والأعراف ، وهناك تعرف آراء العلماء في الجنة التي كانت فيها وغير ذلك من الأمور الهامة .

(فَلَمَّا يَأْتِينَكُمْ مِّنْهُ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) : وأخبره الله سبحانه وتعالى بأنه سيتعهد ذريته بإرسال الرسل وبيان الطريق المستقيم في كتب ينزلها عليهم ، هادية لهم ، فمن اتبع الهدى الذى أنزله وسار في الطريق الذى رسمه ، وعمل بما شرعه ، فلا يضل طريقه في الدنيا ، ولا يشقى بالعذاب يوم القيامة ، لأنه اختار لنفسه طريق السعادة فسد في دنياه وأخراه .

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى) (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥)
 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِإِثْمٍ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى) (١٢٧)

المفردات :

- (عَنْ ذِكْرِي) : عن الهدى المذكر بعبادتي .
 (مَعِيشَةً ضَنْكًا) : ضيقة شديدة ، والضنك : الضيق .
 (آيَاتُنَا) : الأدلة والبراهين الدالة علينا .
 (فَنَسِيتَهَا) : فتركتها وأعرضت عنها .
 (أَسْرَفَ) : جاوز الحد فانهك في الشهوات واسترسل فيها .

التفسير

١٢٤- (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) الآية .

بعد أن بين الله حسن مصير من اتبع الهدى الذى أنزله على أنبيائه ، جاءت هذه الآية لتبين مصير من أعرض عنه .

والمعنى : ومن انصرف عن الهدى الذى يذكره بعبادى فإن له معيشة ضيقة فى حياته مهما كان فى سعة من العيش ، فإنه يكون شديد الحرص على الدنيا متهاككا على الازدياد منها ، خائفا من انتقاصها ، وقيل الضنك مجاز عما لاخير فيه ، ووصف معيشة الكافر بذلك لأنها وبال عليه ، وزيادة فى عذابه يوم القيامة ، كما دلت عليه الآيات ، وبهذا المعنى فسر ابن عباس ، فقد أخرج ابن أبى حاتم بسنده عنه أنه قال فى الآية : كل ما أعطيته عبدا من عبادى قل أو أكثر لا يتقبنى فيه فلا خيرفيه وهو الضنك فى المعيشة : اهـ . وفسره عكرمة بالكسب الحرام .

(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) : أى ونسوفه يوم القيامة فاقد البصر على الحقيقة ، حتى يقول : « رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا » وكان كذلك لأنه لم ينتفع بما أعطاه الله من بصر ينظر به فى آيات الله . وقيل : عَمَاهُ كناية عن عدم اهتدائه إلى حجة تنفعه ، أو إلى حيلة يدفع بها العذاب عن نفسه .

١٢٥ - (قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا) :

أى قال هذا الذى حشره الله أعمى يوم القيامة - قال - فى حيرة وحسرة : يارب لأى سبب حشرتنى أعمى وقد كنت فى الدنيا بصيرا أرى كل شئ ، فبأيّ الجواب حينئذ من قبل الله فيما يحكيه بقوله :

١٢٦ - (قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى) :

أى مثل ذلك العمى الذى جئت به فى الآخرة كنت أعمى فى الدنيا ، فقد جاءتك آياتنا فعميت عنها ، وتركتها كالشئ المنسى الذى لا يخطر بالبال ، فالיום نجازيك مثل عملك ، فنجعلك أعمى عن الاهتداء إلى حجة تنفعك ، ونتركك فى حيرتك وعمالك ترك المنسى ، وندفع بك إلى النار لتصلى عليها وتتلظى بنارها ، ولهذا قال سبحانه عقب هذه الآية :

١٢٧ - (وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى) :

أى وبمثل ذلك الجزاء العادل نجازى كل من أسرف على نفسه فى ارتكاب المعاصى وترك الإيمان بربه ، ولم ينظر فى الآيات التى نصبها فى الأنفس والآفاق ، ولم يعمل بشعره الذى

أرسل به رسله ، حيث نجعله أعمى في الآخرة ، لا يهتدى إلى سبيل النجاة من عذابها ،
وللعذاب الآخرة أشد وأبقى من عذاب الدنيا .

(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى (١٢٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى (١٢٩))

المفردات :

- (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) : أَفَلَمْ يَتَّبِعِينَ لَهُمْ مَا يَدُلُّهُمْ عَلَى الْهُدَى .
(لِّأُولِي النُّهَى) : لِأَصْحَابِ الْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ .
(لَكَانَ لِزَامًا) : أَى لَكَانَ عِقَابُهُمْ لَازِمًا لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُمْ .

التفسير

١٢٨ - (أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ) الآية .
أى أَغْفَلَ هَؤُلَاءِ الْمَعْرُضُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَتَّبِعِينَ لَهُمْ خَبَرَ مَنْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ الَّذِينَ ضَلُّوا وَأَعْرَضُوا عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ ، وَهُمْ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ حِينَ أَسْفَارَهُمْ كَعَادَ وَتَمُودَ الَّذِينَ يَشَاهِدُونَ آثَارَهُمُ الدَّالَّةَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عَظَمَةِ وَسْعَةٍ فِي الْعِيشِ فَلَقَدْ أَخْلَعَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمُنْعَةِ - لَمْ يَغْنِ عَنْهُمْ - مِنْ عَذَابِ اللَّهِ شَيْئًا ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ، فَلَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابَ عُقُولٍ سَلِيمَةٍ لَاعْتَبَرُوا بِهَؤُلَاءِ السَّابِقِينَ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى » إِنَّ فِي إِهْلَاكِ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ ، لَعِظَاتٍ بِالْفَلَاتِ لِأَصْحَابِ الْعُقُولِ الرَّاجِحَةِ ، الَّتِي تَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ .

١٢٩ - (وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى) :

ولولا كلمة سبقت من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب أمته في الدنيا بعذاب الاستئصال كما عذبت الأمم السابقة . ولولا موعد مياه الله لعذابهم وهو يوم القيامة - لولا ذلك - لكان عذابهم العاجل المستأصل لهم لازماً محتماً ، لأنهم سلكوا طريق السابقين في التكذيب والإنكار ، فاستحقوا بذلك العذاب مثلهم ، وفي ذلك يقول الله سبحانه : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَالَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أُولِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ »^(١) .

(فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ)^(٢) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ^(٣) وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَنَقَبَةُ لِلتَّقْوَىٰ^(٤))

المفردات :

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) : نَزَّهَ اللهُ وعَظَّمَهُ حامداً له .

(آنَاءَ اللَّيْلِ) : ساعاته جمع لآنى كآلى^(٣) .

(١) سورة الأنفال : ٣٣ ، ٣٤ فارجع إلى تفسيرهما هناك في كتابنا (التفسير الوسيط) .

(٢) وفى كصا وفى كمل .

(وَأَطْرَافَ النَّهَارِ) : أى وأجزاء منه ، جمع طَرَف ، وهو الطائفة من الشيء - ذكره القاموس والصحاح .

(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ) : لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل .

(أَرْوَاكُجَا مِّنْهُمْ) : أصنافاً من الكفرة .

(زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : زينتها وبهجتها .

(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ) : لنختبرهم به .

(وَرَزَقُ رَبِّكَ) : ما ادخره الله من الثواب والنعيم في الآخرة .

التفسير

١٣٠- (فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ) :

بعد ما أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المكذبين له مستحقون للعذاب الذي حل بمن سبقهم ، وأنه لولا ما سبق من وعد الله له بأنه لا يعذب أمته وهو فيهم - بعد هذا كله - أمره الله بالصبر على أذاهم ، وتحمل كل ما يقولونه ، فإن عذاب الآخرة نازل بهم لا محالة .

واللغى : فاصبر أيها الرسول على ما يقوله مشركو مكة الذين أسرفوا في الكفر بآيات ربك وتكذيبك ، فقد ثودعناهم بأجل مسمى ينالون فيه عذاباً أشد وأبقى ، واشتغل بتسبيح ربك وتنزيهه عن النقائص ، واخمدته ، على ما أنعم به عليك من مختلف النعم ، وأعلاها النبوة والمعونة في تبليغ الرسالة مع معارضة هؤلاء المعاندين ، وليكن هذا التسبيح والحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، وفي أوقات مختلفة من الليل وأطراف النهار ، رجاء أن يمنحك الله من مزيد التوفيق وعظيم النصر وجزيل الثواب ، ما ترضى به نفسك الصابرة على أذاهم ، الصامدة في تبليغ الدعوة إليهم ، وفي معنى هذا الوعد الكريم يقول سبحانه في سورة الضحى : « وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ » وتأول بعض المفسرين الآية بأنها إشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس ، وجعل التسبيح فيها مجازاً عن الصلاة ، فكأنه سبحانه يقول : وصل لربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ، وصلاة العصر قبل غروبها ، وصلاة العشاء في

بعض آناء الليل وأوقاته ، وصلاتي الظهر والمغرب في أطراف النهار ، فصلاة الظهر في آخر طرف النصف الأول وأول الطرف الثاني ، وذلك وقت زوال الشمس عن كبد السماء وصلاة المغرب في آخر طرف النصف الثاني منه ، ولهذا قال سبحانه (أطراف) بصيغة الجمع ، ويصح أن يراد من الجمع مافوق الواحد ، أى وطرفى النهار ، وقت الزوال ووقت الغروب ..

١٣١ - (وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) :

بعد ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة بالصبر على ما يقوله المشركون في حق آيات ربه ، والاشتغال عن سفسيفهم بتسبيح ربه وحمله ، نهاء في هذه الآية عن التطلع إلى ما هم عليه من زينة الحياة الدنيا ، فإنها فتنة لهم .

والمقصود من سبه عن ذلك دوام التنزيه بما هو عليه من عدم التطلع إلى زينة الحياة الدنيا التي يتحلى بها المشركون ، وتبصير المؤمنين بأن ما عليه المشركون من غنى ويسار إلى زوال ، وما هو إلا فتنة لهم ، فلا يتطلعون إليه ، ولا يهتمون به ، وأن رزق الله ومثوبته على الإيمان والإيذاء خير مما هم عليه ..

والمعنى : قد أغنييتك بطاعتي وآياتي ، فاصبر على ما يقولون في شأنها وشأنك ، ودُم على ما أنت عليه من عدم النظر إلى ما متعنا به أمثالا من المشركين متزاوجين - أى مثاليين في الغنى والجاه ، حيث أعطيناهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها ، لنفتنهم في هذا المتاع ، فهو إلى زوال ، وما يبرزك الله في الدنيا من النصر والفتح والغنائم ، وفي الآخرة من الثواب على الصبر وقلة المبالاة بدنيائهم ، أبقي بما هم عليه من الثراء والجاه الفانى ، وعلى المؤمنين أن يقتلوا برسولهم فيما هو عليه من الزهد في دنياهم وعدم التطلع إليها ، فسيرزقهم الله في دنياهم وأخراهم ما هو أجدى عليهم وأبقى مما يتمتع به المشركون : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ » ^(١)

١٣٢- (وَأُمِرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) :

يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إلى أن يأمر أهله بالمداومة على أداء الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها المحددة لها . ليكون في ذلك إرشاداً لأمنته فتعلم أنها مأمورة بذلك بطريق الأولى .

والمعنى : وأمر أهلك أيها الرسول بالصلاة ، واصطبر أنت على أدائها وملازمتها ، ونحن حين نكلفك بالصلاة لا نسألك أن ترزق نفسك ، نحن نكفل رزقك فنحققه لك وأنت تقوم بها ، وذلك بتهيئة أسبابه ، وإعانتك على تحصيله ، فأنت وسعيك ورزقك من صنع ربك ، فلن تعوقك الصلاة المفروضة عن تحصيله في وقت الفراغ ، والعاقبة المحمودة لأهل التقوى الذين يصلون ، وعلى ربهم يتوكلون وهم يعملون .

وقد ائتمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما أمر الله رسوله وأهله ، فكانوا يصلون كما يصلي ، ويفزعون إليها في ضيقهم ، كما يفزع ، أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عبد الله بن سلام قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة ، وتلا : « وَأُمِرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ .. » الآية .

وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال : (كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ماشاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ، ويقول لهم : الصلاة الصلاة ، ويتلو هذه الآية « وَأُمِرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ » .

ويصحح أن يراد من أهل الرسول من آمن به من المؤمنين ، كما في قوله تعالى للوط : « فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ » ^(١) .

(وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي
الْصُّحُفِ الْأُولَىٰ (١٣٣) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْتَهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ (١٣٤)
قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ؕ فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ
وَمَنِ أَهْدَىٰ (١٣٥))

المفردات :

(لَوْلَا يَأْتِينَا) : لولا حرف يفيد الحث على تحقيق ما بعده مثل هلاً .

(بَيِّنَةٌ) : بمعجزة تدل على صحة ما يدعو إليه .

(بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى) : المراد بالصحف الأولى : الكتب السماوية السابقة ،
وفى جملتها التوراة والإنجيل ، والمراد بما فيها ما اشتملت عليه من قصص الأنبياء والأحكام
المشتركة بين الرسالات ، والمراد ببينة مافي الصحف الأولى : القرآن ، فكونه مشتملاً على
ما جاء فيها يجعله آية واضحة على نبوته صلى الله عليه وسلم ، لأنه أي لا علم له بما جاء فيها .
(نَذِلَّ) : نهان . (وَنَخْزَى) : ونفتضح . (مُتَرَبِّصٌ) : منتظر .

(الصِّرَاطِ السَّوِيِّ) : الطريق المستقيم .

التفسير

١٣٣- (وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ . .) الآية .

أي وقال الكافرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكاراً . لما جاءهم به من البينات : هلا
يأتينا بمعجزة تدل على صلبه في دعوى الرسالة ، مثل ما جاء به غيره من الرسل لأقوامهم من
المعجزات الحسية التي شاهدوها ، وهم بهذا القول قد بلغوا الغاية في العناد والمكابرة ، حيث
أنكروا آية الآيات ومعجزة المعجزات ، وهو القرآن الكريم فلهمنا رد الله عليهم بقوله :

(أَوَّلَمَ تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى) . أى أقالوا ذلك ولم تأتِهِمْ بينة مافي الكتب
الساوية الأولى ، مثله في القرآن الكريم ، فإن اشتماله على ما جاء فيها من قصص وعبر وعقائد
وأحكام يعتبر آية بينة على أنه رسول من عند الله ، فإنه أى لا يقرأ ولا يكتب ، ولا صلة له
بأهل الكتاب ، فضلا عما اشتمل عليه من أعلى درجات الفصاحة التي لا يستطيع البشر أن
يأتوا بمثلا ، وقد تحداهم أن يأتوا بسورة منه فعجزوا ، أو لم يقنعهم ذلك في كونه معجزة
حتى يطلبوا معجزة أخرى سواء وقد فات أوان المعجزات المادية ، وجاء أوان المعجزة العلمية
الباقية بقاء الزمان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :

« مَآيِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي
أَوْتِيَتْهُ حَيًّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ^(١) وقد كانت للنبي
معجزات غير القرآن كانشقاق القمر وغيره ، ولكن التحدى لم يقع إلا به ، ولهذا
تكفل الله بحفظه ليبقى آية للرسالة المحمدية الباقية إلى يوم القيامة ، أما المعجزات المادية فلا بقاء لها .
١٣٤ - (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
آيَاتِكَ مِن قَبْلُ أَنْ نَذَلَّ أَنْ نَذَلَّ) :

أى : إنا بعثنا محمداً إليهم ، وأيدناه ببينة مافي الصحف الأولى وهو القرآن ، ولو أننا
أهلكناهم بشرهم ومنكراتهم من قبل محمد أو من قبل إثيان البينة ، لقالوا محتجين :
ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا إلى الهدى والرشاد فنتبعه من قبل أن نذل في الدنيا
باليهو والإهلاك ، ونفتضح بظهور جرائمنا في الآخرة على رؤوس الأشهاد في المحشر ،
وبالعذاب المهيئ في نار جهنم .

١٣٥ - (قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى) :
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المتمردين على الحق - قل لهم - : كل منا ومنكم منتظر
ما يؤول إليه أمره في الآخرة ، فانتظروا فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق السوي
الذي لا عوج فيه ، ومن اهتدى من الضلالة ، هل هم المؤمنون بالقرآن العاملون بآياته ،
أم هم الذين كفروا به وصلوا عن سبيله ، وسيتبين لكم ذلك قريباً بنصر من اهتدى إلى
طريق رحمة ربه ، على من ضل عنه إلى طريق عذابه ، أو يتبين لكم ذلك عند الموت
أو يوم القيامة وكل آت قريب - والله أعلم .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٨٥٦٥ - ١٩٨٢ - ٢٥٠٠٤ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الثالث والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٣

« سورة الأنبياء »

من السور المكية ، وعدد آياتها اثنتا عشرة ومائة ، وسُميت بذلك لاشتغالها على كثير من قصص الأنبياء ، وبيان أحوالهم مع أممهم ، وما لاقوا منهم من عنت وتكذيب ، جاءت في إطار المنهج المكي العام من الدعوة إلى عقيدة التوحيد ، ودم عقيدة الشرك ، وتوبيخ المشركين على إعراضهم عن الذكر ، وعلى دعوهم تنافي النبوة والبشرية ، والإخبار بأن الله أهلك كثيراً من الأمم المكذبة لرسولها عقاباً لهم .

وقد اشتملت على آيات الله في السموات والأرض ، وبيان أنه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » . وأن المشركين ليس لديهم برهان على مشروعية شركهم ولا على صحته ، وأن التوحيد عقيدة جميع المرسلين ، وأن من اتخلوهم أولاداً لله ليسوا كذلك ، بل هم عباد مكرمون ، كما بينت أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ففصل الله بينهما ، وسيأتي بيان ذلك في موضعه ، كما بينت أنه تعالى حفظ الأرض من الاضطراب بالجبال ، وأنه جعل السماء فوقنا كالمسقف ، وحفظها من السقوط ومن العيوب ، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر ، فكيف يعبدون غيره ، وأن الخلائق جميعاً سوف يموتون ، وإلى الله يرجعون ، وعابت على المشركين استهزائهم بالرسول لِنَهْيِهِ لِإِيَامِهِمْ عَنْ عِبَادَةِ آلِهَتِهِمْ ، وتوعدتهم على تكذيبهم بيوم القيامة الذي سيأتي الناس بفتنة ، ثم بينت أنه تعالى سيفزع الموازين يوم القيامة ، فيقضى بين الناس بالحق ، ولا يظلمهم مثقال حبة من خردل ، ثم تحدثت عن أنه تعالى آتى موسى وهرون الثوراة ضياءً وذكرًا للمتقين ، وآتى محمداً ذكرًا مباركاً فكيف ينكرونه ، ثم حكى قصة إبراهيم مع قومه وأنه حطم أصنامهم ، وسفّه أحلامهم فرجعوا إلى الحق ، ثم لم يلبثوا أن عادوا إلى وثنياتهم ونصرة آلِهَتِهِمْ ، وأنهم حكموا بقتله إحراقاً بالنار ، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، فهاجر مع لوط إلى الأرض المباركة ، ووهب الله له حال حياته إسحق ويعقوب بن إسحق عليهم السلام ، ثم عَقِبَتْ قِصَّتُهُ بِقِصَّةِ لُوطِ فَنُوحٍ فَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ، فَإِیُّوبَ فَإِسْمَاعِيلَ فَذَا النُّونَ فَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ فَعِيسَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، لعل المشركين يعتبرون بما جاء فيها من عظات ، ويرجعون عن شركهم وعنادهم ،

وبعد أن حكّت السورة قصص الأنبياء وبينت أنهم جميعاً على ملة واحدة ، وهى ملة التوحيد ، وأنه تعالى ربهم جميعاً ، فلا يحلّ لهم أن يعبدوا سواه ، ونعت على الأمم تفرقهم فى الدين ، ما بين موحد ومشرك ، وبينت أنهم راجعون إليه للجزاء ثم وصفت أهوال القيامة ، وسوء جزاء الكافرين ، وحسن جزاء المؤمنين ، وبينت أنه تعالى كتب فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون ، وأنه أرسل محمداً رحمة للعالمين ، وتوعدتهم على الكفر به ، وانتهت بقوله تعالى حكاية عن رسوله : « قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » .

وفى شأنها أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال : « بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطِه ، وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ ، وَمِنْ نِلَادَى » يريد من قديم ما كتب وحفظ من القرآن ، كالمال التلاد - أى القديم ، يعنى أنها من أوائل ما نزل من القرآن ، حيث نزلت بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ
 مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُنْجِدٍ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً
 قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
 أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ
 فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ
 أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
 الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ
 يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾)

المفردات :

- (حِسَابُهُمْ) : أى زمن حسابهم وهو يوم القيامة .
 (مُّعْرِضُونَ) : منصرفون عن التفكير في عاقبتهم .
 (ذِكْرٌ) : ما يذكرهم من القرآن بواجبات ربهم .
 (مُنْجِدٍ) : جليد حليث النزول .
 (يَلْعَبُونَ) : يسخرون ويستبهزون .
 (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) : متغافلة بما يلهيها .
 (النَّجْوَى) : المسارة في الحديث وإخفاؤه .
 (أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ) : تخاليط في رؤى المنام .

(افْتَرَاهُ) : اختلقه من عند نفسه .
(من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : المراد من القرية المهلكة أهلها .

التفسير

١ - (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ) :

المراد من الناس هنا : المشركون ، فهم الموصوفون بأنهم في غفلة وإعراض عن يوم الحساب وبأنهم يستمعون الذكر وهم معرضون لاهية قلوبهم ، ويقولهم عن الرسول والقرآن : « هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ » .

والمعنى : قَرَبَ ودنا للمشركين يوم حسابهم - وهو يوم القيامة - وحالهم أنهم في غفلة عنه ، معرضون عن القرآن الذى يذكرهم به ، فهم بدنياهم مغرورون ، وبأخراهم مكذبون ، ولسوف يندمون حين يرون أنهم في العذاب محضرون .

والتعبير عن وقت حساب الناس في الآخرة بأنه قريب لهم ، لأن ما بقى من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها قليل ، ولهذا كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات ونُبُوَّتُهُ خاتمة النبوات ، ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين »^(١) وأشار إلى أصبعيه الوسطى والإبهام التى تليها ، أى أن بعثته قريبة من الساعة قرب نهاية الإبهام من نهاية الإصبع الوسطى ، وقد ظهر من أمارات قربها أنك : (تَرَى الْمُهَاطَةَ الْمَرْأَةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاهِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ) كما جاء في الحديث النبوى الصحيح ، وأن الأرض تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، كما قال تعالى : « حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ ، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ »^(٢) على أن الموت هو القيامة الصغرى ، وهو منهم قريب ، وحينئذ يعرفون حالهم ومآلهم .

٢ - (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْتَجٍّ إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَكْبِتُونَ)^(٣) :

هذه الآية مبينة لمدى إعراضهم عن يوم الحساب الذى هو قريب منهم ، وعن الحق الذى قاصب به الحجة عليهم :

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده من سهل - كتاب التفسير - باب (إيان مرماها)

(٢) سورة يونس ، من الآية : ٢٤ (٣) جملة « وهم يلعبون » حال من الواو فى قوله : « ولا استمعوه »

والمعنى : ما يلقى هؤلاء المشركين شيء من القرآن مُذَكِّرٌ لهم من ربهم ، حثيث النزول مع جبريل ، إلا في حال لهوهم ولعبهم بعباراته ، حيث يقدحون فيه ويعترضون عليه ، وينكرون ما جاء به ، جهلاً منهم بمكانته من الحق ، ومنزلته من الصدق ، ولو أن هؤلاء تذكروا بمواعظ القرآن ، لتحقيقوا من الآخرة وقربها ، ولطابت نفوسهم بالتوبة والعمل لأخراهم ، ولم يركنوا إلى زخارف دنياهم ، ولكنهم كما قال الحسن : كلما جُدُّ لهم الذكر ، استمروا على الجهل .

٣- (لَا هِيَّةَ قُلُوبُهُمْ^(١) وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) :

أى أن مشركى مكة كلما أنزل إليهم شيء من القرآن حثيث النزول ، يذكروهم بما يجب لله من صفات الكمال ، وبأنهم سوف يحاسبون على أعمالهم ، لا يستمعون إلا وهم عابثون مستهزئون ، ساهية قلوبهم معرضة عن ذكر الله متشاغلة عن التأمل والتفكير فيما تنتهى إليه دنياهم ، وما هم منتهون إليه من عذاب السعير ، وفى معنى ذلك قوله تعالى : « وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ^(٢) » . ثم أطلع الله نبيه على مؤامرتهم فقال : (وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا^(٣)) : أى ويعد أن غمرتهم الغفلة وأعرضوا مستكبرين لاهين مكذبين بالبعث والحساب ، أخفى هؤلاء الطاغوت تناجيهم ومسايرتهم حين يشبطون المؤمنين ويصطبئون الناس عن الإسلام ، يتنقيص الرسول وتكذيبه ، وإثارة النفوس عليه ، حتى ينفروا منه ، ويعرضوا عن دعوته ، يقولون لهم :

(هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) : الاستفهام للنفي المشوب بالتعجب ، أى ما هذا إلا بشرٌ مثلكم ، فهو واحد منكم ، وليس من الملائكة ، فكيف تسمعون له وتطيعونه ، إنه يريد أن يتميز عليهم ويتزعمكم ، فليس بنبي ولا رسول كما يقول لكم ، ومثلهم فى هذا مثل قوم نوح ، حين قال بعضهم لبعض : « مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً^(٤) » .

(١) لاهية حال ثانية من الوار فى قوله « استمعوه » مؤكدة للعجب ، وقولهم قائل لاهية ، لأن الوصف يعمل عمل الفعل .

(٢) سورة الصافات الآية ١٣ ، ١٤ (٣) (الذين ظلموا) يدل من الوار فى قوله (وأسروا) أو أن الوار فى (أسروا) حرف للدلالة على الجمعية ، و (الذين ظلموا) فاعل ، وهله لفة أزرد شتوة ، قال شاعرهم : يلومونى فى اشتراء النخيل أهل وكلهم ألوم . قال أبو حيان : وهى لفة حسنة وليست شاذة كما قال بعضهم ، وبه قال أبو حنيفة والشافعية وغيرهما ، حيث قالوا : إن الوار فى (أسروا) مطلقاً فى (فائون) ومثل انتهاء قاتت حرف للدلالة على جمع المذكور فى الأول وعلى الملوثة فى الثانية .

(٤) سورة المؤمنون : من الآية : ٢٤

ثم زادت قريش في غلوها ، فزعمت أن القرآن سحر ، وأن محمداً يسحر به عقول الناس فقالوا منكبرين على المؤمنين اتباعه :

(أَفْتَتُونِ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) : والاستفهام في الآية لاستنكار مجيء الناس لسبائه ، وتسفيه المؤمنين وتوبيخهم على إيمانهم به .

والمعنى : ما لكم تتوجهون إلى السحر وتطيعون صاحبه ؟ وأنتم ترون بأعينكم أنه بشر وتلركون بقولكم ما يؤثر بسحره على الضعفاء من قريش ، فيفرق به بين الوالد وولده ، وبين الرجل وأهله ، وغاب عنهم أن الحق أقوى من السحر ، وأنه هو الذي فرق بين أهل الهدى وأهل الضلال خوفاً من عثواهم أو من ظلمهم وعدوانهم ، وما محمد بساحر ولا عرف السحر ، وما القرآن إلا رحمة للعالمين .

٤ - (قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

قرئ (قَالَ) بصيغة الماضي و (قُلْ) بصيغة الأمر ، وقد أفاد مجموع القراءتين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول هذا القول رداً على مزاعمهم في نجواهم ، وأنه امتثل فقال لهم .

والمعنى : قال محمد لمن تناجوا واستخفوا بأحاديثهم طعناً في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال محمد لهم : ربّي يعلم قول كل قائل في السموات والأرض ، وهو عظيم السمع محيط العلم ، فكيف لا يعلم سركم ونجواكم ؟ ويعاقبكم على صدكم عن سبيله ، وكفركم بكتابه ورسوله ، وما أنتم في ملكه وملكوته وفي دائرة علمه وانتقامه إلا شيء قليل .

ولم يكن هؤلاء الظالمون بما زعموه في حق القرآن من كونه سحراً ، بل تخطوا في وصفه ووصف رسوله ، كما حكاها الله بقوله سبحانه :

هـ - (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ) :

الأضغاث في الأصل : الحشائش والأعشاب اختلط بابسها برطبها ، أي : أن رسالة محمد في نظرهم أحلام مختلطة رآها في نومه ، حملته على أن يتوهم ما توهم ، ويقول ما قال ولا حقيقة في الواقع لما ادّعاها ، ولا تأويل له كما لا تؤوّل الأحلام المختلطة ، ومن كان كذلك فلا ينبغي أن يُصدق أو يتبع ، ثم أضربوا عن هذه القرية ، حين رأوا هزيمة

أمام عظمة القرآن وبلاغته ، فزعموا أنه افتراه بفصاحته ، ونسبه وحياً إلى الله ، ثم اشتد تخبطهم فعدلوا إلى وصفه بأنه شاعر يجيد صوغ الشعر ، ويحسن سبكه ويسحر ببلاغته من يسمعه ، حتى يحمله على اتباعه ، متجاهلين أن محمداً الذي نشأ بين أظهرهم لا يعرف الشعر ولم يزاوله في حياته : « وَمَا عَلَّمَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ »^(١) .

وفي الطبرى أن هذه الدعاوى المفتراة ، والمزاعم المخلفة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لطوائف من المشركين لكل طائفة فريتها التي كفرت بها . يقول رحمه الله في تفسير الآية : « ما صدقوا بحكمة القرآن ولا أنه من عند الله ، ولا أقروا بأنه وحى أوحاه الله إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - بل قال بعضهم : هو أهابيل رؤيا رآها في النوم ، وقال بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه على الله ، واختلقه من قِبَل نفسه ، وقال بعضهم : بل محمد شاعر وهذا الذي جاء به شعر »^١ .

وهذا التنقل في أباطيلهم ومفترياتهم مع علمهم أنه على الحق ، ناشئ عن استكبارهم وحنادهم ، حتى قالوا : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ »^(٢) . وصدق الله العظيم إذ يقول : « فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ يَبْحَثُونَ »^(٣) .

(فَلْيَلْزِمْنَا بَيِّنَاتٍ كَمَا أَرْسَلْنَا الْآلُونَ) : أى إن كان محمد صادقاً ، فيما ادعاه من أن الله بعثه للناس رسولاً ، وأنزل معه كتاباً ، وأن الذى يتلوه وحى يوحى إليه من الله ، ويريدنا على تصديقه فليؤيد قوله بمعجزة كونية تدعم دعواه ، كمن سبقه من المرسلين ، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على يد عيسى ، وكعبا موسى ، وناقص صالح وغيرها ، فإن فعل ذلك آمننا به وصدقناه ، ودعونا الناس لدعوته ، وأعناه على تبليغ رسالته .

٦ - (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) :

لما اقترحوا على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بآية تثبت لهم نبوته كمعجزة صالح وموسى وعيسى وغيرهم من المرسلين نزل قوله تعالى : (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : أى أن أى قرية أهلكتها كانت غير مؤمنة فاقترح أهلها آيات كالتى تريدها

(٢) الزخرف ، الآية : ٢١

(١) سورة يونس ، آية : ٦٩

(٣) الأنعام ، من الآية : ٢٣

قريش فلما جاءتهم لم يؤمنوا ، وسنة الله أنه إذا أجاب أمة إلى ما اقترحت من آيات ثم لم تؤمن أخذها أخذ عزيز مقتدر .

(أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) : الاستفهام فيه للإنكار والاستبعاد ، بمعنى : (أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) أن قريشاً لا يؤمنون إن جئناهم بالآيات التي أرادوها ، وحينئذ يحق عليهم من العذاب والهلاك ما حق على الأولين ، فلهذا لم نجهم إلى ما طلبوا ، لأنهم سيؤمنون بدونها ، وينتشر بهم الإسلام وفقاً لمشيئتنا .

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسَئَلُوْا اَهْلَ
الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا اَلًا يَّاكُلُوْنَ
الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ٨) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَلْحَجْنَاهُمْ
وَمِنْ نِّسَاءٍ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ٩) لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا
فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ١٠) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ
ظٰلِمَةً وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ١١) فَلَمَّا اٰحْسٰوْا بَاْسَنَا اِذَا هُمْ
مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ ١٢) لَا تَرْكُضُوْا وَاَرْجِعُوْا اِلٰى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ
وَمَسْكِنِيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْئَلُوْنَ ١٣) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ١٤) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّٰى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا
خٰلِدِيْنَ ١٥)

المفردات :

(رِجَالًا) : أى بشراً لا ملائكة . (اَهْلَ الذِّكْرِ) : المراد بهم هنا : أهل الكتاب .

(جَسَدًا) (الْجَسَدُ : جِسْمُ الْإِنْسَانِ خَاصَةً كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ ، وَعَمِمَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي الْإِنْسِ وَالْجَنِّ وَالْمَلَائِكَةِ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلآيَةِ . (صَدَقْنَاَهُمُ الْوَعْدَ) : يَنْصِرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ . (الْمُشْرِكِينَ) : الْكَافِرِينَ . (ذِكْرُكُمْ) : وَعَظْمُكُمْ أَوْ شَرَفُكُمْ . (تَغْفُلُونَ) : تَنْدَبِرُونَ وَتَتَعَذَّلُونَ . (وَكَمْ) : كَمْ خَبَرِيَّةٌ تَغْفِيدُ الْكَثْرَةَ . (قَصَصْنَا) : الْقِصَصُ الْكُسْرُ مَعَ تَفْرِيقِ الْأَجْزَاءِ أَيُّ : أَهْلَكْنَا . (أَحْسُوا بِلِقَائِنَا) : أَحْدَكُوهُ بِالْحَاسَةِ أَيُّ : عَالَيْنَا الْعَذَابَ الشَّدِيدَ الَّذِي يَوْشِكُ أَنْ نَنْزِلَهُ بِهِمْ . (يَرْكُضُونَ) : يَفْرُونَ هَارِبِينَ ، وَأَصْلُ الرُّكُضِ : اسْتَحْثَاتِ الْفَرَسِ بِرَجْلِي الرَّائِكِ لِيَسْرَعَ فِي جَرِيهِ . (مَا أَتَرَفْتُمْ فِيهِ) : مَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنْ مَخْتَلَفِ النِّعَمِ . (دَعَاؤُهُمْ) : دَعْوَتُهُمْ . (جَعَلْنَاَهُمُ حَصِينًا) : أَهْلَكْنَاهُمْ جَمِيعًا فَكَانُوا كَالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ . (خَائِدِينَ) : مَيِّتِينَ ، وَالْخُمُودُ أَصْلًا لِلنَّارِ ، يَقْلِقُ : خَمَلَتِ النَّارُ أَيُّ : هَمَلَتِ وَطُفِئَتْ ، شَبَّهَ ذَهَابَ أَرْوَاحِهِمْ بِخُمُودِ النَّارِ .

التفسير

٧- (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

هذه الآية رد على ما زعموه من أنه لا يصح أن يكون الرسول بشراً ، حسب ما يقتضيه قولهم السابق : « هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » .

المعنى : وما أرسلنا قبلك يا محمد إلى الأمم التي سبقت أمتك ، إلا رجالاً من البشر مثلك ، نوحى إليهم على لسان الملك مانوحه من العقائد الحقّة والشرائع اللاتفة بحالهم وزمنهم وبقصص الأنبياء الذين سبقوهم مع أممهم ، كما نوحى إليك ، فما بالهم ينكرون عليك الرسالة لأنك بشر ، ولست في ذلك بدعاً من الرسل ، فكلهم من البشر .

والواقع أنهم يجادلون بالباطل ، فهم على علم بأن الرسول لا يكون إلا بشراً ، إذ أنهم يقرون برسالة إبراهيم وإسماعيل ، ولهذا يحجون البيت الحرام الذي بناه ، ويزعمون أنهم على شريعتهما ، ولقد عاد ملهمهم الله بجهالتهم ومغالطتهم ، فقال لهم :

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) : أي فاسألوا أيها الجاهلون المفترون على رسالة محمد ، أسألوا أهل الكتاب عن الرسل : أبشراً كانوا أم ملائكة ، إن كنتم لا تعلمون

حال الرسل السابقين ؟ فالمراد بأهل الذكر : أهل الكتاب ، فإنهم مع عداوتهم للرسول لا يستطيعون إنكار بشرية الرسل ، فإن موسى صاحب التوراة من البشر ، وهذا شيء لا يستطيع اليهود المجاورون للمشركين إنكاره ، وقيل : أهل الذكر : هم أهل القرآن ، ورد ابن عطية هذا الرأي بأنهم كانوا خصومهم فكيف يسألونهم .

٨- (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) :

بعد أن بين القرآن أن سنة الله في الرسل أن يكونوا بشرًا ، بين ما فيهم من بقية صفات البشر فقال : (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ) : أى وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم إلى الأمم الماضية جسدًا لا يأكلون الطعام كما هو شأن الملائكة الذين تریدون رسولكم منهم ، ولكن جعلناهم بشرًا مثله ، يأكلون الطعام كما يأكل ، وما كانوا باقين أبدًا في الحياة الدنيا ، بل هم إلينا راجعون كسائر البشر .

ومع كون الآية مقررة لما قبلها فهي رد على قولهم : « مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ » ويقول الألويسي في تفسيرها : (والظاهر أنهم يعتقدون في الملائكة الحياة الأبدية كاعتقاد الفلاسفة فيهم ، وحاصل المعنى على هذا جعلناهم أجسادًا متغذية صائرة إلى الموت حسب آجالهم ، ولم نجعلهم ملائكة لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون) انتهى بتصرف يسير .

٩- (ثُمَّ صَلَفْنَاهُمْ الْأَوْعَادَ فَانْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ) :

ثم وفيما بوعدنا لرسولنا السابقين بالنصر على عدوهم ، وحقت كلمتنا لهم ، فأخذنا الأمم الذين عصوهم وعتوا عن أمر ربهم بالعذاب بعد أن أجبناهم إلى الآيات التي طلبوها فكفروا بها ، فأنجيناهم ورسلاهم ومن أردنا نجاته من المؤمنين - أنجيناهم مما أخذنا به أئمتهم الكافرة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ » ^(١) . وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والتأدي في الضلال ، هذه أنباء من قبلكم وتلك عاقبتهم فما لكم تعرضون أنفسكم لثل ما نزل بهم بانتهاجكم نهجهم ، وسيركم في طريقهم .

١٠- (لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ . . .) الآية .

التنوين في (كِتَابًا) للتعظيم ، والمعنى : لقد أنزلنا على رسولنا كتاباً عظيماً ، فيه تذكير وموعظة لكم ، كما أن فيه عزكم وشرفكم ، إن آمنتم به ، وصدقتم من بلغه ، كما قال سبحانه : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ »^(١) : أى شرف لمن اتبعه ، وعمل بما جاء به .

(أَفَلَا تَعْقِلُونَ) : الاستفهام للإنكار والتوبيخ ، أى ألا تفكرون فلا تعقلون ، وفيه معنى الأمر ، أى تفكروا لكى تدرکوا فیم يكون خيركم ؟ وفيه الإشارة إلى أن من أعرض عما جاء به الرسول فلم يُعْمِلْ عقله فيه ، ولم يتدبر أمره ، موسوم بعدم التعقل وقلة التبصر ، وهو ما لا يليق بعاقل ، ومثله في المعنى قوله تعالى : « بَلْ آتَيْنَاهُمُ يَذْكُرُهُمْ فَهَمَّ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ »^(٢) . وهل يعرض عن داعية الشرف والاتعاظ عاقل ؟

١١- (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ) :

هذه الآية وما بعدها لتفصيل ما أجمل في قوله تعالى : « وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ » وبيان لكيفية إهلاكهم .

والمعنى : إن سنننا التي لا تتغير هي أن نأخذ الجاحدين بالآيات إذا ما لجؤا في ضلالهم وكثيراً من الأمم قصمنا أى : أهلكناها إهلاكاً تاماً ، ودمرناها تدميراً كاملاً . فالمراد بالقرية أهلها على حد : « وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ » وتلك القرى التي أهلكناها كانت ظالمة لنفسها بكفرها ومعاصيها ، ظالمة للرسول والمؤمنين بالتكذيب والاضطهاد ، وملاحقتهم بالكيد والإيذاء ، وأنشأنا بعد إهلاك هذه القرى الظالمة قوماً آخرين ليسوا منهم ، حلوا في أماكنهم ، وسكنوا قراهم ، والظاهر أن هذه القرى المهلكة لا يراد بها قرى معينة ، وقيل : إن المراد بها قرية باليمن تسمى « حضور » قتل أهلها نبيهم ، فانتقم الله منهم أبلى انتقام لبلوغهم في الكفر أبشع ما يكون وهو قتل الأنبياء ، والرأى الأول هو الظاهر ، فإن لفظ : (كَمْ) يدل على كثرة القرى المهلكة فكيف يرادُ به قرية واحدة بعينها ؟

(١) الزخرف ، من الآية : ٤٤ والذكر بمعنى الوعد أو الشرف والمر .

(٢) المؤمنون ، من الآية : ٧١ .

١٢- (فَلَمَّا أَحْرَبْنَا إِلَهُكُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ) :

وهذا بيان لحالهم حين حلول عذابهم . أن : فلما أتركنا عذابنا الشديد وشعروا بوقوعه بهم ، وأحسوه بحواسهم (إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ) : وأسل الركض ؛ ضرب الركاب دابته يرجله لتسرع ، أى : أنهم ركبوا دوابهم وركضوها - طلباً منهم أنها تنجيهم من أخذ الله وعذابه ^(١) ، أو هو على تشبيههم في فرارهم بالركض يسرع طلباً للنجاة ، فجعلوا كأنهم يستنهضون أنفسهم حتاً لها على السرعة والتأسسا للنجاة من عذاب لا مفر منه أبداً ^(٢) .

١٣- (لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ) :

أى : قيل لهم هذا ، والقائل إما من الملائكة ، وإما من المؤمنين ، أو أن من يراهم يقول بلسان الحال هذا المقال : لا تسرعوا في عذركم ، وعودوا إلى مقر نعمتكم ومواطن ترفكم الذى أبطركم حتى جعلتكم وكفرتم ، وأقيموا في مساكنكم ووطنوا مجالسكم ، كما اعتلستم ، لعل أتباعكم يسألون بين أيديكم ، ويسألونكم عما تأمرونهم به لينفكوه ، أو لعلمكم تُسألون عن باعث هذا العذاب عليكم ، وموجب نزوله بكم ، أو لعلمكم تُسألون أن تؤمنوا كما كنتم تسألون قبل نزول البأس بكم ، فتسارعون إلى الإيمان طلباً للنجاة ، وكل ذلك على سبيل التهكم والسخرية بهم ، وفي الآية آراء أخرى ، وحسب القارئ ما تقدم .

وهذا الفرار منهم أبلغ في الجهل وأبعد عن السداد ؛ إذ أنهم يقيسون أخذ الله القادر القاهر بأخذ الناس للناس فظنوا الهرب منجياً ، فهربوا فلاحقهم عذاب الله .

١٤- (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

أى أن أهل هذه القرى الظالمة لما أحسوا بأسنا وعذابنا ، ركضوا وأسرعوا طلباً للنجاة وقالوا - نادمين - يندبون نهايتهم : يا هلاكنا إنا كنا ظالمين لرسولنا وآيات ربنا ولأنفسنا ، فتحق علينا قول ربنا ، وهكذا يندم الظالمون بعد قوات الأوان ، ويتحسرون ويعترفون بخطاياهم حين وقوع العقاب ، وسوف ينتهون بعده إلى عذاب دائم : « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » ^(٣) .

(١) وهو على هذا فعل متعد للمفعول . (٢) وهو على هذا استعارة مكنية ، وقال أبو زيد : ركض تستعمل لازمة بمعنى

جرى وعلى هذا لا يكون في الكلام مجرؤ .

(٣) سورة غافر ، آية : ٥٢

١٥ - (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَائِطِينَ) :

الدعوى هنا بمعنى الدعاء والدعاء ، والمقصود بها قولهم : « يَا وَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ » : أى أنهم ظلوا يولولون مرددين هذه الدعوة ، قائلين : يا هلاكنا قد جاء أوانك ؛ فقد كنا ظالمين لأنفسنا بما أشركنا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وما زالوا يرددون دعوتهم هذه حتى أتم الله إهلاكهم وإفنائهم وكانوا كالزرع المحصود الذى انقطعت صلته بالحياة ، وأصل الخمود : انطفاء النار بعد اشتعالها ، فشبه موتهم بعقاب الله بعد حياتهم ونشاطهم - شبه - بخمود النار بعد اشتعالها فتصبح لاضوء لها ولا دخان ولا حرارة بعد أن تحولت إلى رماد .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ١٦)
لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ لَا تَتَّخِذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٧
بَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ
الْأَوَّلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢٠ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِنَ الْأَرْضِ هُمْ
يُنشِرُونَ ٢١ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يَسْأَلُونَ ٢٣)

المفردات :

(لَاعَيْنَ) : أى عابئين بدون حكمة . (لَهُوَ) : اللهو كل ما يتلهى ويتسلى به .

(تَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ) : نرى به عليه . (فَيَكْفُهُ) : فيصيبه ويقهره .
 (زَائِقٌ) : هالك فانٍ . (الْوَيْلُ) : الهلاك والعذاب . (مِمَّا تَصِفُونَ) : بسبب وصفكم لربكم .
 (وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ) : وَلَا يَمْلُكُونَ وَلَا يَتَعَمَّوْنَ .. (يَفْتَرُونَ) : يَغَيِّوْنَ ويضعفون .
 (أَمْ اتَّخَذُوا) : بل اتَّخَذُوا ؟ . (يُنْشِرُونَ) : يُخْبِرُونَ الموتى .
 (لَفَسَدْنَا) : لخربتنا واختلَّ نظامهما .

التفسير

١٦- (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَاجِبِينَ) :

عَقِبَ اللهُ - سبحانه - إخماد الظالمين وإهلاكهم ، واستخلاف قوم آخرين مكانهم
 بهذه الآية ليشير بها إلى أن أفعاله تعالى لا تخلو عن الحكمة ، وأن إهلاك الظالمين عين
 الحكمة ، لكفرهم وظلمهم ، وقد أفادت الآية الكريمة أن ما بين السموات والأرض شيء
 عظيم يقتضي الإشارة إليه ، وإن لم يصل العلماء بعد إلى تفصيله ، وإن عرفوا بعضه
 كالأشعة الكونية والجاذبية والهواء .

والمعنى : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما وما بينهما من الكائنات والعناصر
 والعوالم التي لا يعرفها بحقائقها وأوصافها إلا نحن - ما خلقنا ذلك عابثين لمجرد
 التلهي بل خلقناها مشحونة بالآيات والعجائب ، ليتعرف علينا عبادنا بآياتنا ،
 ولمصالح دنيوية وأخرية ، وحكم علوية ظاهرة وخفية ، وسيتجلى ذلك يوم يقوم الناس
 لرب العالمين .

١٧- (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَا تَخَذُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) :

هذه الآية مقررّة لما قبلها من انتفاء اللهو واللعب في خلق السموات والأرض وما بينهما ،
 كما أنها منزّهة له تعالى عما زعمه المشركون من أن الأصنام بنات الله ، وما زعمه النصارى
 من أن الله زوجة وولداً هما مريم وعيسى عليه السلام ، وما زعمه اليهود من أن عزيراً
 ابن الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

يقول الإمام الواحدى : اللهو : طلب الترويح عن النفس . ثم المرأة تسمى لها وكذا الولد ، لأنه يُستروحُ بكل منهما ، ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده : رَيْحَانَتَاهُ . والمعنى : لو أردنا أن نتخذ لها من النساء أو الأولاد ، لاتخذناه من عندنا مما نسطفيه ونختاره ^(١) ، لا كالذين زعمتهم ، لأن ولد الوالد وزوجته يكونان عنده لا عند غيره . انتهى بتصرف .

وتفسير اللهو بالولد مَرُويٌّ عن ابن عباس والسدى ، وتفسيره بالمرأة مروي عن قتادة ، وفسر الجبائى الآية بقوله : لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا ، بحيث لا يطلع عليه أحد ؛ لأنه نقص فَسَّرَهُ أُولَى ، انتهى .

وقد أفادت هذه الجملة أنه تعالى يستحيل عليه اتخاذ زوجة أو ولد بئى صورة فى السماء أو فى الأرض ، لأنه تعالى يستحيل عليه أن يشغفل باللهو ، فكل أفعاله تنسم بالجد والحكمة ، ولذا ختم الآية بقوله سبحانه : «إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ» أى أننا لا نفعل ذلك لكونه مستحيلا فى حقنا .

١٨ - (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْفُتُهُ . . .) الآية .

ليس من شأننا التلهى والعبث بل شأننا الحق والجد ، ولهذا نَقْذِفُ الباطل بالحق فيكفئه ، ويلهب به ، ويقضى عليه ويلمره .

(فَإِذَا هُوَ رَاقٍ) : هالك زائل ، وفى التعبير بالقذف الذى لا يكون إلا فى الأجسام الصلبة - عادة - من حجر ونحوه ، وبالمعنى الذى أصله إصابة اللقاع وهو مقتل ، وبالهوى الذى هو خروج الروح من الجسد إبراز للمعنوى فى صورة المُحَسَّنِ المشاهد ، وفى ذلك أبلغ تصوير لغلبة الحق على الباطل حتى يحرقه ويمحوه .

قال الزمخشري فى كشفه : « بل » للإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب ، وتنزيه منه تعالى لذاته كأنه قال : تنزيهاً لنا أن نتخذ اللهو واللعب من عادتنا ، فموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نُغْلِبَ اللهو بالجد ، ونُدْحِضَ الباطل بالحق . اهـ .

(١) كما فى قوله تعالى فى سورة الزمر : « لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا سطقى مما يخلق ما يشاء » وحرف « لو » فى كلتا الآيتين يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط .

(وَلَكُمْ الزُّبُلُ مِمَّا تَصِفُونَ) : المخاطبون بذلك ابتداءً هم الكفار من أهل مكة ، ولأمثالهم في كل حين ما لهم من الويل الشديد ، و« مِنْ » في قوله (مما تصفون) تعليلية ، و« ما » مصدرية أى بسبب وصفكم الله تعالى بما لا يليق بهجلاه سبحانه ، ويجوز أن تكون « ما » اسماً موصولاً ، والمعنى : ولكم الويل من الذى تصفون الله به مما يجب تنزيهه عنه من اتخاذ الصاحبة والولد كما قال سبحانه : « وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا »^(١) .

١٩ - (وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ) : بينت الآيات السابقة فساد الأديان التي تزعم أن الله ولدا ، كما توعدت أولئك الزاعمين بإبطال مزاعمهم ، ونصّر الحق على باطلهم حتى يزهد ، وأن الله تعالى سوف يعاقبهم على افتراءهم ، وجاءت هذه الآية لبيان كمال استغناؤه عن الولد المزعوم وعن طاعتهم ، فإنه سبحانه يملك من في السموات والأرض ، وكل من عنده خاضعون لربوبيته . والمعنى : والله من في السموات والأرض من سكانهما ، وما فيهما من مائر المخلوقات ، له تعالى كل ذلك خلقاً وملكاً وتصرفاً وتببيراً ، وإحياء وإماتة وتعليباً وإثابة ، دون شريك له فيه ، ومن عنده في مكانة الشرف والكرامة من الملائكة ، لا يستكبرون عن عبادته وطاعته في كل ما يأمرهم به ، ولا يَمَلُّون ولا يَتَعَبُونَ ، فأى حاجة لله تعالى في أن يتخذ ولداً وهو تام الاستغناء عن الولدية ، وأى ضرر أصابه بعبادتهم لغيره ؟ والتعبير عن الملائكة بأنهم عنده سبحانه ، على سبيل التمثيل بِجَمَلٍ منزلتهم في الشرف ورفعته الجاه كمنزلة المقربين مكاناً من الملوك ، ونفى استكبارهم عن العبادة ، مشعرٌ بالتعريض بمن كفر من الناس واستكبر على عبادته .

ولما بين الله في هذه الآية أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته الشاملة لكل أنواع الخضوع لأوامره وتعظيمه وتنزيهه ، عقبها بالتنويه بحال من أحوال عبادتهم فقال سبحانه : ٢٠ - (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ) :

فقد بين سبحانه في هذه الآية حالاً من أحوال خضوع الملائكة لله ، وأنهم لا تشغلهم عبادته والخضوع له فيما يأمرهم به من شئون الكون عن دوام تسميحه .

(١) سورة الجن ، آية : ٣ ومعنى (تعالى جد ربنا . . الخ) تنزه استغناؤه ومجده عن اتخاذ زوجة أو ولد .

والمعنى : وَمَنْ عند الله من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته والخضوع لأوامره ، فهم يسبحونه ليلاً ونهاراً لا ينقطعون ، والمقصود من ذكر الليل والنهار الدوام ، سواء كان عندهم ليل ونهار أولم يكن ، ولا يمنعهم هذا التسبيح الدائم من قيامهم بما يكلفهم الله به ، قال تعالى : « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » . فالتسبيح لهم بمنزلة التنفس لا يشغلهم عنه شاغل .

٢١ - (أَمْ) اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ) :

بهذه الآية بدأ التقرير والتوبيخ لمن اتخذوا آلهة لهم غير الله تعالى ، وحرف (أَمْ) هنا إما بمعنى (هل) الاستفهامية الإنكارية - كما جنح إليه بعض المفسرين - والإشارة بمعنى الإحياء .

والمعنى على هذا : هل اتخذ المشركون آلهة من الأرض هُمْ يُنْشِرُونَ الموتى ، ويعيدونهم أحياء ، كلا فإنهم لا يقدرُونَ أن يدفعوا الفناء عن أنفسهم ، فكيف يُنْشِرُونَ غيرهم ويحيونهم ، فلماذا عبدوهم ؟

ولما أن تكون (أَمْ) بمعنى بل والهمزة ، فكأنه قيل : بل اتَّخَذُوا ، وتكون (بل) للإضراب الانتقالي عن النقاش السابق ، إلى تقرير الكفار وتوبيخهم على اتخاذ آلهة عاجزين .

والمعنى على هذا : بل اتَّخَذَ المشركون آلهة من هذه الأرض هُمْ يَعِيدُونَ الموتى إلى الحياة ، كلاً فهم أعجز ما يكونون عن ذلك .

وعلى أى التقديرين في تفسير حرف (أَمْ) فمآل المعنى واحد كما هو واضح مما قدرنا ووصف آلهتهم التي اتخذوها بكونها من الأرض لتجقيقها ، وتوبيخ عابديها على تركهم رب السموات والأرض الذي هو يحيى ويميت إلى آلهة حقيرة لا قدرة لها على إحياء الموتى .

٢٢ - (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

بعد أن بيّن الله فيما تقدم هوان آلهتهم وعجزها ، وتوبيخهم على عبادتها معه سبحانه جاءت هذه الآية الكريمة ، لكي تقيم الدليل العقلي على وحدانيته تعالى .

والمنفى : لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله تدبر شئونهما وتصرف أمرهما لفسدنا، وذلك لأن شأن التعدد الاختلاف والتغالب، وأن يفسد كل من الآلهة عمل الآخر، وبما أن المشاهد هو صلاح السموات والأرض وبقاؤهما منذ بدء الخليقة على هذا النظام البديع والتدبير المحكم، فإن ذلك يدل أوضح دلالة على أن خالقهما ومديرهما هو إله واحد .

والآية الكريمة تشير إلى برهان عقلي يسمى برهان التمانع والتعارض بين إرادات الآلهة المتعددين، وشاهد صحة هذا البرهان في الحياة، أن الأمة لا يصلح أمرها إلا بملك واحد، فإن تعددت ملوكها فسد الأمر فيها، والجسد الواحد لا يصلح أمره إلا بقلب واحد، فإن تعددت القلوب فسد الجسم، ولهذا قال تعالى : « مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ » كما أن الأسرة لا يصلح أمرها إلا برئيس واحد، فإن تعدد الرؤساء فيها فسد، والمصنع لا يديره إلا رئيس واحد، فإن تعدد رؤسائه تعارضوا وفسد الأمر فيه، وهكذا كل أمر في الحياة لا يصلح إلا بإرادة واحدة رشيدة فعالة مهيمنة، ليس لها معارض يفسد عليها تدبيرها، ولهذا نزه الله تعالى نفسه عما يقوله المشركون عن شركائهم بقوله في نهاية الآية :

(فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) : أى فيترتب على هذا البرهان الواضح تنزه الله صاحب العرش والسلطان المطلق عن وصف هؤلاء المشركين إياه بأن له شركاء تستحق العبادة معه، إذ أنهم جميعا في ظل سلطانه وتحت عرشه وفي قبضة ملكه، وكرم ربوبيته .

وهذه الجملة مع إفادتها تنزيه الله تعالى عما يدعيه المشركون، فقد أفادت التعجب من عبادتهم هذه المعبودات الخسيسة، وفي عدها شريكة لرب العرش العظيم .

ولعلماء العقيدة براهين أخرى، وحسب القارئ ما قدمناه .

٢٣- (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) :

استثناف مبين لما يقتضيه تفرد سبحانه بالألوهية وعظمة الربوبية، وهو أن يكون سائلا لعباده عما يفعلون لامسئولا منهم عما يفعله فيهم، يقول العلامة الزمخشري في

تفسير هذه الآية : « وإذا كانت عادة الملوك ألا يسألهم مَنْ في مملكهم عن أفعالهم ، وعما يُؤرِدُون و يُصْدِرُون من تدبير ملكهم تيمنا وإجلالا مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم ، كان مَلِكُ الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بألا يُسأل عن أفعاله ، مع ما علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله معقول ، ومرتبطة بلواحي الحكمة ، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبيح » انتهى بتصرف يسير .

أما العباد فإنهم يُسألون بمقتضى عبوديتهم وتكليفهم بطاعته سبحانه ، والعمل بشرائعه التي شرعها لهم على ألسنة رسله ، ومقتضى ما منحهم من عقول صالحة لتمييز الحق من الباطل ، والخير من الشر والنفع من الضر ، وفي جملة من يسألهم الله من عبادته من أشركوهم معه كالسيح والملائكة ، فكيف تصلح معبوداتهم للعبادة وهم مسئولون للإله الواحد سبحانه وتعالى .

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٧٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْئُرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاتِّمَارِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٧٣﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ آذَنَ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٧٢﴾)

الفرحات :

(أَمْ اتَّخَذُوا) : بل اتَّخَذُوا . (هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) : أحضروا دليلكم .

(هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ) : أى ما فى القرآن من التوحيد ونفى الشريك ذكر من تبعنى . (وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي) : ممن تقلبنى من أهل الأديان السماوية .
 (وَلَكِنَّا) أى : من الملائكة على ما يزعمون .
 (لَا يَسْقُونَهُ بِالْقَوْلِ) : لا يتكلمون إلا بأمره .
 (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) : يعلم ما عملوا وما سيعملون .
 (لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى) : لا يشفعون إلا لمن يأذن الله لهم فيه .
 (مُشْفِقُونَ) : خائفون على أنفسهم مراقبون لربهم .

التفسير

٢٤- (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ...) الآية .

« أَمْ » هى المنقطعة المفيدة معنى « بل والهمزة » جاءت للانتقال من إظهار بطلان ما اتخذوه آلهة فى قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا . . » الآيتين ، إلى تأكيد بطلان ذلك الاتخاذ ، والهمزة التى تضمنتها أَمْ لإنكار الاتخاذ المذكور واستقبحه ، وتكرار هذا مع ما سبق ، لتأكيد استقبح حالهم ، واستنكار كفرهم باتخاذ الشريك لله سبحانه ، ومزيد توبيخهم على ذلك ، فكأنه قال : ما أشد قبح ما فعلتموه من اتخاذ آلهة لا حول لها ولا قوة ، بل هى فى حكم العدم .

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) :

أى قل لهم - يا محمد - ردًا عليهم وتفنيدياً لمزاعمهم : أحضروا برهانكم ودليل صدقكم على مُدّعاكم ، عقلياً كان أو نقلياً .

والمقصود من طلب البرهان على صحة شركهم تعجيزهم وتحليمهم والسخرية بمزاعمهم ، إذ لا يوجد برهان عليه عقلاً ، كما أشار إليه قوله تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » ولوضوح عجز هؤلاء الشركاء عن حماية أنفسهم مما يضرهم أو أن يجلبوا لأنفسهم ما ينفعهم ، فكلهم تحت سلطانه تعالى .

كما أنه لا يوجد دليل نقلى على جواز شركهم ، وإليه يشير قوله تعالى :
(هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي) : أى هذا التوحيد الذى دعوتكم إليه ، هو ذكر
من معى من أمتى ، وذكر من قبلى من الرسل وأممهم ، فهو شريعة الله فى جميع
الرسالات ، ولم يختص به الأمة المحمدية .

ويصح أن يكون المعنى : هذا القرآن تضمن وعظ الله لأمتى ، ووعظه سبحانه لأمم
الأنبياء والرسلين قبلى ، فاقرءوا الكتب السماوية كلها ، وانظروا هل تجلون فى أحدها
ما يخالف الآخر فى عدم مشروعية الشرك ؟ ثم انتقل الأسلوب القرآنى من الخطاب
إلى الغيبة بطريق الإضراب الانتقالى ، فى ختم الآية بقوله تعالى : « بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ » أى : أن هؤلاء المشركين لا يجدى تبكيتهم على عقيدة الشرك التى
لا يوجد لأحد عليها دليل عقل ولا نقل ، فدع مطالبتهم بالبرهان ، فإنهم لا يقولون
أن الشرك لا برهان له ، ، فلهذا لا يفرقون بين الحق والباطل ولا يميزون بينهما ،
فتراهم يعرضون عن الحق دون تأمل .

والتعبير بأكثرهم لأن فيهم من اهتدى إلى معرفة الحق ، ثم آمن به مقبلا عليه .
متفانياً فى سبيل الدفاع عنه .

٢٥ - (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) :
بين الله فى الآيات السابقة بطلان عقيدة الشرك عقلا ونقلا ، وجاءت هذه الآية لتؤكد
ذلك ولتبين أن عقيدة التوحيد ، كانت عقيدة الرسل التى أوحاها الله إليهم ، قال قتادة : لم
يرسل الله نبيا إلا بالتوحيد ، وإن اختلفت الشرائع . انتهى بتصرف يسير .

والمعنى : وما بعثنا قبلك يا محمد رسولا إلى أمتة بشريعة من شرائعنا إلا أوحينا
إليه فيها أنه لا إله لهم سوى ، فاعبدواي أنتم وجميع أئممكم ولا تعبدوا أجلا غيرى .

٢٦ - (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) :

تحكى هذه الآية جنابة فريق من المشركين لإظهار بطلانها ، بعد بيان تنزهه
عن الشريك مطلقا ، وسببه نزول هذه الآية أن حيا من خزاعة قالوا : الملائكة بنات الله ،

ونقل الواحدى : أن هذه العقيدة ليست قاصرة عليهم ، بل قالها معهم قريش وجهينة وبنو سلامة وبنو مليح ، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : قالت اليهود إن الله تعالى صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة ، فنزلت . وأيا كان سبب النزول فلاية الكريمة تظهر شناعة هذا القول وقائله من هؤلاء وغيرهم كالنصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله ، واليهود الذين قالوا : عزيز ابن الله ، وجميع من قالوا : الملائكة بنات الله ، وكما تشنع هذه الآية على عقائدهم فيهم ، تبين صفة هؤلاء عند الله وهى العبودية دون النبوة .

والمعنى : وقال فريق من الناس : اتخذ الرحمن له ولداً يشاركه فى الألوهية ، وليس الأمر كما زعم هؤلاء الزاعمون ، بل هؤلاء الذين زعموهم له أولاداً ما هم إلا عباد مقربون عند الله ، مكرمون منه ، لصفاء عبادتهم لربهم ، وإخلاصهم لربهم ، وللفظ الولد يطلق على الواحد وكلنا المتعدد كما هنا ، ولهذا جاءت بعده صيغة الجمع فى قوله : « بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ » أى : بل الولد الذين زعموهم لله هم عباد مكرمون عنده .

٢٧ - (لَا يَسْئُرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) :

أى أن من زعموهم أولاداً لله لا يسبق قولهم قوله تعالى ، ولا يعملون إلا بأمره كما هو شأن العبيد المطيعين لسيدهم المتقادين له ، فهم تابعون لمولاهم فى أقوالهم وأفعالهم دائماً ، ثم بين السر فى أدبهم هذا بقوله :

٢٨ - (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) :

أى أن هؤلاء الذين زعموهم أولاداً ، فى غاية الطاعة له ، لأنه سبحانه يعلم جميع أحوالهم المستقبلية والماضية ، فلهذا يراقبونه تعالى ويخشونه ، ويطيعونه فى أمرهم كله ولا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى أن يشفع له من المؤمنين العصاة دون الكافرين لقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى البعث ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى بيان من يرتضى الله الشفاعة لهم : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » فهو يرى أن الشفاعة تكون

لعصاة المؤمنين ولو كانوا من أهل الكبائر ، وشفاعتهم تكون بطلب الغفران لهم من ربهم في الدنيا أو في الآخرة .

ومعنى قوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ) : أنهم مع كرامتهم على الله خائفون من وقوع أى تقصير منهم فى طاعته ، مشفقون من تبعاته ، وما ذلك الإشفاق والخوف إلا من شدة خوفهم منه وإجلالهم ل مقام الله تعالى

* (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَيْكَ تَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾) أَوْ لَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي
أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢١﴾
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) : أى مرتوتين ومتصلتين ليس بينهما انفصال ، والرتق فى الأصل : الغم والسُد ، يقال : رتق الفتق من باب نصر ، رتقاً ورتوقاً إذا سده .

(فَفَتَقْنَاهُمَا) : الفتق ، الشق ، وهو ضد الرتق ، يقال : فَتَقَ الشيءُ ^(١) أى : شَقَّهُ وفصل

بعضه عن بعض .

(فِي الْأَرْضِ رَوَامِي) : أى فيها جبال ثوابت :

(أَنْ تَجِدَ بِهِمْ) : لثلاث تضطرب اضطراباً يختل به توازنها .

(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا) : الفجج ، الطريق الواسع ، والجمع فجاج ، مثل : سَهْم

وسهام ، وسُبلٌ : جمع سبيل وهو الطريق ، يذكر ويؤنث .

(وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ) : المراد بها هنا المظلة للأرض . قال ابن الأنباري : تذكر وتؤنث ،

وقال الفراء : التذكير قليل .

(كُلٌّ فِي فَلَكٍ) : الفلكُ حركةٌ : مدار النجوم والكواكب .

والجمع : أَفلاكٌ وفُلُكٌ بضمتين .

(يَسْبَحُونَ) : أى يسرغ كل منهما في مداره كالسباح في الماء ، وجمع الضمير مع

أنه راجع إلى الشمس والقمر ، لأن الجمع قد يستعمل فيما فوق الواحد ^(٢) .

التفسير

٢٩ - (وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَيْكَ نَجْرِي جَهَنَّمَ) الآية .

أى ومن يقل من الملائكة على نفسه إني إله أعبد من دون الله تعالى (فَلَيْكَ نَجْرِي

جَهَنَّمَ) : أى فليكن القاتل الذى يُقرضُ صدور هذا القول منه ، نجزيه أشد العذاب ،

وننزل به أسوأ النكال لاتغنى عنه صفاته السنية ، ولا أعماله المرضية ، وهذا فرض غير

واقع لعصمة الملائكة .

(كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ) : أى مثل هذا الجزاء الفظيع نجزي الظالمين الواضعين

للألوهية والعبادة في غير موضعها ، أو نجزي الذين يشجاوزون الحد ، فيضعون الأشياء في

غير مواضعها ، ويتعدون أطوارهم في شئونهم الدينية .

(١) وهو من باب «تعد» .

(٢) واستعمال ضمير جماعة المقلاء تزيلاً لما نزلهم لدقة سيرها وانتظامه كما يفعل المقلاء .

٣٠ - (أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا) الآية .

تشير الآية إلى تجهيل الكفار بتقصيرهم في التفكير والتدبر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله الباهرة ، واستقلاله بالألوهية ، وقهره لجميع المخلوقات ، وأنها جميعاً تحت سلطانه العظيم .

والمنى : أعميت بصائر الذين كفروا ولم يعلموا من الشواهد والآيات أو من الكتب السماوية أن السموات والأرض كانتا قبل فصلهما كيئناً واحداً لا انفصال فيه بينهما ، حيث كانتا دخاناً في بدء خلق الله لهما فشقهما وفصل بينهما .

روى عكرمة والحسن وقتادة وابن جبير عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : إن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ، ففصل الله تعالى بينهما ، ورفع السماء إلى حيث هي ، وأقر الأرض ^(١) .

ويقول ابن كثير في تفسيرها : أي كان الجميع متصلاً ببعضه ببعض في ابتداء الأمر ، ففتق هذه من هذه ، وجعل السموات سبعاً والأرض سبعاً . انتهى بتصرف يسير واختصار .

وتقول لجنة الخبراء في تعليقها على هذه الآية بالتفسير المنتخب ، ما خلاصته : إن هذه الآية تقرر معاني علمية ، أبدتها النظريات الحديثة في تكوين الكواكب والأرض ، وهي أن السموات والأرض كانتا في الأصل متصلاً ببعضها ببعض على شكل كتلة متصلة متأسكة ثم انفصلتا ، واستدل على ذلك بأدلة علمية عديدة . ١ .

(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) : تلك آية أخرى من آيات القدرة العظيمة ، أي : وخلقنا من الماء المبت كل ما فيه حياة ، كما أنه محتاج إلى الماء في استمرار حياته وبقائها ، إذ هو عنصر هام في إبداع وغذاء وتنمية كل شيء حي - إنساناً كان أو حيواناً أو نباتاً - أي : أن كل ما في الكون مما يتصف بالنمو لا يستغنى عن الماء ، وإلا لحقه الإفناء والدمار ، ولذلك كان تجديراً أن يَمُنَّ به سبحانه على خلقه ، لأنه من أفضل النعم على الخلق وأولاهما بالتقدير والاعتبار .

(أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) : إنكار عليهم لعدم التصديق بما يشاهدون من الآيات التي تتصل بالآفاق والأنفس ، مع دلالتها على تغرده - جل شأنه - بالألوهية .

بمعنى : أبرؤن ذلك مشاهدة ومتكررا في كل شيء حتى فلا يؤمنون بمبدعه ، وكان عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به ، وقد شاهدوا آياته « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ » .

٣١ - (وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) ... الآية .

أى : وجعلنا بقدرتنا في الأرض جبالا ثوابت تحفظ توازنها لئلا تضطرب بهم اضطرابا لا يعقبه ثبات ، فلا يكون للناس عليها قرار بسبب ذلك ، أما الميّد بسبب الزلازل ونحوها فإن الآية لاثبات وقوعه ، لأنه ميّد يعقبه ثبات واستقرار .

(وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) : أى وجعلنا في الأرض جميعها ، سهولها وجبالها وهضابها طرقا واسعة ، لكي يهتدوا بها إلى مصالحهم ومهماتهم ، وذكرت الآية (سُبُلًا) بعد أن ذكرت قبلها فجاجا ، بيانا للفجاج ودعفا للإيهام عنها ، لأن الفج قد يكون مسلوكا وقد لا يكون ، ولتدلّ ضمنا على أن الله خلق الفجاج ووسّعها رعاية للسابلة الذين يسلكونها ورحمة بهم .

وقيل : إن المعنى وجعلنا في الجبال طرقا واسعة ليسلك الناس فيها ويعبروا من قطر إلى قطر ، ومن إقليم إلى إقليم ، فقد يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وتلك البلاد ، فيجعل الله فيه فجوة واسعة ليسلك الناس فيها من هنا إلى هناك .

ويصح أن يكون المراد من قوله (لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) أن يهتدوا بذلك إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة والرحمة ، أو ما يعم الاهتداء إلى ذلك والاهتداء إلى البصر بفضل الله عليهم ، وبما يبرره لهم من تبادل المنافع التي فيها صلاح أمرهم ، وتقويم شأنهم .

٣٢ - (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَذَابِهَا مُعْرِضُونَ) :

لهذه آية أخرى من آيات الألوهية الدالة على وجود الصانع ، وكمال قدرته ، أى : وجعلنا السماء المظلة للأرض كأنها قبة عليها ، جعلناها سقفا محفوظا بقدرتنا من أن يقع على

الأرض ، مرفوعا عنها بدون عَمَد ظاهرة يرتكز عليها ، ودعائم يستند إليها ، وذلك كقوله تعالى : « اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا »^(١) . فقد أمسكها الله تعالى بقوانين تقتضي حفظها مرفوعة في الفضاء بقدرته ، إلى أن يشاء الله انفطارها ، وانتشار كواكبها « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ »^(٢) .

وقيل : وجعلنا السماء سقفا محفوظا بالملائكة أو بالنجوم من أن يسترق الشياطين السمع ، ودليله : « وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ »^(٣)

وقيل : سقفا محفوظا من الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم الذي تطوى فيه السماء كطَيِّ السُّجُلِ للكتب ، وقد روى ذلك عن قتادة .

(وَهُمْ عَنْ مَائِيَّتِهَا مُعْرِضُونَ) : أى وهم عن آيات السماء الدالة على الوحانية وكمال القدرة ذاهلون لايتلبرون في ليلها ونهارها ، وشمسها وقمرها ، ونجومها وكواكبها ، ورياحها وسحابها وغيرها ، ولو تأملوها أدنى تأمل لهدام التأمل إلى الإيمان واليقين ، ولكنهم آثروا الإعراض عنها والبقاء على ما هم عليه من كفر وضلال .

٣٣- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ...) الآية .

هذا بيان لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون ، جاء على طريق الالتفات من التكلم فيها سبق إلى الغيبة هنا ، لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام الذي يذكّرهم الله فيه بأنّه جل شأنه هو الذى خلقهن وحده ، لخيرهم ومنفعتهم ، فخلق الليل ليسكنوا فيه ، حتى يستريحوا من مشاق العمل ومتاعبه ، وخلق النهار لينصرفوا مع إشراقته إلى الدأب والسعى لتحصيل أرزاقهم التي يسرّها الله لهم ، وجعل الشمس آية النهار ليستضيئوا بها وينعموا بدفتها ، وجعل القمر آية الليل ليهتدوا بنوره المستمد من ضوء الشمس ، ولهما أثرهما النافع في حياة النبات ونموه وخضرته وإنباء أكمله ، وبهما يعلم عدد السنين والحساب .

(٢) سورة إبراهيم ، الآية : ٤٨

(١) سورة الرعد ، من الآية : رقم ٢

(٣) سورة الحجر ، الآية : ١٧

(كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) : أى كل واحد من الشمس والقمر يدور في مداره في الفضاء لا يرتكز على شيء ، ولا يهوى في الفضاء ، كالسباح الماهر ، يشق الماء ، ولا يسقط في قاعه ، وكذلك شأن سائر النجوم والكواكب « صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ » .

وأُسند دورانهما إلى ضمير جماعة العقلاء ، تنزيلا لهما منزلتهم ، في انتظامهما فيما سخرهما الله من أجله ، والمراد بالجمع ما فوق الواحد ، واشتُحسن ليناسب فواصل الآيات ، والتعبير عن دورانهما بالسباحة لشبهه بها ، من حيث إن دورانهما في الفضاء دون أن يسقطا ، يشبه سباحة السباح الماهر في الماء دون أن يسقط في القاع .

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(الْخُلْدُ) : البقاء الدائم . (وَنَبْلُوكُمْ) : ونعاملكم معاملة المختبر .
(فِتْنَةً) : محنة وابتلاء .

التفسير

٣٤ - (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ...) الآية .

نزلت الآية حين قال المشركون : نحن نثريص بمحمد ريب الموت ضيقا بدعوته ، وكانوا يدفعون نبوته وينكرونها ، ويقولون : إنه شاعر ، وسيموت كما مات شاعر بني فلان .

وكان نزولها تسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبيان أن ما تمنوه له لأجق بهم .

والمعنى : وما كان من سنتنا أن يخلد أحد من قبلك ، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ، ولا من سائر البشر . لكون ذلك مخالفاً للحكمة التكوينية التي قدر الله فيها أن يكون لكل حيٍّ أجل ينتهي عنده ، ثم يبعث الله الموتى ليحاسبهم على ما كانوا يعملون ، فلا شماتة في الموت فهو ضربية القهار على جميع عبادہ ، ولهذا قال سبحانه :

(أَفَلَا مَتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ) : أى أفلا مت أنت بمقتضى حكمتنا فهم الخالدون حتى يشمتوا بعدك في موتك ، كلا ، فليسوا بمنجاة من الموت ، فإن الموت واقع بهم لا محالة . وفى معنى ذلك قال الإمام الشافعى رحمه الله :

تَمَنَّى رَجُلٌ أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتَ فَتَكُ سَبِيلَ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحِدٍ
فَقُلْ لِلَّذِي يَبْنِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى تَزُودُ لِأُخْرَى مِثْلُهَا فَكُنَّ قَدْ

٣٥- (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...) الآية .

هذه الآية تؤكد المقصود من الآية السابقة « وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ » .

والمعنى : كل نفس يحدث لها الموت ، وتذوق مرارة مفارقة الروح للجسد ، وهى تختلف شدة وضعفاً حسب تفاوت الناس إيماناً ووجوداً ، ولعل في التعبير بالذوق إشارة إلى ذلك .

(وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) : أى نعاملكم معاملة المختبر لإظهار ما في نفوسكم من خير أو شر وذلك بما نختبركم به من الشدة والرخاء ، والصحة والمرض وغيرها ، مما تحبون أو تكرهون ، فننظر هل تصبرون عند البلاء ، وتشكرون عند النعماء ، أو تقتنطون وتكفرون ؟

(وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) : للحساب والجزاء لا إلى غيرنا ، لا استقلالاً ولا اشتراكاً ، فنجازيكم حسبما يظهر منكم من عمل « وَوَجِّدُوا مَا عَمِلُوا خَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » (١) .

(وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا
 الَّذِي يَذْكُرُ الْهِتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا ٣٦)
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٨ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
 وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٣٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
 رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٤٠)

الفردات :

(إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا) : أى ما يتخلونك إلا مهزوماً بك ومسخوراً منك ، يقال :
 هزأ منه وبه كتمع وسمع ، هُزِئاً وهُزُؤاً بإسكان الزاى وضمها أى : سخِر .
 (يَذْكُرُ الْهِتَكُمْ) : يذمها ويعيبها بقريضة المقام . (مِنْ عَجَلٍ) : العجل والعجلة ،
 طلب الشيء وتحميه قبل أوانه وقد يكون ضاراً ، وفعله من باب عَلِمَ .
 (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : المراد بالوعد مجيء الساعة . (لَا يَكُفُّونَ) : لا يمتنعون .
 (بَغْتَةً) : فجأة . (فَتَبْهَتُهُمْ) : تدهشهم وتحميرهم .
 (وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ) : يؤخرون ، يقال : نظره : أى تأنى عليه ، وأنظره : أخره .

التفسير

٣٦- (وَإِذَا رَأَوْاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ...) الآية .

المعنى : وإذا لقيك الذين كفروا من مشركى مكة كأتى جهل والنضر بن الحارث
 وأضرابهما ما يتخلونك إلا مهزوماً بك ، مسخوراً منك ، مع علمهم بشرف أصلك

وعلو قدرك ، وكرم خُلقك ، وصدق قولك ، ويقولون مستنكرين محقرين :
 (أَهْلًا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) : بالسوء والعيب . (وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ) :
 أى يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذِكر آلِهتهم بالسوء من ضعف وعجز ،
 وحالهم أنهم يكفرون بذكر الرحمن المنعم بجلال النعم وسوانح الرحمة على عباده ، فهم
 لا يعترفون باسمه ولا يذكرونه ، فأى الفريقين أحق بالاستنكار والتحقير ؟ إنهم بما اقترفوه
 من كفروطين وسفه هم الأحقاء بذلك ، وبأن يُذكر صنيعهم بالتسفيه والتقبيح .
 ٣٧- (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ...) الآية .

في هذه الآية صورة بلاغية ، حيث جُعل الإنسان الذى خلقه الله من الطين - جُعل -
 كأنه مخلوق من عَجَل ، وذلك لفرط عجلته وقلة صبره ، ولهذا تراه قد يبادر إلى الكفر
 دون نظر إلى عواقبه ، ويندفع في طلب أمور دون النظر في مآلها ، وقد يكون فيها ضرره
 وهلاكه ، ومن ذلك ما صنعه النضر بن الحرث حين استعجل العذاب بما حكاه الله سبحانه وتعالى
 عنه بقوله جل شأته : « وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا
 مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ آلِيمٍ » ^(١) . وكان في ذلك يعبر عن قومه لأنه كان من زعمائهم ،
 ولهذا أسند القول إليهم وإن كان هو قائله ، والعجلة وإن كانت من طبع الإنسان ،
 لكن الله جعل لكل غريزة ضوابط من العقل والحكمة ، توجهها نحو الخير ومكارم
 الأخلاق ، وتهديها سواء السبيل .

(سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ) : خطاب للكفار المستعجلين لنزول العذاب
 والمعنى : سأريكم آياتي في عذابي الذى أنزله بكم في حينه ، فلا تستعجلون بإنزاله قبل
 الأجل الذى ضربته له ، فإن لكل شئ أجلا مضروبيا . وقد حدث ذلك في غزوة
 بدر الكبرى ، وماتلها من الانتصارات الساحقة ، التى أعطاها الله بالتضاء على عبادة
 الأوثان وعابديها بالجزيرة العربية .

وقيل : المعنى سأجعلكم تدركون آياتي التى تدل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -
 من المعجزات الباهرة ، وما له من العاقبة المحمودة ، وسيتحقق وعدى لامحالة ، فاتركوا
 العجلة ، لعل الله يشرح صدوركم فتهتدوا .

٣٨- (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

المعنى : ويقولون الذين كفروا : متى وعد الله ؟ قصداً إلى استبطاء مجيء الساعة ، واستعجال إتيانها بطريق الإنكار والاستهزاء ، لا قصداً إلى تعيين وقت المجيء ، بدليل قولهم للنبي والمؤمنين : « إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » في الإخبار عن مجيء الساعة مع ما فيها من هول وعذاب .

وقيل : المراد بالوعد العذاب الذي طلبوه ، واستعجلوا وقوعه ، والرأى الأول أولى لأنه هو المناسب للآية التالية ، وهي قوله تعالى :

٣٩- (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ) :

أى : لو يعلم الذين كفروا ما ينتظرهم يوم القيامة من الشدائد بسبب كفرهم ، كما استعجلوه مستهزئين ، فإن نار جهنم تحيط بهم من جميع جهاتهم ، فلا يستطيعون دفعها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، فضلاً عن أطرافهم ، وسائر بدنهم ، ولا يجدون ناصراً ينصرهم ، فإن حالهم في الآخرة كما قال الله تعالى : « لَهُمْ مِنْ قُوهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ »^(١) . وكقوله سبحانه : « لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ بَهَادٌ وَمِنْ قُوهِمْ غَوَاشٍ »^(٢) .

وقيل : لو يعلمون ذلك لما أقاموا على الكفر ، ولآمنوا بالله ورسوله ، ثم بين الله تعالى أن وقت الساعة بما لا سبيل إلى علمه فقال :

٤٠- (بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ . . .) الآية .

أى : لا يعلم أحد وقت مجيئها غير الله تعالى ، بل تَفْجَأُهُمْ وتبغتهم من غير شعور بوقت مجيئها ، فتحيرهم وتدهشهم ، بما يكون معها من شدائد وأحوال تغلبهم على أمرهم (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا) : فلا يقدرُونَ على رد الساعة عن وقتها الموعود مهما بذلوا من جهد . (وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ) : أى ولا هُمْ يُمهَلُونَ ولا يُؤَخَّرُونَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، لتوبة أو اعتذار ، بل يُؤَخَّلُونَ بالنواصي والأقدام .

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾)

المفردات :

(وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ) : سخر منهم أقوامهم - يقال : هزأ منه وبه ، كَمَنَّعَ
وصَمَع ، وَهَزَأَ واستهزأ أى : سَخِرَ .
(حَاقَ بِهِمْ) : أحاط بهم ولزمهم ، وفَعَلَ حَاقَ يحيق كباع ، حَيْقًا وَحَيْوًا .

التفسير

٤١- (وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ) :

نزلت الآية تسليية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وتغزية له ببيان أن ما حدث له من سخيرة
المشركين ، حتى قالوا له : «مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» - ما حدث له من ذلك -
قد حدث مثله لإخوانه المرسلين من قبله ، وهى مع ذلك وعده ضمنى من الله بأنه سيصيب
المستهزئين به مثل ما أصاب من سبقوهم من الساخرين برسولهم ، لِمَا بَيَّنَّ جُرْمَهُمَا من
تشابه وتقارب .

وتصليح الآية بالقسم للإيذان بالاهتمام بتحقيق مضمونها ، أى : وبالله لقد استهزئ في
زمان قبل زمانك برسول ذوى شأن خطير ، وعدد كثير ، فأحاط بهم الذى كانوا به
يستهزئون ؛ حيث أهلكوا من أجله ، فإذا كان هذا حال إخوانك الرسل مع أممهم ، فليس
يُدْعَا ما تراه من هؤلاء المعاصرين من كفار قريش ومن والآهم من سخيرة واستهزاء ، فاصبر
كما صبروا ، ولسوف ينصرك الله على قومك يا محمد ، كما نصر المرسلين من قبلك على
أقوامهم ، والعاقبة للصابرين .

(قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٢﴾ بَلْ مَتَّعْنَا
هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي
الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ إِنَّمَا
أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿٤٤﴾
وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ﴿٤٥﴾)

الفردات :

(يَكْلُوْكُمْ) : يبرعكم ويحفظكم ، وفعله كَلَّأً ، كَمَنَعَ . (مِنَ الرَّحْمَنِ) أى : من
سخطه وغضبه . (مُعْرِضُونَ) : لاهون غافلون . (وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ) : يُجَارُونَ
وَيُتَمَعُونَ ، تقول العرب : أنا لك صاحب من فلان ، بمعنى : مجيرك ومانعك منه ،
وأصحبَ فلان فلاناً أجاره ومنعه . (إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) : أى أحذركم وأخوفكم
بالقرآن . (وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ) : أصابهم قدر ضئيل من العذاب .
(لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا) : يا هلاكنا ودمارنا .

التفسير

٤٢- (قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ . . .) الآية .

أمر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية أن يسأل أولئك المشركين

المستهزئين بما جاءهم به من الحق - أن يسألهم- سؤال تقرير وتنبيه إلى نعمه التي أسبغها وتفضل بها عليهم ، حتى لا يفتروا بما يتقلبون فيه من أمن واستقرار ، وإمهال ومطاوله ، فقال - جل شأنه - :

(قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ) : أى قل أيها النبي لهؤلاء الكافرين : من يحفظكم بالليل إذا نمت ، وبالنهار إذا تصرفت - من يحفظكم - من عذاب الله الذى رحمكم بإمهالكم ؟ لا أحد يستطيع أن يحميكم من نعمته بكم .

ويجوز أن يكون المعنى : من هذا الذى يحفظكم ويحرسكم من نوازل الليل والنهار بدل الرحمن ؟ فمن هم الذين تركزون إليهم ، وتتوهمون حفظهم وحراستهم لكم فيهما ؟ . وقدم الليل على النهار فى الآية ، لأن كوارثه أشد من كوارث النهار ، والحفظ منها أهم ، وفى لفظ (الرحمن) تنبيه على أنه لا يحميهم من عذابه إلا رحمته العامة ، ولولاها لكانوا أحقاء بتركهم للكوارث تحصدهم حصداً ، وكان عليهم أن يعرفوا ذلك ويشكروه لله . ويذكروه ، ولكنهم أعرضوا عن آياته ، واستهانوا بآلائه ، وتمسكوا بما هم عليه من الإشراف به ، كما يقول - جل شأنه - :

(بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ) : أى لا يخطرונה ببالهم فهو بعيد عن مجال تفكيرهم ولهذا لا يخافون بأسه ولا يعتبرون ما هم عليه من الأمن والدعة حفظاً وكلاءة لهم منه .

وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته للإيدان بأنهم بلغوا الغاية القصوى فى النفي والضلال حين أعرضوا عن شكره وذكره سبحانه وتعالى .

فإن قيل : إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لتقربهم إليه زلي ، فهم يعرفون أنه ربهم ، فالجواب : أن من عرف الله لا يصح أن يعبد سواه ، ولا أن يلجأ إلى ذكر غيره ويعرض عن ذكره ، كما فعل هؤلاء ، فكانوا بإشراكهم وإعراضهم عنه جاهلين بجنابه - سبحانه .

٤٣ - (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ...) الآية .

انتقال من بيان جهلهم بكلاءة الله وحفظه إياهم ، وإعراضهم عن ذكره - جل شأنه - إعرافاً تاماً - انتقال من ذلك - إلى توبيخهم لاعتادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليها .

والمعنى : بل أَلَمْشركين آلهة تحفظهم وتحميهم من عذاب يأتيهم من جهتنا ، فهم مُعَوَّلُونَ عليها واثقون بها ، كَلَّا فهم كما قال الله :

(لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ) : وهو استئناف مؤكد لما قبله من الإنكار ، وموضح لبطان اعتقادهم في أن تستطيع تلك الآلهة أن تدفع عنهم ما ينزل بهم من شدائد وويلات ، حيث إن آلهتهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ، ولا يجدون من يجيرهم ويدفع عنهم قضاء من جهتنا ، بل هم في غاية العجز ، فكيف يتوهم أن ينصروا عابديهم ، ويستجيبوا لمن يدعونهم من دوننا .

وقيل : (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ) : أريد به الكفرة ، وروى ذلك عن قتادة وابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - على معنى لا يستطيع الكفار نصر أنفسهم بآلهتهم ، ولا يصحبهم نصر من جهتنا .

٤٤- (بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ...) الآية .

إضراب انتقالي عما تدل عليه الآية السابقة من بطلان توهم نصر آلهتهم - إلى الإخبار بأنهم إنما وقعوا في هذا التوهم الباطل بسبب أننا متعناهم وآباءهم بما يشتهون من النعمة وطال عليهم العمر فيها ، حتى ظنوا أنها لا تنزل عنهم ، فافتروا وأعرضوا عن التدبر والتفكر في آيات ربهم ، وبعُدوا عن الحق واتبعوا ما سولته لهم أنفسهم .

(أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) : يذكر الله قريشاً في هذه الآية الكريمة بعاقبة الكفرة من حولهم ، وأنهم لما بطروا نعمة الله عليهم وكفروا بها أهلكتهم وأزال دولهم ، وانتقص الأرض من حولهم ، بتخريبها بعد عمرانها ، وكذلك يجزى الله الكافرين . والمعنى : أَعْمَى هَؤُلَاءِ المشركون بمكة فلم يروا أننا نأتي أرض الكفرة من حولهم ، فننقصها من جوانبها ، بتخريب مدنها ، والقضاء على عمرانها ، وإهلاك أهلها عقاباً لهم على كفرهم بنعم ربهم وآياته ، كما حدث لقرى عاد وثمود وقوم لوط وسبأ وغيرهم .

(أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ) : أى أَبْعَدُ خراب مدنها ، وإهلاك أهلها لكفرهم يعتبرون الغالبين ؟ كَلَّا ، بل هم المغلوبون ، ومبصركم يا معشر قريش سوف يكون كمصيرهم : « سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » ^(١) .

٤٥- (قُلْ إِنَّمَا أَنذَرْتُكُمْ بِالْوَحْيِ) الآية .

بعد أن بينت الآيات السابقة غاية الهول لأولئك الذين يستمعون إتيان الساعة ، وما يصاحبها من عذاب ، ونعت عليهم جهلهم وإعراضهم عن ذكر ربهم الذى يحفظهم من نوازل الليل وكوارث النهار - بعد ذلك - جاءت هذه الآية لتعلمهم أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ .

والمعنى : ما أنا إلا مبلغ عن الله ما أنذركم به من مجيء الساعة وعذابها بما أوحاه الله لى فى هذا القرآن المنزل على من لدن حكيم عليم ، وليس من شأنى أن آتاكم بما تطلبونه مما ينال الحكمة التكوينية والتشريعية ، وما على الرسول إلا البلاغ .

(وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ) : من تمة الكلام الذى أمر - عليه الصلاة والسلام- أن يقوله لهم ، توبيخاً وتقريعاً ، أى أنهم لطول إعراضهم عن سبيل الحق ، صاروا كالصم الذين أفقدهم الصمم حاسة السمع ، فجعلهم بمعزل عن سماع صوت الداهى إذا أنذركم وحلهم ، وتقبيد نفي السماع بإنذارهم مع أن الصم لا يسمعون الكلام إنذاراً أو تبشيراً ، للإشارة إلى شدة الصمم فيهم ، لأن الإنذار عادة يكون بأصوات مرتفعة مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه ، فإذا لم يسمعوها يكون صممهم فى درجة لا غاية بعدها .

ويجوز أن يكون قوله سبحانه : « وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ » كلاماً مستأنفاً من جهته تعالى تسلياً لنبيه عما ينتظر من إعراضهم ، كأنه قيل له : قل لهم أيها الرسول : إنما أنذركم بالوحى ، واعلم أنهم دائبون على إعراضهم ، فهم بمعزل عن السماع حينما يندرون ، لطول إعراضهم ، فلا يكن فى صدرك حرج منه ، فما عليك إلا البلاغ .

٤٦- (وَلَكِنَّ مَسْئَلَهُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

تبين هذه الآية فداحة العذاب الذى أنذروه فأعرضوا عن الاستماع إلى نفيهم .

والمعنى : وبالله لئن أصاب هؤلاء المكذبين أدنى إصابة من عذابه تعالى الذى يسخرون منه ليبد عن حلى أنفسهم بالويل والثبور والهلاك ، وليعترفن بفنوبهم وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدنيا ، فيعترفون حين لا ينتفعهم الاعتراف ، وينلمون حين لا يجلبهم الندم .

وإذا كان هذا حالهم عندما تمسهم نعمة من عذاب الله ، فكيف يكون حالهم حينما يغشاهم « مِنْ قَوْعِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ » .

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾
وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ) : أى نقيم لكل مكلف ميزاناً لوزن أعماله ، ثقلًا ونخف ، وسيأتي بيان المراد من ذلك .

(الْقِسْطُ) : العدل ، وهو من المصادر التى يوصف بها الواحد والمثنى والجمع كلفظ (العدل) .

(وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ) : مثقال الشيء ميزانه .

(خَرْدَلٍ) : شجر معروف ، حبه من أصغر الجيوب وأدقها . ويضرب مثلاً للصغر .

(مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) : أى محاذرون وجلون من أهوالها .

التفسير

٤٧- (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ...) الآية .

هذه الآية مستأنفة لبيان عدل الله بين عباده عند مجيء الساعة التى أنذرهم بها . وأن أعمالهم معلومة لديه ، فلا تخفى منهم خافية ، ولا تظلم نفس شيئاً .

ويرى جماعة من السلف أن هذه الموازين حسية وأن الله تعالى يحول أعمال عباده إلى أجسام ، لتكون صالحة للميزان الحسى ، حتى يرى كل عامل عمله مثلاً أمامه ، إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْفَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا »^(١) . ويستشهدون على رأيهم هذا ببعض الآثار .

وقال مجاهد وقتادة والضحاك : الميزان تمثيل لعدل الله وليس ثمة ميزان حسى ، إذ أنه سبحانه ليس بحاجة إليه ، فهو يعلم السر وأخفى ، في حين أن أعمال العباد يجلونها مسطرة في كتبهم كما حدثت في دنياهم . وحكم الله مقروناً بها ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « فَلَمَّا مِنْ أُنْزِلَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ . إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ . وَأَمَّا مَنْ أُنْزِلَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ . وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيهِ . يَا لَيْتَنِي كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ . هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ »^(٢) .

وبهذا الرأي أخذ المعتزلة ، وينبغى عدم الجدل في حقيقة الميزان وترك أمرها إلى الله تعالى . واللام في قوله تعالى : (لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) بمعنى في ، أو للتعليل - أى لأجل يوم القيامة . (فَلَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا) : أى فلا يقع على أى نفس مؤمنة أو كافرة ظلم في جزائها الذى تستحقه على أعمالها ، فلا ينقص ثوابها ولا يزداد عقابها : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » ، ولهذا قال سبحانه :

(وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا) : حبة الخردل تضرب مثلاً في القلة والحفارة ، أى : وإن كان العمل الذى أتى به المكلف في غاية الدقة والصغر جثثانه في صحيفته فيتعرف عليه ويجزى به ، وعاد الضمير بالتأنيث على مِثْقَال ، لاكتسابه التأنيث من الحبة التى أضيف إليها ، وهى مؤنثة .

وقرأ مجاهد وعكرمة : « آتَيْنَا بِهَا » أى : جازينا بها ، من الإتياء بمعنى المجازاة والمكافأة .

(١) سورة آل عمران ، من الآية : ٣٠

(٢) سورة الحاقة ، الآيات : من ١٩ - ٢٩

(وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ) : أى لا أحد أسرع وأدق حساباً منا ، فنحن نحصى على كل عامل ما قلعه من خير وشر ، أسر به أو جهر ، صغر أو عظم ، ثم نجزيه بالعدل والقسطاس المستقيم ، كما قال سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ^(١) » . قال أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها : إن رجلاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس بين يديه فقال : يا رسول الله إن لى مملوكين يَكْذِبُونَنِي وَيَخُونُونِي وَيَعْصُونَنِي ، وأشتهم وأضربهم ، فكيف أنا منهم ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ، وعقابك لإياهم ، إن كان عقابك لإياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك عليهم ، وإن كان عقابك لإياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك ، وإن كان عقابك لإياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذى يبقى قِبْلَكَ) فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبهتف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا لَهُ ؟ أما يقرأ كتاب الله : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ » ؟ فقال الرجل : ما أجد خيراً لى من مفارقة هؤلاء ، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . أخرجه الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها .

٤٨ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيئَةً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ) :

لما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لقومه : ما أنذركم إلا بالوحي الذى يوحى إليه ، أردف ذلك ببيان أن تلك سنة الله فى الأنبياء والمرسلين ، فكلهم تأتيهم شرائعهم بوحي من ربهم لتبليغ أهمهم بما أوحى إليهم .

والغنى : ولقد أوحينا إلى موسى وهرون - كما أوحينا إليك يا محمد - كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً بين الحق والباطل وكونه ضياءً يستضاء به فى ظلمات الجهل ، ودياجير الغواية وغياهب الضلال ، وتذكيراً للمتقين ووعظاً لهم ، وتخصيص المتقين بذلك الشرف ؛ لأنهم المنتفعون به المستضيئون بأنواره .

وفسر ابن زيد الفرقان الذى أوتيهِ موسى وهرون بالنصر على الأعداء كما فى قوله تعالى :
 « وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »^(١)
 قال الثعلبى : هذا القول أشبه بظاهر الآية ، فيكون المعنى : ولقد آتينا موسى وهرون
 النصر والتوراة التى هى الضياء والذكر . انتهى يتصرف يسير .

٤٩ - (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) :

الآية تصف المتقين الذين ينتفعون بالتوراة ويستضيئون بنورها ، ويتعظون بذكر
 آياتها البينزات قبل نسخها ، فذكر أخص صفاتهم وهى أنهم يخشون ربهم ، ويخافون
 عذابه غائبين عن أعين الناس ، وذلك بما قرء فى سرائرهم لعمق الإيمان ، وقوة اليقين ،
 وهم خائفون من مجيء الساعة ، وما وراء ذلك من حساب وجزاء ، فلها تعلم خشيتهم
 من ربهم فى سرائرهم غائبين عن أعين الناس .

أو المراد يخشون ربهم وهو غير مرئى لهم ، فقد عرفوا بالنظر والاستدلال أن لهم رباً
 قادراً على أن يجازى على الأعمال فهم يخشونه - جل شأنه - ، ويخافون عذابه وهو غير مشاهد
 لهم ، ووصف المتقين بالإيمان بالغيب ، شهادة بصدق إيمانهم ، ومدح لهم ، كما فى قوله
 تعالى : « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ »^(٢) . وقوله : « الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ »^(٣) . وقوله : « مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
 مُنِيبٍ »^(٤) . إلى غير ذلك من الآيات ، وإنما وصف المتقون بالخشية من الساعة بعد أن
 وصفوا بعموم خشيتهم من الله ، لتحويل أمرها ، ووصفهم بضد ما اتصف به المستعجلون
 الذين لجؤا فى عتوهم ، وأعرضوا عن ذكر ربهم ، والثناء على المتقين من أهل التوراة قبل
 أن ينسخها بالإنجيل ثم بالقرآن العظيم ، الذى أوجب الله الإيمان به على اليهود والنصارى
 وسائر البشر ، ولهذا قال سبحانه :

٥٠ - (وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

أى : وهذا القرآن ذكر متعظ به أولو الألباب ، كثير البركة موفور النفع ، أنزلناه

(٢) سورة البقرة ، الآية ٢

(٤) سورة ق ، الآية : ٣٣

(١) سورة الأنفال ، من الآية : ٤١

(٣) سورة الملك ، الآية : ١٢

تأييداً لرسولنا محمد وآية على نبوته ، أفأنتم له منكرون وقد عجزتم عن الإتيان بمثله ، أفليس ذلك آية على أنه منزل من عند الله كالطوراة التي آمن بها غيركم ، لقد ضلتم عن الهدى ، وتجاوزتم الحد بامعشر قريش ، وكنتم بإنكاركم له من الخاسرين .

* (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ٥١)
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥٢
 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٥٤ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ
 اللَّعِينِينَ ٥٥ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي
 فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥٦)

الفرات :

(رُشْدُهُ) : الرشداً الاهتداء ؛ إلى وجوه البر والصلاح . (التَّمَاثِيلُ) : جمع تماثيل وهو الصورة المصنوعة على شبه ما خلق الله ، والمراد : الأصنام . (عَاكِفُونَ) : ملازمون ومقيمون على عبادتها . (ضَلَالٍ مُبِينٍ) : انحرافٌ وبعُدٌ واضح عن النهج القويم . (اللَّعِينِينَ) : اللاهين العابثين . (فَطَرَهُنَّ) : خلقهن وأوجدهن من علم على غير مثال سبق . (الشَّاهِدِينَ) : المصدقين له المؤمنين به .

التفسير

٥١- (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ...) الآية .

ذكر - سبحانه - فيما سبق من الآيات رسالة موسى وكتابه ، والقرآن وما حوى من ذكر وبركة ، وجاءت هذه الآية وما بعدها من الآيات ؛ لنعرف منها قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه .

والرشد هو : الاهتداء لوجوه البر والخير والصلاح ، قال الفراء : أعطيناه هداة من قبل النبوة والبلوغ أ ه .

فأله سبحانه يخبر عن خليله إبراهيم أنه آتاه الهداية إلى الحق في صغره ، وألهمه الحجة على قومه قبل النبوة ، كما قال سبحانه : « وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ »^(١)

(وَكُنَّا بِعَالَمِينَ) : أى وكنا به وبما يتحل به من الصفات الجميلة ، والسجيا الحميدة التي تجعله من أهل الاجتناء والاصطفاء ، كنا بذلك كله عالمين .

ومعنى الآية إجمالاً : ولقد أعطينا إبراهيم رشده وهديناه إلى وجوه الصلاح والخير فيما يفعل وما يدع ، وكنا بجدارته وأهليته لذلك عالمين ، فقد صنعناه على أعيننا ، وأعدناه ليحمل رسالتنا ، فزودناه بالشمائل الطيبة ، والسجيا الكريمة ؛ ليكون ذلك عوناً له على أداؤها ، وعصمة له من أن يناله أحد ، أو يحط من قدره حسود أو حاقد .

وهذا هو شأن الله - جل جلاله - في اختيار رسله يحيطهم بكريم عنايته ويظهرهم من كل نقص أو عيب .

٥٢ - (إِذْ قَالَ لِأَيُّهِمْ وَقَوْمِهِ مَا هَلِيهِ التَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) :

هذا هو الرشد الذي أوتيته إبراهيم في صغره ؛ حيث أنكروا على قومه عبادة الأصنام قبل أن تأتبه النبوة ، وكلمة (إِذْ) ظرف لقوله : (آتَيْنَا) في الآية السابقة .

والمعنى على هذا : ولقد منحنا إبراهيم هداة وأرشدناه إلى الطريق المستقيم وقت أن قال لقومه - ساخرًا منهم ومن آلهتهم - : ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون ، وعلى عبادتها مقيمون ، وهي لا تستحق شيئاً مما تصنعون ، فليس لها من الصفات ما يقتضى تعظيمها فضلاً على عبادتها ، فكيف عكفتم على عبادتها ؟

ويجوز أن يكون لفظ (إِذْ) مفعولاً به لفعل محذوف تقديره (اذكر) .

والمعنى على هذا : اذكر أيها الرسول لقومك ما كان من أمر إبراهيم مع قومه .

والمراد من ذكر هذه القصة: بيان مخالفتهم لجعلهم إبراهيم في عقيدته ، فقد كان علواً للأصنام الى يعبدونها ، كما أن فيها حث النبي على أن يحتلى مع عبادة الأصنام من قومه حلوا أبيه إبراهيم عليه السلام مع قومه ، فيبين لهم فساد عبادة غير الله ، ويصبر على أذاهم .
٥٣ - (قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ) :

أى قال قوم إبراهيم - لما لم يجدوا حجة مقنعة ولا برهاناً يعتمدون عليه - قالوا - :
إننا وجدنا آبائنا مقيمين على عبادة هذه الأصنام فاقفينا أثرهم ، وسرنا على نهجهم ،
وفى هذا الرد غاية الامتحان لعقولهم ، ونهاية الاستخفاف بعقيدتهم ؛ لأن الاحتجاج بالتقليد
مُستند العاجز المضحك ، وكأنهم قالوا : لا دليل لنا على ما نفعل ولا حجة لدينا فى عبادتنا
تلك إلا تقليد الآباء والنسج على منوالهم .

والتعلل بتقليد الآباء فى عبادة غير الله داء استشرى فى أُمم كثيرة ، قال تعالى : « وَكَذَلِكَ
مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ » (١) .

٥٤ - (قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

وهكذا جاء رد إبراهيم - عليه السلام - مسفهاً لعقولهم وعقول آبائهم من قبلهم ؛
إذ أقسم لهم أنهم وآبائهم فى ضلالٍ وغىٍّ واضح ، يملوا به عن طريق الحق ، وانحرفوا عن
النهج القويم .

٥٥ - (قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) :

أى أن إبراهيم عليه السلام ، لما سفه أحلامهم ، وضلل آبائهم ، واحتقر آلهتهم ، قالوا له :
أهلاً الكلام الذى صدر منك تعيب فيه آلهتنا ، وتحط من قدرها ، تقوله هازلاً ولاعباً
أو تقوله جاداً ومحققاً فيه ؟ فإنا لم نسمع به قبلك ، فجأبهم بما حكاه الله بقوله :

٥٦ - (قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) :

أى: قال إبراهيم -رداً على قومه-: لقد جئتكم بالحق ، ولست هازلاً ولاعباً ، فليست هذه
التأثيل أرباباً لكم ولا لغيركم ، بل ربكم المستحق لمكوفكم على عبادته ، هو رب السموات

والأرض الذى خلقهن وما فيهن ذون شريك أو مقين ، وأنا على ربوبيته من الشاهدين ، عما قام عندى من الأدلة والبراهين ، فلست مثلكم أعيد ما لا تقوم على ربوبيته حجة ولا برهان وأعتذر بتقليد الآباء والأجداد .

ويجوز أن يكون الضمير فى (فَطَرَهُنَّ) راجعاً إلى السمائل ، فالله - تعالى - هو الذى خلق المادة التى صنعت منها ، وهذا أدخل فى تضليلهم وأثبت فى الاحتجاج عليهم ؛ حيث قد عبدوا مخلوقات لله الذى يعبد ، تجرى عليها أحكامه ، فهى لا تملك شيئاً من أمر نفسها . فضلاً عن غيرها .

ثم توعدهم بأنه سيفعل بثلك الأصنام فعلاً له خطره وشأنه ، ليثبت لهم بالطريقة الفعلية أنها لا تملك من أمر نفسها شيئاً فقال :

(وَتَاللَّهِ لَا كِيدَ إِلَّا كِيدَ أَنْصَنَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴿٥٧﴾
فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كِبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾
قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾
قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾
قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾
قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا
يَبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا
يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾
فَرَجَعُوا إِلَيْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ
الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ
يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾)

التفسيرات :

(لَا كَيْدَ) : الكيد ؛ الاحتيال لإلحاق الأذى بغيرك . (تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ) : تنصرفوا عنها . وتتركوا حراستها . (جُدَادًا) : قطعاً ، من الجذِّ وهو القطع . (يَذْكُرُهُمْ) : يتحدث عنهم بما يعيبهم . (كَبِيرًا) : أى كبيراً فى تعظيمهم له ، أو فى حجمه .

(يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) : يسمى بهذا الاسم . (عَلَىٰ أَغْيُنِ النَّاسِ) : على شهود منهم ، جمع عَيْن بمعنى شاهد . (يَشْهَتُونَ) : يحضرون مساءلة وعقوبتنا له على فعله .

(فَرَجَعُوْا إِلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ) : فعادوا إلى أنفسهم يتلاومون . (الظَّالِمُونَ) : الذين ظلموا أنفسهم بعبادة ما لا يعقل .

(نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ) : انقلبوا عليها ، والجملة كناية عن أنهم رجعوا عن رأيهم وذلك بالشروع فى الجدل .

التفسير

٥٧- (وَقَالِ لِّلَّذِينَ لَا كَيْدَ لَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) :

أكد إبراهيم - عليه السلام - ما اعتزم من الكيد للأصنام بلام القمع ونون التوكيد فى قوله : (لَا كَيْدَ) .

والظاهر أنه - عليه السلام - لم يواجههم بالوعيد والتهديد المفهوم من الآية ، لأن المواجهة لا تتفق مع الكيد والاحتيال للإيقاع بالأصنام وتكسيرها .

روى أن (آزر) خرج هو وقومه فى يوم عيد لهم ، فبدأوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا لها ووضعوا بينها طعاماً ، وقالوا : إلى أن نرجع تكون الآلهة قد بركت عليه فنأكل منه ، فذهبوا وبقي إبراهيم معتزلاً بأنّه سقيم ، ثم نظر إليها وكانت سبعين صنماً مصطفة ، وثمة صنم عظيم ، ونظر إبراهيم إلى ما بين أيديها من الطعام فقال لها - مستهزئاً - : ألا تأكلون ؟ فلما لم يجيبوه قال : ما لكم لا تنطقون ؟ فراغ عليها ضرباً باليمين وجعل يكسرها بنفسه فى يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الكبير ، علق الفأس فى عنقه ثم خرج . ١٠ هـ

ويشير إلى ذلك قوله تعالى :

٥٨- (فَجَعَلَهُمْ جُذًا إِذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ) :

أى : فعمد إبراهيم إليها تكسيراً وتقطيعاً حتى صارت قطعاً صغيرة . وإنما استثنى كبير الأصنام دون جُذٍّ وكسر ؛ لكى يرجعوا إليه ويستخبروه الخبر ، فلا يجلبوا عنده جواباً ، فهو الجماد الذى لا ينطق ، ولعلمهم حينئذ يستيقظون من سباتهم ، ويتنبهون من غفلتهم ، ويكون ذلك سبباً فى إقلاعهم عن عبادة الأصنام ، والرجوع إلى دين إبراهيم ، والإيمان بالله رب السموات والأرض دون سواه ، فلما عادوا إلى أصنامهم عجبوا لما أصابها ، ولم يستدلوا بذلك على حقارتها ، بل حدث منهم ما حكاها الله بقوله :

٥٩- (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) :

أى : قالوا- سائلين على سبيل التعجب والتأثيم والوعيد - قالوا : مَنْ أحدث هذه الفعلة الشنعاء بآلهتنا ومعبوداتنا فنالها بالتحطيم والتكسير؟ ثم وصفوا المحطّم لها بقولهم :

(إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) : مؤكدين ظلمه وتعديه بإنّ ولام القسم- يعنون : أنه بما فعل قد ظلم الآلهة بالاعتداء عليها ، وظلم نفسه بتعرضه لسخطها - كما يزعمون ويتوهمون- كما أنه ظلم عشيرته وقومه بإهانتهم فى تكسير آلهتهم .

٦٠- (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) :

أى : قال الذين سمعوا إبراهيم يعيب الأصنام وعبادتها ، ويدعو إلى إله غيرها :

إننا سمعنا فتى يذكر آلهتنا بسوء ، واسم هذا الفتى إبراهيم ؛ فلم يذكر أحد آلهتنا بسوء غيره ، ولم يستهزئ بها وينكر ألوهيتها سواه ، فيغلب على ظننا أن يكون هو الذى فعل بها ما نرى .

وفى تعبيرهم عن إبراهيم بقولهم : (يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) استهزاء به وسخرية منه وإغراء به ، وتشخيص عليه للنيل منه .

وضمير الجماعة فى قولهم : (يَذْكُرُهُمْ) : يشير إلى أنهم كانوا يصفون على هذه الأصنام صفات العقلاء وأنها تضر وتنفع .

٦١- (قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ آعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) :

أى : أنهم لما شاهدوا كسر الأصنام ، وقيل لهم : إن فاعل هذا يُظن أنه إبراهيم ؛ لأنه كان يذكرها بسوء ، قالوا : فأتوا به فى مكان ظاهر بحيث تراه كل عين وتشاهده ؛ ليشهدوا

مسألته والعقوبة التي تحل به ، فيشقى ذلك صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم ، وليكون ما ينزل به رادعاً لمن تحدثه نفسه أن ينال من الآلهة ، أو يحاول الميل إلى دين إبراهيم الذي يدعو إليه ، فلما أحضروه بمشهد من قومه سأله سؤال تقرير حتى يعترف بما فعل ليقدموا على عقابه .

٦٢ - (قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِاللَّهِتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ) :

أى : أنت الذى حطمت آلهتنا وكسرت معبوداتنا التى هى عندنا بمكان التقديس والتعظيم ؟ وكيف تجرأت على ذلك ولم تخف غضبها عليك ، ولا غضبتنا لها ، وانتقامنا منك ؟ وكان جواب إبراهيم - عليه السلام - غريباً عجيباً مغالفاً لما كانوا ينتظرون ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

٦٣ - (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) :

لم يكن إبراهيم يقصد أن صنمهم الكبير هو الذى حطم الأصنام الصغيرة على الحقيقة ، بل كان يريد بهذا الأسلوب المجازى إلزامهم الحجة وتبكيتهم ، والاستهزاء بهم ، وتنبيههم إلى قصر فهمهم ، وسوء تقديرهم ، مع إرشادهم إلى الصراط السوى والسبيل المستقيم ؛ لأن هذا الصنم وإن كان كبيراً فإنه لا إرادة له ولا حياة فيه ، فلا يستقيم أن ينسب إليه تحطيم غيره من الأصنام وتفتيتها غير منها وكرامة لها ، والذي يرشح ويقوى هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : (فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) وكأنه قال لهم : لا يعقل أبداً ولا يستقيم لدى من عندهم مُسكة من عقل أن يكون هذا الصنم قد قام بتحطيم غيره من الأصنام ، فجميعها جماد لا حياة فيها ، وقد صنعت بأيديكم ، ولا يتميز واحد منها على سواه بكبر أو زينة ، فإن صورها وأشكالها قد جاءت حسب أهوائكم ومشيتكم فكيف تعبدها ؟ وإذا كانت لا تستطيع حماية نفسها من حطمها فكيف تخرون سجداً لها ، أولى بكم أن تدبروا أمركم ، وتثوبوا إلى رشدكم ، فتتركوا عبادتها ، وتفرّدوا الله وحده بالعبادة والطاعة . (فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ) : وهذا غاية السخرية ، ونهاية الإلزام بالحجة الدامغة ؛ فهم لا ينطقون ، ومن لا ينطق فلا يستطيع الإخبار عن اعتدى عليه ، ومن كان كذلك فليس أهلاً للعبادة ، وإذا عبده الحمقى والسفهاء فجدير به أن يُحطَّم .

٦٤ - (فَرجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) :

أى فتنبهاوا واقتنعوا بأن إبراهيم معق فيما قال ، ورجعوا إلى أنفسهم يتلاومون ، فوصف بعضهم بعضاً بالظلم : (فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ) : لأنهم كذبوا إبراهيم وعبدوا أصناما لا تنفع ولا تضر ، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ، ولا الإنجبار عن حطها ، وهذه البقطة العقلية تحدث أحيانا حين تسطع الحجة ويظهر الدليل ، ولكنها لا تلبث طويلاً عند الجهلاء المقيمين على الضلال ، ولذا لم يثبت قوم إبراهيم على هذا الاقتناع ، فعادوا إلى جهالتهم ورؤسوا إلى سفاهتهم ، ولذلك يقول الله تعالى :

٦٥ - (ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) :

أصل النكس : قلب الشيء ، بحيث يكون أعلاه أسفله ، وأريد به - هنا - : أنهم عادوا إلى المجادلة بالباطل بعد ما استقاموا بمراجعة إبراهيم لهم ، ولم يستندوا في انتكاسهم هذا إلى برهان ساطع أو دليل قاطع ، ولكنه العناد الذى تركهم في ريبهم يترددون مع أن الحجة لا تزال قائمة عليهم بقولهم في الدفاع عن أنفسهم :

(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) : وكان مقتضى هذا أن يستمروا على يقظتهم وأن يخضعوا لحجة إبراهيم ومنطقه ، ولكنهم لغلبة الجهل والصلف عليهم تنكروا للحق ، وانساقوا وراء الباطل جهلا واستكبارا .

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦) أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٦٨) قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٧٠) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ٧٢) وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٧٣) وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا الْغَائِبِينَ ٧٤)

المفردات :

- (أَفٌ) : لفظ يدل على التوجع والتألم مما يجد . (حَرِّقُوهُ) : أحرقوه بالغ الإحراق .
 (انصُرُوا آلِهَتَكُمْ) : انتقموا لها . (بَرْدًا وَسَلَامًا) : برِّدْ أَمِنْ لَا يبرد هلاك .
 (كَيْدًا) : إهلاكاً ناشئاً عن الكيد ، وهو تدبير الشر للعدو .
 (الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) : هي بلاد الشام .
 (نَافِلَةً) : هبة خالصة وزيادة على ما سأل إبراهيم :

التفسير

٦٦ - (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ) :

بعد أن ظهرت الحجة لإبراهيم عليهم ، قال مبكناً وموبخاً لهم : أتعودون إلى الجهالة

فتعبدون مالا يجلب لكم نفعا إن أنتم عبدتموها ، كما أنها لا تضركم شيئا من الضر إن أنتم تركتموها .

٦٧ - (أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

قُبْحًا لكم ولما تعبدون من دون الله ، ألا تتفكرون فيما صرتم إليه فلا تعقلون سوء عملكم وقبيح صنعكم ؟ الأجدر والأولى بكم أن تتدبروا وترجعوا إلى الفطرة السليمة التي تهدي إلى الخالق - جل وعلا - فهو الذى فطركم ورباكم . وخلق معبوداتكم ، فتعالى الله عن الشريك والمثيل ، وعن قبول عبادتكم لسواه .

٦٨ - (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى قال بعضهم لبعض :

حرقوا إبراهيم وانصروا بملك آلِهَتكم ، فقد سخر منها ونالها بالتحطيم ولم يرع قدسيته وتعظيمها عندكم . (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى إن كنتم ناصرين آلِهَتكم نصرنا مبينا فهذا سبيله ، وإلا تفعلوا كنتم مفرطين فى حقها ، وهذا الذى قالوه هو سبيل المُفْتَح المحجوج الذى بهتته الحجة وعجز عن البرهان ، فقد قالوا ذلك بعد أن استيقنت أنفسهم أن آلِهَتهم لا تستطيع أن تنصرهم عليه ، بعد أن عجزت عن دفع التحطيم عن أجسادها .

٦٩ - (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) :

أى قلنا للنار حين ألقوا فيها إبراهيم : كوني بردا وسلاما عليه ، والمقصود من هذا الأمر الكريم أنه سبحانه سلب منها طبيعتها وهى الإحراق ، وجعلها باردة غير ضارة ببرودتها بحيث تكون سلاما عليه ، فلا يصيبه منها أذى فى جسده ولا فى نفسه ، فجعل له الله فى تلك النار بين السلامة الحسية والسلامة النفسية ، فكان مشروح الصلور مطمئن القلب ، سليم البدن .

ذكر أصحاب الأخبار قصة تحريق إبراهيم - عليه السلام - مرة مطولة ، وأخرى موجزة ، ونحن نسوقها باختصار فيما يلى :

لما اجتمع غمروذ وقومه لإحراق إبراهيم بنوا له بنيانا كالحظيرة ، يشير إلى ذلك

قوله تعالى : « قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ » ^(١) . ثم جمعوا له الكثير من صلاب الحطب ، وأوقدوا نارا عظيمة ثم اتخلوا منجيقًا ووضعوا فيه إبراهيم مقيدًا مغلولًا ، وقذفوه في النار ، فأتاه جبرائيل - عليه السلام - وقال : يا إبراهيم هل لك حاجة ؟ قال له : أما إليك فلا . قال جبرائيل : فاسأل الله ربك ، قال : حسبي من سؤالي علمه بحالي ، فقال الله تعالى : « يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ » . وبهذا رد الله كيدهم إلى نحورهم .

قال أبو حيان في (البحر) : قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام ، والذي صح هو ما ذكره الله تعالى من أنه عليه السلام أُلقي في النار فجعلها الله عليه بردًا وسلامًا ، ويقول أبي حيان نقول ، والله أعلم .

٧٠- (وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ) :

أى : أرادوا بإبراهيم عليه السلام مكرا عظيما في الإضرار به ؛ عقابا له على دعوة التوحيد التي جاء بها ، وظنوا أنهم سينالون ما يريدون ، وأخلوا لذلك أسباب إهلاكه ، من إشعال النار وطرحه فيها ، ولكن ضل سبيلهم ، وباء عملهم بالفشل الذريع ، فقد جعل الله النار عليه بردا وسلاما ، وكان ما فعلوه هو البرهان القاطع على أنه - عليه السلام - على العجدة والصراط المستقيم ، وهم على الباطل ، فجعلهم الله بذلك أخسر الخاسرين ، وأتأس الماكرين المبطلين .

٧١- (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ) :

أى : وأمننا على إبراهيم النعم بأن نجيناه من هؤلاء القوم فرحل من بلادهم بالعراق وقال : « إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي » ^(٢) . وهاجرت معه زوجته سارة وابن أخيه لوط بعد أن آمن به ، ورحلوا معا إلى الأرض المباركة ، أرض الشام التي باركها الله ، بأن جعلها مهبط كثير من الأنبياء ، ومهد معظم الرسالات ، كما أكرمها بكثرة خيراتها وزيادة ثمارها وتدفق المياه

(١) سورة الصافات ، الآية : ٩٧

(٢) سورة التكوين ، من الآية : ٢٦

في أرجائها ، وامتلاء أرضها بالأشجار ، ووفرة الأرزاق فيها . ثم هاجر لوط إلى الموثقة حيث أرسله الله إلى قومها المشهورين بفعل الخباثت وستأق قصته معهم قريبا في هذه السورة .

وفي تعميم البركة للعالمين ما يفيد أن الذي بها من خيرات ليس مقصوراً على أهلها ، ولعل ذلك أكثر وضوحا في جانب الهداية ؛ لأن نور الرسالات والنبوات انتشر من هذه البقاع إلى العالمين ، ولم يكن حبسا على المقيمين فيها ولا مختصا بهم .

وقد انتشرت في أرض الشام دعوة إبراهيم - عليه السلام - ، كما أنها عمت أرض الحجاز حيث بنى البيت الحرام ، ودعا الناس من حوله إلى عبادة الله وحج بيته الحرام ، إلى غير ذلك من جهات الأرض التي زارها .

٧٢ - (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ...) الآية .

يعدد الله نعمه على إبراهيم عليه السلام ، فإنه - تعالى - قد نجاه من النار ثم هباً له ولابن أخيه لوط الذهاب إلى الأرض المباركة ، وبعد أن استقر به المقام من الله عليه بنعمة النورية ليكونوا امتداداً له في أداء رسالة الله في الأرض ، فوهب له من زوجته (سارة) إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب .

والتعبير عن رزقه بإسحق وابنه يعقوب بأنه هبة ونافلة ؛ لأنه رزقهما في أعلى سن اليأس ، والنافلة في اللغة قد تطلق على : العطية ، وعلى هذا تكون (نافلة) حالا من إسحاق ويعقوب ، ويجوز أن تكون حالا من يعقوب وحده ، فقد قيل : إن هبة إسحاق كانت إجابة لدعوة إبراهيم : «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» ^(١) وهبة يعقوب كانت زيادة وعطية له من غير سؤال منه لربه سبحانه وتعالى .

(وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ) : أى وكلا من إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناهم طائعين لنا عاملين بأوامرنا مجتنبين محارمنا .

٧٣ - (وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا) الآية .

أى : وأعدناهم ليكونوا أنبياء هداة وأئمة يقتدى بهم الناس ويتبعون سبيلهم ؛ فهم الأسوة الحسنة والقوة الطيبة ، إذ الدعوة بالعمل مع القول آكد وأقوى وأكثر نفعا من الدعوة بالقول وحده ، ومع كونهم قلة لغيرهم فى عقائدهم وسلوكهم ، فهم يهدون بأمرنا أى : يدعون الناس إلى دين الله بإرشاد ووحى منا ، وقد بين الله ما أوحاه الله إليهم ليعملوا به ويبلغوه فقال :

(وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ) : أى وشرعنا لهم فعل الطاعات والمبرات التى يسعد بها البشر فى دنياهم وأخراهم ، ومن أعظم هذه الخيرات التى شرعناها لهم : إقام الصلاة ، أى : أدائها تامة كاملة على خير الوجوه فى أوقاتها ، وإيتاء الزكاة لاستحقاقها مما يحبون ومن خيرا ما يملكون ، لا يدفعهم إلى بليلها رغبة أو رهبة من أحد إنما يقدمونها ابتغاء مرضاة ربهم .

فأتت ترى أن الله خص الصلاة والزكاة بالذكر مع دخولهما فى الخيرات التى أوحاها وشرعها ، لأن الصلاة أشرف العبادات البدنية ، والزكاة أفضل القربات المالية . ومجموع العبادتين تعظيم للخالق ، ورحمة بالخلق .

وقد جمع الله لهؤلاء الصفوة من خلقه فضائل الصفات ، وكرائم الشوائل ، فوصفهم بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين إلى الله تعالى ، ثم زادهم فضلا فوصفهم بالإمامة والقوة ، ثم وصفهم بالنبوة والوحى .

وبعد أن بين أصناف نعمه عليهم بين اشتغالهم بعبوديته فقال :

(وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ) : أى : خاشعين لا يستكبرون عن عبادتنا . ولا يتجهون بها إلى أحد سوانا فقد قابلوا إحسان الله عليهم بإخلاص العبودية له وحده .

(وَلَوْ طَاءَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٧٤﴾
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَى
مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّجْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾
وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ
سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(حُكْمًا) : حكمة ونبوة . (الْقَرْيَةُ) قيل: هي سدوم . (الْخَبَائِثُ) : هي كل
منكر من الأعمال ، ومن أفحشها إتيان الذكران . (فَاسِقِينَ) : خارجين عن أمر الله
وطاعته . (الْكَرْبُ الْعَظِيمُ) : الطوفان والفرق .

التفسير

٧٤- (وَلَوْ طَاءَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا) الآية .

لما ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ، وبين أنه أنجاه ولوطا إلى الأرض
المباركة ، أتبعها قصة ابن أخيه لوط مع قومه .

ومعنى الآية : وأعطينا لوطا حكمة في سلوكه مع قومه الذين يمارسون أفحش رذيلة
في العالمين ، فكان يأخذهم إلى الفضيلة بالأسلوب الرشيد والمنطق السليد ، كما آتيناه
علما دينيا وشرعا كرمائيتبه ويأمر به قومه .

(وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ) : وأنعمنا عليه بأن نجيناه وحفظناه من كيد أهل قريته ، وخيانتهم له ، ومن الهلاك معهم عندما قلبها بهم ودمرها عليهم ، جزاء ما ارتكبوا من المنكرات ، وكان أشدها فحشا إتيانهم الذكران ، والاستغناء بهم عن الحلال الطيب من نسائهم .

(إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ) : إنهم قد طبعوا وجبلوا ونشأوا خارجين عن طاعة ربهم ، مرتكسين في الرذيلة ، فكان إتيانهم الفواحش متفقاً مع خسيس طبائعهم ومرذول جبلتهم .

٧٥- (وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) :

أى : وأدخلنا لوطاً في رحمتنا ، وأحطناه بفضلنا وجزيل عطائنا ، فمحنناه النبوة وهي قمة المنح ، فأى رحمة أفضل وأتم وأكمل من اصطفاء الله لعبده واختياره ليكون مبلغاً عنه تعالى وهادياً لقومه ، ويجوز أن يراد من الرحمة الجنة ، أى : أدخلناه في جنتنا ؛ لأنه من الصالحين .

٧٦، ٧٧- (وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَخْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ . وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) :

المعنى : واذكر - يا محمد - نبأ نوح وقت أن اشتد به الكرب ؛ من أذى قومه تارة بالكذب والتسفيه ، وأخرى بالكيد والسخرية ، فالتجأ إلينا مستعيناً بنا ، ودعانا بقوله : « أَنُّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ » ^(١) وطلب منا أن نهلك جميع الكافرين من قومه بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا » ^(٢) وذلك بعد أن أعلمناه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فاستجبنا له وحققنا ما طلب فنجيناه وخلصناه من الحزن والضيق العظيم ونصرناه من قومه الذين كذبوا بآياتنا ، حيث حميناه من شرهم ، فإنهم كانوا أهل سوء وقبح وفساد ، وجعلنا عاقبتهم جميعاً بالإغراق بالطوفان بعد أن أنجينا نوحاً ومن آمن من قومه .

(وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
 غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكُلًّا ؕ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
 وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِيَكُمْ
 مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَسَلَّمْنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً
 تَجْعَلِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
 ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾)

الفردات :

(الْحَرْثُ) : الزرع . (نَفَشَتْ) : رعته ليلا بلا راع وأفسدته ، يقال : نفشت
 بالليل ، وهَمَلَتْ بالنهار . (حُكْمًا) : حكمة وفقها^(١) (لَبُوسٍ) : اللبوس عند العرب :
 السلاح كله ، درعا كان أو سيفاً أو رمحا أو غيرها ، والمراد به هنا : الدرع .
 (لِنُحْصِيَكُمْ) : لنحفظكم ونمنعكم . (بَأْسِكُمْ) : البأس ، الشدة والحرب .
 (يَغُوصُونَ) : ينزلون إلى أعماق البحار .
 (عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ) : عملا غير ذلك كبناء القصور ، والصناعات البديعة .

التفسير

٧٨- (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ...) الآية.

(١) انظر القرطبي .

أى: اذكر أيها الرسول- لقومك قصة داود وسليمان وشأنهما في قضية غنم لقوم انتشرت في زرع لآخرين، فأكلت ما أكلت وأتلفت ما أتلفت ، وخلاصة ما ذكره المفسرون في هذه القصة : أن رجلين دخلا على داود - عليه السلام - أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم ، فقال الأول : إن غنم هذا دخلت حرثي ورعته وما أبقت فيه شيئا ، فقال داود - عليه السلام - لصاحب الحرث : اذهب فإن الغنم لك ، فخرجا فمرا على سليمان ، فقال لهما : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه . فقال : لو كنت أنا القاضى لقضيت بأن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له نفعها ، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، حتى إذا كان العام القابل ، وكان الحرث على هيئته يوم أكل ردت الغنم إلى صاحبها ، وقبض صاحب الحرث حرثه ، فوافق داود على حكم سليمان ، وقال له : القضاء ما قضيت ، وبمعناه قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما .

(وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) : أى وكنا شاهدين عالمين بما حكم به كل واحد منهما لا يغيب عنا منه شيء .

٧٩- (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلَّمْنَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ) :

أى : فأرشدنا وألهمنا سليمان إلى أصوب الرأيين وأرشد الحكيمين ، فقد اجتهد داود - عليه السلام - في الأمر فرأى أن ما أكلته الغنم وأتلفت يقدر ويقوم بضمنها جميعاً فحكم بها لصاحب الحرث ، ورأى سليمان - عليه السلام - أن غير هذا أرفق بالفريقين ، وقضى بأن تسلم الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بها لبنا وسمننا وصوفنا ونسلا ، ويقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يعود إلى ماكان ، ثم يرد إلى كل منهما مايملك من حرث أو غنم كما تقدم بيانه

وهذا الحكم قد بنى على اجتهاد من داود وسليمان عليهما السلام - فالنبي - له أن يجتهد فيما لم يرد فيه نص ، والوحي قد يقره أو يعدله أو لاينزل في شأنه بشيء فيكون تقريراً للحكم ، وكلاهما - عليهما السلام - آتاه الله الحكمة والعلم فلم يخرج حكم أحدهما على ماتقتضيه الحكمة حسب اجتهاده ، فكلاهما كانت له المعرفة بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام والبصر بالأمور ، وفضل سليمان راجع إلى فضل أبيه ، والوالد تسره زيادة ولده عليه .

(وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ) : أى وجعلنا كلاً من الجبال والطيور تسبح لله تعالى حين يسبحه داود ، وكان ذلك تمسيح مقال ليكون وجه الامتنان على داود بتسبيحها معه ظاهراً واضحاً . وقال بعض المفسرين : إن التسبيح كان بلسان حالها ، فهي لاتنطق ، ولكن بديع صنعتها ، ودقة تركيبها ، وعظيم المهام المتعلقة بها تدل على أنه - تعالى - هو الخالق البديع .

وفى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

والرأى الأول أوضح وأرجح لا يأتى :

١ - أن حمل التسبيح على أنه كان بلسان الحال لايجمل للداود مزية على غيره ، فكل الأشياء - ومنها الجبال والطيور - تسبح بلسان حالها .

٢ - أن تخصيص الجبال والطيور دون غيرها بالتسبيح وكونها مسخرة مع داود يقتضى أن يكون التسبيح قولياً .

٣ - أن الشأن فى اللفظ أن يحمل على ظاهره ما لم تكن - نية - ضرورة صارفة عن هذا الظاهر ولا ضرورة مهنأ .

٤ - أن قوله تعالى : « وَكُنَّا فَاعِلِينَ » يشير إلى ذلك ، أى : وكنا قادرين على أن نفعل العجائب ، أن تسبح الجبال والطيور بلسان المقال

٨٠ - (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ) :

أى : وأرشدناه إلى صنع لباس الحرب ودروعها لئلا نمنعكم وتحميكم من بأس حرككم مع عدوكم وشدته ، وقد اتخذ داود - عليه السلام - من الحديد دروعاً واقية بعد أن ألانته الله له ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ . أَنْ اْعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ » ^(١) .
وقدم تسخير الجبال على الطير ؛ لأن تسخير الجبال وتسبيحها أعجب وأدل على قدرة الله وأدخل فى الإعجاز لأنها جماد ، أما الطير فهي حيوان يصيح ويصر عما فى نفسه بمنطقه الذى علمه الله إياه .

٨١- (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ) :

وهذا هو الإنعام الأول الذى خص الله به سليمان عليه السلام .
ومعنى النظم الكريم : وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب ، فلا يعوقها عائق ولا يقف شئ دون سيرها ، فهي تتخطى كل ما يعترضها وتتغلب عليه .
(تَجْرِي بِأَمْرِهِ) : أى تطيعه وتنفذ له - عليه السلام - فإن أرادها سريعة شديدة أسرع وأشدت ، وإن أراد منها غير ذلك كانت على حسب ما يريد ويحكم ، تتجه وفق مشيئته به وبرجاله فى ليل أو نهار .

(إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) : إلى أرض الشام التى باركنا فيها ، حيث جعلناها مكان الخصب العقيم ، والخير الكثير ، والماء الوفير ، والشجر النضير ، وهى فوق ذلك مهبط كثير من الرسالات ومهد معظم الأنبياء ، فالبركة تشملها حساً ومعنى .

(وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ) أى : وكنا بكل شئ وسخرنا فى الكون عالمين بطريقة تسخيرها ، وتبدير أسبابه وآثاره ، فلهذا سخرنا لسليمان هذه المخلوقات التى تعجز قدرته عن أن تسيطر عليها ، وكل ذلك إنما يجرى حسبما تقتضيه حكمتنا ويحيط به علمنا .

٨٢- (وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُونَ لَهُ) الآية .

وهذه هى النعمة الثانية التى اختص الله بها سليمان - عليه السلام - .
والمعنى : وسخرنا لسليمان بعض الشياطين من الجن ينزلون فى أعماق البحار يستخرجون له من الجواهر والنفائس ما يحتاج إليه ملكه .

(وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ) : من بناء المدن والقصور والحصون ويصنعون الصنائع العجيبة كما قال الله تعالى : « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبَ وَتَمَاثيلَ وَجِيفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ » (١) .

(وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ) : أى وكنا للشياطين حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يفسدوا ما عملوه أو يضرروا رعيته ، وكان أمرهم معه كما قال تعالى : « وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ » (٢) .

ويقول الفخر الرازي تعليقا على تسبيح الحجاره وإلانة الحديد لداود ، وعلى تسخير الريح والشياطين لسلطان عليهما السلام :

« اعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة ، أما الكثيف : فأكثف الأجسام الحجاره والحديد ، وقد جعلهما الله معجزة لداود - عليه السلام - فانطق الحجر ولين الحديد ، وكل واحد منهما كما يدل على التوحيد والنبوة يدل على صحة الحشر ؛ لأنه كما قدر على إحياء الحجاره فأى بُعد فى إحياء العظام الرميمة ؟ وإذا قدر على أن يجعل فى أصبع داود - عليه السلام - قوة النار مع كون الأصبع فى نهاية اللطافة ، فأى بُعد فى أن يجعل التراب اليابس جسما حيوانيا ؟ وألطف الأشياء فى هذا العالم : الهواء والنار ، وقد جعلهما الله معجزة لسلطان - عليه السلام - أما الهواء فقوله تعالى : « فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ » وأما النار فلأن الشياطين مخلوقة منها ، وقد سخرهم الله تعالى له فكان يأمرهم بالغوص فى المياه وهم ماكان بضرمهم ذلك ، وذلك يدل على قدرته تعالى على إظهارالضد من الضد » ا هـ .

* (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(مَسْنِي) : أصابني . (الضَّرُّ) : سوء الحال بسبب المرض .

التفسير

٨٣- (وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) :

واذكر فيمن تذكره من الأنبياء والصالحين أيوب - عليه السلام - وما أصابه من البلاء وما قابله به من الصبر والضراعة والدعاء ، واثقاً أنَّ كلَّ شِدَّةٍ إلى انتهاء وأنَّ البلاء لم ينج منه أحد حتى الأنبياء ، قال تعالى : « وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلِإِنَّا لَتَرْجِعُونَ »^(١) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلَبٌ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة » . رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه .

ويذكر الرواة : أن أيوب - عليه السلام - كان واسع الثراء ، ذا مالٍ وافر وأولاد ، فأصابه البلاء في ماله ، وفي ولده ، ثم في صحته ، واشتد به البلاء وحلَّ به الإعياء ، فشكا إلى ربه متضرعاً قائلاً : « أَنِّي مَسْنِي الضَّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » .

ويقول الرازي في المسألة الرابعة - تعليقاً على هذه الآية - : إن أيوب عليه السلام أظف في السؤال ، حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ، ولم يصرح بالملوب ، وعقب الرازي ذلك بقوله : فإن قيل : إن الشكوى تقدح في كونه صابراً ، فالجواب ما قاله سفيان بن عيينة حيث قال : من شكأ إلى الله تعالى فإنه لا يعد منه ذلك جَزَعاً ، إذا كان في شكواه راضياً بقضاه الله ، إذ ليس من شرط الصبر استحالة البلاء ، ألم تسمع قول يعقوب : « إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ » انتهى بتصرف يسير .

وقد ورد في بلاء أيوب وفي مدته روايات واهنة لا يقبل العقل تصديقها ، حيث إنها تصف مرضه بأنه نفَّر عنه الناس وأبعدهم منه ، وأنه مكث به عدة سنين ، وأن

زوجته كانت تقوم بالخدمة في البيوت لتحصل على رزقه ، وكل ذلك باطل من جهة الرواية ، ومن جهة ما يجب للأنبياء ، من الصفات الكريمة التي تجمع الناس حولهم ، ولا تبعدهم عنهم ، ليستطيعوا أداء رسالة مولاها ؛ وكل ما جاء في الآية أنه تعالى امتحنه بضر ، فشكا إلى ربه راجيا رحمته تعالى لأنه أرحم الراحمين ، ولا بد أن يكون هذا الضر مما يصاب بنحوه الأنبياء ، ولا يبعد عنهم الأوفياء والأولياء ولا يمنعهم من أداء رسالتهم .

ويقول النسابون : إنه ابن أنوص ، وكان من ولد عيصو بن إسحاق ، وأمه من ولد لوط ، وزوجته بنت ميثا بن يوسف ، أو رحمة بنت إفرام بن يوسف عليه السلام ، والله أعلم بصحة هذا النسب : انظر الرازي والبيضاوي في النسب المذكور .

٨٤- (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) الآية .

فَلَبَّيْنَا دَعَاءَهُ وَأَجَبْنَاهُ إِلَىٰ مَطَالِبِهِ وَوَهَبْنَا الْغُفْرَ وَالْعَافِيَةَ فَأَعْلَنَّا لَهُ صَحْتَهُ وَأَزَلْنَا مَا أَصَابَهُ مِنْ مَرَضٍ فِي جَسَدِهِ .

(وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ) :

وكما أزلنا ما به من الضر ، عوضناه من أولاده الذين ماتوا أولاداً بعددهم ومثلهم معهم ، تفضلاً منا وعطفاً عليه جزاء صبره ورضاه بما قضيناه عليه ، ولتكون قصته عبرة وذكراً لكل من يعبد الله ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكره على نعمائه .

وليعلم الناس أن البلاء ليس عقاباً على ذنب ارتكبه صاحبه ، لأن الدنيا ليست دار جزاء ، وليدركوا أن من أسباب الفرج دعاء الله تعالى والابتهاال إليه ، وأن العاقبة للمتقين ، « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .

٨٥- (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ) :

ذكر هؤلاء الأنبياء بعد ذكر قصة أيوب ووصفهم بالصبر ، يدل على أن كلا منهم قاسى من شدائد الحياة ما اقتضى منه الصبر ، أما إسماعيل فصبر على الانقياد للنيح ، وصبر على المقام بأرض غير ذى زرع ، وصبر على ما عانى في بناء البيت ومشاق التكليف .

وأما إدريس فقد قيل : إنه مصرى بعث إلى قومه ، وإنه أول من خاط الثياب ووصفه بأنه من الصابرين يدل على أنه عانى من مشاق التبليغ ومحن الحياة ما اقتضى وصفه بذلك .

وأما ذو الكفل فقد قيل : إنه ابن أيوب . وقيل : بل هو إلياس ، واختلف في نبوته ، وأكثر العلماء على أنه نبي من أنبياء الله ، ولذا ذكره الله في سورة الأنبياء ، ووصفه مع قرينيه بقوله تعالى : « كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ » للدلالة على أن الصبر كان من أبرز صفاتهم ، وأنهم امتحنوا بمشاق تقتضى التنويه بصبرهم عليها وإن كنا لم نعثر على المحنة التى صبر عليها ذو الكفل .

٨٦- (وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا . .) الآية .

المراد بالرحمة هنا : النبوة ، أو الجنة ونعيم الآخرة ، أو ما هو أعم من ذلك .

(إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ) : هذه جملة مستأنفة في موضع التعليل ، وصلاحهم هو الصلاح الكامل ، لأنهم الأنبياء المعصومون فاستحقوا بذلك إدخالهم في رحمة الله ، أو المراد بالرحمة : النبوة ، والمعنى : أنعمنا عليهم بالنبوة التى هى رحمة منا لأنهم من الصالحين لها .

٨٧- (وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا . .) الآية .

النون : الحوت ، وذا النون : يونس - عليه السلام - ونسب إليه ، لأنه التقمه وهو لم يزل كما سيأتى بيانه في قصته ، والمعنى : واذكر يا محمد لقومك قصة ذى النون حين تولى عنهم مغاضبا لهم ، فقد بعثه الله لأهل نينوى من بلاد الموصل فبلغهم رسالة ربه ، وخوفهم عذابه ، ولكنهم لم يؤمنوا وأصرروا على كفرهم فهاجر عنهم مغاضبا لهم ، وهذا معنى قوله تعالى : « إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا » أى : غضبان على قومه ولم يؤمر بذلك ولا أذن له فيه .

(فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) : أى فظن أن لن نضيق عليه ولا نؤاخذه في مشاركة قومه وخروجه من بينهم دون إذن منا .

(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) :

في النص الكريم أمور ملحوظة دلت عليها قصة يونس في سورة الصافات ، حيث بينت أنه « أَتَى إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْهُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ . فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ » .

والمعنى : أنه - عليه السلام - لما ترك قومه دون إذن من الله غضباً عليهم لكفرهم وإصرارهم عليه مع طول دعوته إليهم ، التجأ إلى سفينة مشحونة ، فلما لججت بمن فيها توقفت عن السير فقال قائلهم : إن الريح مواتية ، فلماذا تتوقف ؟ لابد أن يكون بها رجل عاص ، فأجروا القرعة بينهم ، فخرجت على يونس ، وكان بذلك من المغلوبين ، فالتقه الحوت في البحر فالتقمه الحوت وهو ملهم . أي : آت بما يلام عليه ، وأصبح بذلك داخل ظلمة كثيفة كأنها ظلمات ، حيث احتواه بطن الحوت داخل ظلمة البحر فنادى في هذه الظلمات : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، إذ تركت قومي دون استئذان منك .

٨٨- (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ . .) الآية .

« فَاسْتَجَبْنَا لَهُ » دعاءه الذي تضمنه نداؤه أن « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » في هذه الجملة طلب يونس - عليه السلام - من ربه بأسلوب التلويح أن يكشف عنه غمه ويزيل عنه كربه ، بعد أن وصفه بكمال الربوبية ، ونزّهه عن كل النقائص واعترف على نفسه ، وهو من أطف أساليب الأدب في الدعاء إذ يُعْرَضُ بطلبه ولا يصرح به « وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ » الذي نزل به بسبب إلقائه في بطن الحوت .

(وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) : أي وكما نجي الله يونس من غمه ينجي كل مؤمن يعترف بذنبه ويقرّ بتقصيره فيه نادماً عليه ، - ينجيهِ - إن هو استعان بربه وسأله العفو والمغفرة .

(وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ
إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا
لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا
وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ
وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ
إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٣﴾)

المفردات :

(لَا تَذَرْنِي) : لاتتركني . (فَرْدًا) : وحيداً لأعقب لي . (أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) : جعلناها
صالحة للإتيان . (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) : أى يبادرون إليها ويجهدون فيها .
(رَغَبًا وَرَهَبًا) : طمعاً وخوفاً . (خَاشِعِينَ) : خاضعين مذعنين .
(أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) : صانته : (آيَةً) : علامة .
(تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ) : أى اختلفوا في دينهم .

التفسير

٨٩ - (وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ . . .) الآية .

أى : واذكر يا محمد نبياً زكرياً حين نادى ربه ، أى دعاه قائلاً :

(رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) : لاتدعني وحيداً لا ولدى كما جاء في قوله تعالى :

« فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا » (١)

(وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) : لِأَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ حَتَّى .

٩٠ - (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) الْآيَةُ .

أى : أجبناه إلى ما طلب ، من أن يرزقه الولد ، وهو فى سنِّ اليأس ، تفضلا منا ورحمة ، وأصلحنا له زوجه بإزالة موانع الحمل فقد كانت عقيبا عاقرا ، كما جاء فى قوله تعالى حكاية عنه : « قَالَ رَبِّ ائْتِنِى بِكُونٍ لِّ غُلَامٍ وَكَانَتْ أَمْرًا نِّبَى عَاقِرًا » .

(إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) : هو بمثابة التعليل لما تقدم من قبول الدعاء وهبة الولد وإصلاح الزوج ، أى : استجبنا له ، ورزقناه يحيى فى أقصى سنِّ اليأس ، وأصلحنا له زوجه العقيم ، لأن أهل هذا البيت كانوا يسارعون فى الخيرات ولا يتباطئون عنها إذا ما حانت الفرصة لفعلها . فالضمير فى « إنهم » لذكرها وأهله .

(وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا) : أى ويعبدوننا مخلصين العبادة راغبين طامعين فى ثوابنا ، خائفين مشفقين من عذابنا .

(وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) : خاضعين مذعنين لا يستكبرون عن عبادتنا ودعائنا .

٩١ - (وَالَّتِى أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا) الْآيَةُ .

هى مريم - عليها السلام - أثنى الله عليها بالعفة وعدم مساس البشر قبل أن تحمل بهيمى - عليه السلام - ، فإحصانها فرجها : كناية عن أنها لم يمسهما بشر .

وقد أراد الله تعالى أن يجعلها آية للناس بقدرته على خلق بشر فى أرحام النساء بغير أب على خلاف السنة الممهودة ، ليعلموا أنه كما قدر على خلق بشر بلا أب ولا أم كما صنع مع آدم - عليه السلام - وبغير أم كما صنع بحواء - عليها السلام - فهو قادر على أن يخلقهم دون أب كما صنع بهيمى - عليه السلام - .

ويصور الله خلقه فى جوفها بقوله :

(فَتَفَخَّنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا) : أى نفخنا فى جوفها من الروح الأمين جبريل عليه

السلام ، فهو الذى نَفَخَ أمر الله تعالى .

ومعلوم من الدين بالضرورة ، أن جبريل يطلق عليه (الروح) ، كما قال تعالى :

« نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ » .

ولذا قال سبحانه: (وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ) : أى وجعلنا ولادتها إياه على هذه الحال آية على قدرتنا ومظهرنا لربوبيتنا .

٩٢ - (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ...) الآية .

والأمة كما تطلق على الجماعة من الناس تطلق أيضا على الدين والملة، وهو المراد هنا .
أى : إن الدين الذى جاء به سائر الأنبياء الذين تقدم ذكر أنبائهم دين واحد، يدعو إلى عبادة الله وحده ، وإن اختلفت شريعة كل نبي في بعض التفاصيل الفرعية التى تفتضيها طبائع العصور المختلفة ، أما المقائد وأصول الأحكام فواحدة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة .

(وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) : أى وأنا الرب الذى اخترت الدين ، وأرسلت كل رسول إلى أمة بشريعته جملة وتفصيلا ، على وفق إرادتى ، وطبقا لمشيئتي ، وأنا أعلم كيف أبعث الرسل إلى الأمم برسالاتي وأنا المستحق للعبادة دون سواى ، فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى ، وحيث كان دين الله واحداً فى أصوله ، فيجب الإيمان بجميع رسل الله الذين يبلغون عنه دينه .

فلا يحل لأحد أن يؤمن ببعض الأنبياء دون بعض ، ولا ببعض الكتب دون بعض ، ما لم تغيرها الأهواء والشهوات ، وتدخل عليها ما لم يأمر به الله .

٩٣ - (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ...) الآية .

كان الخطاب فى قوله تعالى فى الآية السابقة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» كان هذا الخطاب يقتضى أن يقول هنا : وتقطعتم أمركم بينكم ، ولكنه عدل إلى أسلوب الحديث عن قوم فى حكم الغائبين فقال : «وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ» لإنزالاً لهم عن شرف الخطاب ، بسبب ما أحلثوه من التفرق فى الدين وجعله قطعاً موزعة ، ولكى يحكى أخبارهم لغيرهم ذمّاً لهم ، كأنه قيل : ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء من الاختلاف فى دين الله الذى أجمع عليه كافة الأنبياء ، وفى ذلك ذم للاختلاف فى الدين ، وإسقاط للمختلفين فيه عن رتبة الخطاب لإعراضاً عنهم .

وعما اختلف الناس فيه من دين الله : أمر توحيد الخالق سبحانه .

فقد قال قوم : عزيز ابن الله ، وقال آخرون : المسيح ابن الله . وغيرهم : الملائكة بنات الله ، وعبد آخرون الأوثان ، ومنهم من عبدوا الكواكب وغيرها .

وخلاصة ذلك أنهم أغفلوا ما أمروا به ، من وجوب الاعتصام بوحدة الدين ونبيذ الفرقه فيه .

(كُلُّ إِلَهِنَا رَاجِعُونَ) : أى كل الأمم التى فرقت الدين ، واختلفت فيه ، عائدون إلينا بعد الموت للجزاء والحساب فَمَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ .

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُتُبُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ نَهَاوْرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾)

المفردات :

(فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) : أى لا يضيع الله أجر عمله .
(وَحَرَامٌ) : الحرام المنوع منه بقهر الله أو بشرعه أو بالمقل أو بامر من يطاع أمره ،

والمراد منه هنا الأول كما في قوله تعالى : « وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِحَ » : أى منعنا موسى بقدرتنا من أن يرضع من المراضع سوى أمه - انظر المادة في مفردات الرأغب .

(عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : أى قدرنا إهلاكها ، والمراد من القرية : أهلها .

(لَا يَرْجِعُونَ) : لا يبعثون . (فَتَحَّتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ) : أى فتح سدهم الذى كف أذاهم عن البشر . (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) : وهم من كل مرتفع من الأرض يسرعون . (الْوَعْدُ الْحَقُّ) : الموعود الثابت ، والمراد به : ما يحدث بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء .

(شَانِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أى مفتوحة لا تطرف .

(يَأْوِلُنَا) : الويل العذاب ، والغرض من نذائهم إياه : التحسر .

(كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) : أى أغفلناه وأهملناه فلم نعمل له .

(حَصَبُ جَهَنَّمَ) : هو الوقود الذى تشتعل به النار . (زَقِيرٌ) : الزفير نفَسُ ؛ المغموم يخرج منه أقصى جوفه .

التفسير

٩٤ - (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) الآية .

بعد أن بينَّ الله تعالى تفرق الناس في أمر الدين ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان مصير كل منهم .

والغنى : فمن يعمل من الصالحات التى بينها الله في رسالاته إلى رسله ، وهو مؤمن بما يعملها منها ، وبأن التكليف بها صادر عن الله تعالى ، فلا حرمان له من أجر عمله .

وعبر هنا عن الحرمان من الثواب بكفران السعى ؛ لبيان كمال نزاهة الله تعالى عنه ، بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة منه سبحانه وتعالى ، مع أنها من فضله وكرمه .

(وَإِنَّا لَهُ كَآتِبُونَ) : الضمير فيه عائد على السعى ، أى : إننا نثبت هذا العمل فى صحيفة صاحبه ؛ ليعلم أننا لا نضيع عليه نقيرا ولا قطميرا من طيبات أعماله ، كما قال سبحانه : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا » .

٩٥ - (وَحَرَّامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) :

بين الله فى الآيات السابقة أن الناس تقطعوا أمر الدين فيما بينهم واختلفوا فيه ، وأنهم إلى الله راجعون للحساب والجزاء ، وأن المؤمنين الصالحين سيجزون خير الجزاء . وجاءت هذه الآية وما بعدها لتؤكد للكفار رجوعهم إلى الله وسوء حالهم يوم القيامة .

والمعنى : ومنوع على كل قرية قضينا أزلا بإهلاك أهلها لشدة طغيانهم وفسادهم ، حرام عليهم ، ومنوع تخلفهم عن الرجوع إلينا للحساب والجزاء ، فلايد من رجوعهم إلينا مقهورين بقدرتنا ، مسخرين بعبثنا إليهم وإعادة الحياة إلى أجسادهم ؛ ليلقوا عقابهم الأخرى ، بعد ما ذا قوا عذابهم الدنيوى .

ومن العلماء من اعتبر حرف « لا » صلة ، وليس نافيا ، وأن المعنى : وممنوع على قرية أهلكتناها أن يرجعوا إلى الدنيا بعد إهلاكهم ، أو يرجعوا إلى التوبة .

والمعنى الأول هو المناسب لما تقدم من قوله سبحانه : « كُلُّ لَئِنَّا رَاجِعُونَ » ولما ساقى عقبه من الجزاء الأخرى للمنكرين للبعث ، وشخص أبصارهم وتحسرهم على كفرهم يوم الجزاء .

٩٦ - (حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) :

(حتى) هذه هى التى يبتدأ بعدها الجمل ، ولا تفارقها معنى الغاية ؛ فهى غاية لمقدر يقتضيه المقام .

والمعنى : تستمر هذه القرى على ما هى عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر من يأجوج ومأجوج وخروجهم من كل مكان مرتفع من الجبال والهضاب ، يسرعون إلى البنى والعلوان على خلق الله ، والآية واضحة الدلالة على أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات

الساعة ، كما يدل عليه قوله تعالى عقبها : « وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَلِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... » الآية . فإن جملة « اقترَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ » معطوفة بالواو على جملة « فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » داخلة معها في حيز الشرط ، وجوابها هو قوله تعالى : « فَلِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا » فكأنه قيل : فلِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، واقترب بذلك الوعد الحق ، فاجلَّتْهم القيامة بأهوالها ، كما يدل على ذلك أيضاً حديث مسلم وأبي داود وغيرهما ، فقد جاء فيه : « أن الله تعالى يبعث يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وهم كما قال الله تعالى : « مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ » فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله - عز وجل - فيرسل عليهم نغفاً^(١) في رقابهم فيصيحون موتى كموت نفس واحدة ... » الحديث .

ومن العلماء من قال : إن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هم التتار ، وأنهم فتحوا السد الذي بناه دونهم ذو القرنين ، وعاثوا في الأرض فساداً ، ويعرف هذا السد بسد باب الحديد - وراء جيحون - بين سمرقند والهند ، كما يشتهر أيضاً بسد الصين ، وقد اجتازه تيمورلنك بجيوشه المخربة ومر به « شاه روح » وكان في خلخته رجل ألكمى يدعى « سيلد برجر » وجاء ذكر هذا السد في كتابه ، كما تحدث فيه عن مرور « الشاه » به وكان ذلك في أوائل القرن الخامس عشر^(٢) .

ولعله يشهد لصحة هذا الرأي ما أخرجه مسلم بسنده عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا معمرًا وجهه يقول : « لا إله إلا الله . ويل للعرب من شرٍ قد اقترَبَ ، فتح اليوم من ردم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثل هذه - وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها - قالت : يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم - إذا كثر الخبث^(٣) » .

فهذا يؤذن بأن بداية فتح السد حدثت في عهده - صلى الله عليه وسلم - وقد توقع النبي من ذلك شرًا كثيرًا على العرب ، وقد وقع ذلك في غزوات التتار على البلاد

(١) التطف: دود أبيض يكون في الثرى إذا أفتح ، قاله أبو عبيد .

(٢) راجع ج ٩ ص ١٩٨ من تفسير الجواهر للشيخ خطاوى جوهري .

(٣) الحديث الثامن من « كتاب الفتن » في صحيح مسلم .

الإسلامية ، وقتلهم الخليفة في بغداد . وإلقائهم كتب العلم في نهر دجلة ، وقتلهم أعداء هائلة من المسلمين ، واستيلائهم : البلاد الإسلامية حتى الشام ، حيث هزمهم جيش مصر في معركة (مرج دابق) .

سؤال هام وجوابه

إذا كان سد يأجوج ومأجوج قد فتح كما يشير إليه حديث مسلم المذكور ، وكما دلت عليه أحداث التتار بعد تحطيم سد الصين الذي اشتهر بأنه سد يأجوج ومأجوج ، فكيف يكون تخريبه من علامات الساعة القريبة ، في حين أن الدنيا لا تنزل كما هي دون أن تحدث أشراط الساعة الكبرى ، ومنها نزول عيسى عليه السلام ؟ ولا يحتمل أن يكون «يأجوج ومأجوج» لا يزالون وراء سددهم في مكان آخر من الأرض وأنه لم يفتح بعد ، فإن الأقمار الصناعية صوّرت كل أنحاء الأرض ، والطائرات طارت فوق أقطارها وبحارها فلم يبق في أرض الله مكان خفي عن عدسات التصوير أو عن العيون ، فكيف تكون أمتان بهذا الخطر ، وبالكثرة التي تحدثت الأخبار عنها ولا يعثرلهم على مكان ؟ فضلا عن أن بلاد الله كلها مفتوح بعضها على بعض ، ومتصلة بشتى وسائل الاتصال فأين يوجدون ؟

لهذا نرى أن يأجوج ومأجوج اسمان مأخوذان - كما قالوا - من أجّ العظيم : إذا أسرع أو من أجيج النار : وهو اتقادها ، فيمكن إطلاقهما على ذوى الغلبة والقهر من أهل الفساد .

وقد أطلقهما الله في سورة الكهف على صنف حجزهم ذو القرنين بسده ثم فتحوه ، وأطلقهما هنا على صنف خطير آخر يخرج في آخر الزمان في عهد عيسى - عليه السلام - قرب قيام الساعة ، ويكون من علاماتها ، وقد عبر الله عن خروجهم حينئذ بالفتح في قوله : « حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » على سبيل الكناية ، للإيلان بأن أبواب شرهم تفتح على مصاريعها بعد أن كانت مغلقة ، كما تقول : فتح العدو شره على الآمنين ، هذا ما نراه في فهم النص الكريم ، والله تعالى أعلم .

٩٧ - (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية .

المراد باقتراب الوعد الحق ؛ القرب الشديد للبعث الذي وعده الله عباده في كتابه

وعداً ثابتاً لا يتخلف ، ليحاسبهم ويحزيهم على أعمالهم ، ويكون بعد النفخة الثانية في الصور .

وجملة « اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ » معطوفة بالواو على جملة « فَتَحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ » وكتناهما فعل الشرط . أما جوابه فهو قوله : « فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا » كما تقدم بيانه . أى : فإذا حال الذين كفروا وشأنهم شخوص أبصارهم ، وفتحها على أهوال القيامة بحيث لا تطرف ولا تغمض .

(يَا وَيْلَتَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ) : أى يقولون من شدة الكرب في حيرة ونذامة : ياهلاكنا قد كنا في دنيانا في غفلة عن هذا اليوم ، وما فيه من الأهوال الجسام ، ولم ندر أنه مصيرنا ، ثم أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة ، فقالوا : « بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ » لأنفسنا حيث نبهتنا الآيات والتلذذ فلم نعتبه للخطر المنتظر ، وبقينا كافرين بالبعث والحساب فحق علينا قول ربنا بالخلود في العذاب المهيمن .

المعنى الإجمالى للآيات السابقة

ولكى ينضج معنى هذه الآيات الثلاث مجتمعة نجملها فيما يلى :

٩٥- ومنوع على أهل أية قرية أهلكتها لكفر أهلها وطفائهم ، ممنوع عليهم أن يتخلفوا عن الرجوع إلينا للحساب والجزاء . فلا بد من رجوعهم إلينا لذلك .

٩٦- وتستمر هذه القرى المهلكة على ما هي عليه من الهلاك إلى وقت فتح أبواب الشر من (يأجوج ومأجوج)^(١) وخروجهم من كل مكان مرتفع يسرعون إلى العدوان في آخر الزمان

٩٧- واقترب بخروجهم تحقيق الوعد الحق بالبعث ، إذ يهلك الله الخلائق ثم يبعثهم ويحشرهم إلى ساحة الحساب حيث الأهوال الجسام ، فإذا أبصار الكافرين الذين أنكروا البعث شاخصة لا تطرف هلعاً ، يقولون من شدة الكرب : يا عذابنا الشديد الذى

(١) هذا اسم كائن لامة شديدة الحيرت تظهر آخر الزمان، غير التار الذين احتجزهم ذو القرنين بسده ، واجتاحوا ألسد في القرن الخامس عشر كما تقدم بيانه ، وقد دل حيث سلم على فتحه ، راجع ما كتبناه في ص ١١٥٧ تحت عنوان : (سؤال هام وجوابه)

ينتظرننا ، قد كنا في دنيانا في غفلة عن هذا اليوم بل كنا ظالمين لأنفسنا بالإصرار على الكفر .

٩٨- (إِنُّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) :

الخطاب في الآية لأهل مكة ، ومعلوم أنهم كانوا مقيمين على عبادة الأصنام والأوثان ، فالله سبحانه وتعالى يخبرهم بأن مصيرهم ومعبوداتهم النار ، وهذا الحكم عام فيهم وفي كل من عبد غير الله على شاكلتهم ، كالذين يعبدون الكواكب أو الأشجار أو نحوها .
أما المعبودات العاقلة المؤمنة فلا تدخل في هذا العموم ؛ لأن (ما) في قوله : « وَمَا تَعْبُدُونَ » لا لا يعقل .

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا هذه الآية قال له ابن الزبير : خَصَصْتُكَ وَرَبَّ الكعبة : أليست اليهود عبدوا عزيزا والنصارى المسيح ، وبنو مليح الملائكة ؟ فرد عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لِمَا لَا يَعْقِلُ ؟ » .
ولو جعل الخطاب عاما لم يدخل هؤلاء كما تقضى به أدلة السمع والعقل ، لبراعتهم من الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها عابدهم بتسويل شياطينهم ، وسبائل النص على براعتهم في الآية رقم (١٠١) .

والْحَصْبُ : ما تُرْمَى به النار لتتقد به - من حَصَبه بكننا أي : رماه به .

والمعنى : إنكم يا أهل مكة ومن على شاكلتكم ممن يعبدون غير الله يُرْمَى بكم ومعبوداتكم في نار جهنم ، أنتم عليها واردون وفيها داخلون ، فلا تعصمكم منها آلهتكم كما لا تعصم نفسها منها ، فكيف تعبدونها ؟

٩٩- (لَوْ كَانَ هَؤُلَاءَ آلِهَةً مَا وَرَّوْهُمَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أي : لو كان ما تعبدونه - يا أهل مكة - من أوثانكم آلهة ، لما دخلوا النار واحترقوا بها ؛ فإن الإله يحمي نفسه من العذاب ، وكل من العابدين ومعبوداتهم في نار جهنم خالدين ، لا فكاك لهم فيها ، « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » .

ويلاحظ أن إحراق آلهتهم معهم لا يرجع إلى مسؤولية الآلهة عن عبادة البشر لهم ،
لأنها لا تسمع ولا تعقل ولا تحس ، بل المراد منه تسفيه عقول هؤلاء الذين عبدوها وإهانتهم
بإهانة آلهتهم

١٠٠ - (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ) :

(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ) الزفير : خروج النفس من الحيوان .

والمعنى : لأهل مكة وسواهم من المشركين - لهم في جهنم - أنفاس متتابعة تخرج
من صدورهم ، يحاولون بها تنفيس ما بهم من وقود النار وسوء الحال ، وهم في النار لا يسمع
بعضهم زفير بعض ولا صراخهم ؛ لشدة ما يعانونه جسدياً ونفسياً ، نعوذ بالله من شرها .

(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٥١﴾
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٥٢﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ۖ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٥٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكِتَابِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۖ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ ﴿١٥٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٥٥﴾ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ
عَالِينَ ﴿١٥٦﴾)

المفردات :

(الْحُسْنَى) : الجنة ، أو التوفيق للطاعة . (حَسِبَهَا) : أى الصوت الذى يحس من توجهها (الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ) : الخوف الأعظم بسبب صرف أهل النار إلى النار .
(كَطَى السَّجْلَ لِلْكَتْبِ) : كطى الديوان لصحائفه المكتوبة .
(الزَّبُور) : المراد به هنا كل كتاب أنزله الله ، مأخوذ من الزَّيْر وهو الكتابة ، وقد غلب لفظ الزبور على كتاب داود - عليه السلام -

(الذِّكْرُ) : المراد به هنا اللوح المحفوظ .
(كِبَالًا) : لكفاية تُبَلِّغُ الإنسان إلى بغيته .

التفسير

١٠١ - (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) :

بعد أن ذكر الله سوء مصير من يتخذون آلهة من دون الله ، وأنهم وما يعبدون وقود جهنم وأنهم فيها مخلصون ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان حُسن جزاء المؤمنين . والحسنى : تأنيث الأحسن والمراد بها هنا : الجنة ، أو التوفيق للطاعة ، فهو الخصلة الحسنى ، ومعنى سبق الحسنى لهم : تقديرها فى الأزل من الله تعالى ، لما علمه فيهم من إيثارهم طاعته على هوى أنفسهم .

(أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) : أى أولئك الذين سبقَتْ لهم منا الحسنى مبعدون عن جهنم أى لا يدخلونها .

وأما قوله تعالى : « وَإِنَّ مِنْكُمْ لَأَآرِدَهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا » ^(١)

فقال : الخطاب للكفار خاصة ، وقيل : إن الورد قد يطلق على القرب ، ولا مانع من أن يحضر المؤمنون من الإنس والجن حول جهنم حيث لا يحصون بصورتها ولا يشعرون بحرارتها . ويؤيد هذا قوله تعالى :

١٠٢ - (لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ) :

أى : لا يسمعون صوتها الصادر عن اتقادها ، فضلا عن أنهم لا تندرهم حرارتها ، تكريما لهم - « وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ » : أى دالمون فيما أحبته نفوسهم من ألوان النعيم حسية كانت أو معنوية ، فبكل ينعمون ، وهذه ثلاث صفات لمن سبقت لهم الحسنى ، وهى : البعد عن النار ، وعدم الإحساس بما فيها من الشدائد ، وخلودهم فى الجنة ينعمون بملذتيها الحسية والمعنوية .

١٠٣ - (لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) :

وهذه صفة أخرى لهم تضمنت الوعد بنجاتهم من بعض أهوال الآخرة

و(الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ) : الخوف الأعظم ، والمراد به : النفخ الثانى فى الصور ، وقيل : الموت ، وقيل : انصراف أهل النار إلى النار .

(وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) : أى يستقبلونهم مبشرين ، قائلين لهم : (هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) : به فى الدنيا ، وتبشرون بمجيئه وبالنعيم فيه ، ويكون هذا الاستقبال عند القيام من القبور ، وهذا يؤيد تفسير « الفرع الأكبر » بالنفخ الثانى فى الصور . وتبشير الملائكة لهم حين تلقاهم يكون بالأمان والسلام وتحقيق الوعد الذى وعدوا به فى الدنيا ، ويعتبر ذلك أسنى نعم الله عليهم ، ومنتهى آمالهم وأمانيتهم .

١٠٤ - (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ...) الآية .

المراد من طى السماء : إخفاؤها بالمحو لتحل محلها سماء أخرى ، وفقاً لقوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » والسجل : الدفوان الذى يشتمل على الصحائف المكتوبة ، ويطلق أيضاً على كل صك به كتابة مسجلة فيه ، والمراد

بالكتب : ما يكتب فيه من الأمور المختلفة ، وقرأ « كَتَبَ السَّجْدَ لِلْكِتَابِ » أى : لجنس الكتاب ، والمعنى لا يختلف فى القراءتين ، ومعنى الآية : واذكر لأمتك أيها الرسول - اذكر لهم - يوم نخفي السماء كما يخفى السجل ما كتب فيه حين يطوى عليه ، وذلك « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ » حيث يبعث الله الخلائق ويحشرها على أرض جديدة ، وتحت سما جديدة ليحاسبهم ويعجزهم على أعمالهم .

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) أى أنه تعالى يُعيد السماء كما بدأها بعد أن أفناها بقدرته سبحانه ، فإنه يقول للشيء : (كُنْ فَيَكُونُ) .

وأجاز بعض المفسرين أن يكون المعنى : كما بدأنا أول خلقى الناس حفاة عراة نعيدهم كذلك ، واستندوا إلى حديث أخرجه مسلم عن ابن عباس جاء فيه : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال : يا أيها الناس : إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً » كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ، ألا وإن أول الخلائق يكسب يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ... الحديث . كما استندوا إلى قوله تعالى : « وَلَقَدْ خِطْمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » وقوله عز وجل : « وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَبًا لَقَدْ خِطْمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » .

(وَحَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) : أى وعدنا بإعادة الخلائق وبعثهم وعدا علينا لإنجازه ، إنا كُنَّا فَاعِلِينَ ما وعدناهم ، قادرين على تحقيقه .

١٠٥ - (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) : المراد من الزبور هنا : كل الكتب السماوية ، التى أنزلها الله على أنبيائه ورسله . مأخوذ من زَبَرَ الكتاب^(١) - أى كتبه - والمراد من الذكر : اللوح المحفوظ الذى هو أم الكتاب - كما قاله مجاهد وابن زيد ، والمراد بالأرض التى يرثها عباد الله الصالحون : أرض الجنة ، كما قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيرة وأبو العالية ، ودليل هذا التأويل قول أهل الجنة : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ

الْعَامِلِينَ». وتؤول الأرض بالجنة هو المناسب لما تقدم من قوله تعالى : « وَتَلْقَاهُمْ فِي بَلَدَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَعْنَابٍ مِّنَ الْأَعْنَابِ وَتَوَلَّىٰ زُرْعَهُمُ الْمَنَقَاطَ » بعد قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أَرَأَيْتَكَ بِهِمْ مُبْعَلُونَ » الآيات .

والمعنى على هذا : ولقد كتبنا في جنس الكتب السماوية من بعد الكتابة في اللوح المحفوظ : أن أرض الجنة يرثها عبادى الصالحون أهل التَّقْوَى ، ولأمة محمد خير نصيب فيها بمشيئة الله تعالى .

ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالأرض : أرض الدنيا ، والوارثون لها : أمة محمد - صلى الله عليه وسلم ، يستولون عليها من الكافرين بالفتوحات ، سلمية كانت أو حربية ، مصداقا لقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ »^(١) وهذا الرأي هو إحدى الروايات عن ابن عباس .

وعلى أن المراد بالأرض أرض الدنيا ، والوارثين لها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يصبح أن يراد من الزبور كتاب داود - عليه السلام - ومن الذكر التوراة فإنه يطلق عليها الذكر ، كما في قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » فتكون البشارة بميراث أمة محمد للدنيا جاءت في الزبور بعد التوراة .

١٠٦ - (إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) :

البلاغ يطلق على الكفاية ، وعلى ما يتوصل به إلى الغاية . والمعنى : أن ما تقدم مما احتوته السورة من عقائد وشرائع وآداب فيه الكفاية للوصول إلى الغاية المطلوبة لقوم شأنهم العبادة ، فإذا أخذوا أنفسهم به واحكموا إلى شرائعه ، والتزموا بآدابه بلغوا ما يرجون من عظيم الثواب ، والتجاة من العقاب . . .

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ
 أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ
 ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾
 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أُدْرِيَ
 لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْعٌ إِلَيَّ حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ
 وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾)

المفردات :

(فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ) : المراد من الاستفهام هنا : الأمر . (تَوَلَّوْا) : أعرضوا ولم يُسَلِّمُوا .
 (أَذَنْتُكُمْ) : أعلمتكم . (مَّا تُوعَدُونَ) : أى من غلبة المسلمين للكافرين .
 (الْجَهْرُ) : ما تظهرونه وتجهرون به . (مَا تَكْتُمُونَ) : ما تسرون وتخفون .
 (إِنْ أُدْرِيَ) : لست أدري . (فِتْنَةٌ) : ابتلاء واختبار .
 (احْكُم بِالْحَقِّ) : اقض بالعدل . (مَا تَصِفُونَ) : ما تقولونه من الكفر والتكليب .

التفسير

١٠٧- (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) :

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ » : أى وما بعثناك يا محمد . ما بعثناك به من الهدى ودين الحق ،
 رحمة للناس أجمعين ، فإنك توضح لهم به صحيح العقيدة ، وتعلمهم الأحكام
 التى بها يحكمون ، وإليها يحتكمون ، وفيها مناط السعادة فى الدارين ، فما أَرْسَلْنَاكَ
 يُعْنِيهِمْ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَوْ عَمَّا هُوَ فَوْق طَائِفَتِهِمْ ، وهو ما يوضحه قوله تعالى :

« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ »^(١)

وفيه تعريض بما فوت الكافر على نفسه من هذه الرحمة ، حين أعرض ونأى بجانيه ، فخر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين .

١٠٨ - (قُلْ إِنَّمَا يُوحِيَّ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) الآية .

بعد أن بين الله سبحانه أنه سيطوى السماء ، ويبعث الخلائق كما بدأهم ، وأن أرض الجنة يرثها الصالحون ، وأنه أرسل نبيه محمداً رحمة للعالمين عقب ذلك بأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو المشركين إلى التوحيد والإسلام ، رحمة بهم لعلهم يسلمون ، فينجوا من سوء المصير .

والمعنى : قُلْ أَيُّهَا المبعوث رحمة للعالمين - لهؤلاء المشركين من قومك ولغيرهم : ما أوحى الله إلي إلا أنه إله واحد ، فما لكم تتخذون معه آلهة تعبدونها من الحجر والشجر والبشر وغيرها ، ولا تصلح العبادة لسواه .

(فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ) : أَي فأسلموا لله وانقادوا لأمره ، والتمسوا رضاه بطاعته ؛ حتى تفوزوا بالنجاة وتكونوا من المفلحين . ثم عقب ذلك بإنذارهم على الإعراض فقال : ١٠٩ - (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ..) الآية .

أى : فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه ، فقل لهم : « آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ » : أى بلغنكم ما أوحى الله إلي أن أبلغه من توحيدهِ في العبادة ، مستويين في الإعلام بذلك ، فلم أخص به جماعة دون آخرين .

ويجوز أن يكون المعنى : أعلمتكم ذلك مستويًا معكم^(٢) في العلم بما أعلمتكم به من وحدانية الله لظهور الأدلة عليها ، كما يجوز غير ذلك من المعاني ، وحسب القارئ ما ذكرنا .

(١) سورة التوبة ، آية : ١٢٨

(٢) فعل الأول تكون كلمة « على سواء » حالا من كاف المفعول في « آذنتكم » وعلى الثاني تكون حالا من التاء والكاف أى من الفاعل والمفعول .

وقد نقل الآلوسى عن الزمخشري أن في قوله تعالى لهم : « آذَنَّاكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ » الخ استعارة تمثيلية ؛ حيث شبه حال الرسول معهم بحال من بينه وبين أعدائه هذنة ، فأحس بغدرهم فنبت لإيهم العهد ، وشَهَرَ النَّبَذَ وأشاعه ، وآذَنَهُمْ جميعاً بذلك - وعقب عليه الآلوسى بقوله : وهو من الحسن بمكان . ا هـ

(وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ) : إن ، هى النافية ، والمراد بقوله : مَا تُوعَدُونَ « هو غلبة المسلمين عليهم ، أو هو ما يلقونه من عذاب يوم القيامة ، أى أنالهم أعلم ذلك لَأَنَّ الله استأثر بعلمه ، ولم يطلعنى عليه ، إنما علم ذلك كله عند ربى .

١١٠- (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ) :

إنه سبحانه يعلم ما تطعنون به على وعلى - شريعتى مجاهرين بذلك ، ويعلم ما تخفون في صدوركم من الأحقاد على المسلمين ، وإذا كان الله يعلم الجهر وما يخفى ، وهو مُجَازٍ عليهما لا محالة ، كان على العاقل البصير أن يخلص النية لله تعالى ، وأن يصون لسانه وقلبه عن الوقوع فيما يوبقه من القول والنية وسوء الظن .

١١١- (وَإِنْ أَذْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ) الآية .

الضمير فى « لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ » عائد على مفهوم من المقام ، وهو تأخير مجازاتهم ، والمعنى : لست أدرى ؛ لعل تأخير مجازاتكم مع إصراركم على ما أنتم عليه زيادة لكم فى الفتنة وإبعاد فى الاختبار والإملاء .

(وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ) : وتمتع من الله لكم بلذات الدنيا إلى وقت مقدر تقتضيه الحكمة الإلهية ، ويعظم فيه قيام الحجة عليكم ، فيكون أشد فى الإيقاع بكم ؛ لأن المعرض مع تنابع الآيات وتوالى النثر يكون أشد عقاباً وأبعد نكالا .

١١٢- (قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ...) الآية .

ختم الله السورة بحكاية دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم - وتفويضه الأمر إلى ربه وتوقعه الفرج منه .

والمنى : قال الرسول : يارب اقض بينى وبين قولى بحكمك الحق وذلك بنصرى عليهم . وقد قرئ : قُلْ بِصِيغة الأمر ، أى : قل يا محمد داعياً ربك أن يفصل بينك وبين قومك بالحق والعدل . قال قتادة : كان الأنبياء يقولون : « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ » فأمر رسول الله أن يقول ذلك ، فكان إذا لقي العدو يقول - وهو يعلم أنه على الحق ، وعدوه على الباطل - : « رَبُّ احْكُم بِالْحَقِّ » ١٠١ .

ولا فرق فى المنى على القراءتين إلا أن قراءة « قال » لحكاية ما قاله - صلى الله عليه وسلم - وقراءة « قل » أمر من الله لنبيه بما يدعو به .

(وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) :

كانوا يقولون : إنهم على حق فى عبادة آوثانهم ، وإن العاقبة سوف تكون لهم وإن ماتوعدهم به القرآن من العذاب على شركهم لو كان حقاً لنزل بهم ، فلهذا حكى القرآن عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهم فى مقابل ما قالوه : « وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » .

أى : والله الذى ملكنا وربانا ، المنعوت بالرحمة الشاملة هو الذى أطلب معونته على تفنيد ما تزعمون من تلك الأوصاف ، بإظهار حقى على باطلكم ونصرى عليكم ، وقد كذب الله سبحانه ظنونهم ، وخيب آمالهم وخذلهم ، ونصر الرسول والمؤمنين عليهم وصدق الله العظيم إذ يقول : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » ^(١) .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٩٨٣ - ٢٥٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الرابع والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٤

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٣٨٠١٠ من ١٩٨٤ - ٢٥٠٢٠

« سورة الحج »

اختلف في كونها مدنية أو مكية ، والجمهور على أنها مختلطة ، فمنها مكى ومنها مدنى ، قال القرطبي : وهذا هو الأصح لأن الآيات تقتضى ذلك ، ثم نقل عن الفزوى قوله في هذه السورة : « وهى من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، سفرأ وحضرأ ، مكيا ومدنياً ، سلمياً وحربياً ، ناسخا ، ومنسوخا ، محكما ومتشابهاً » .

مقاصدها :

بدأت هذه السورة بأمر الناس بتقوى الله ، والتحذير من أهوال يوم القيامة حيث يحاسبون على أعمالهم ، وأتبعته التحذير من الجدال في الله بغير علم ، وبيّنت أطوار خلق الإنسان ودلالاتها على البعث ، كما بينت دلالة إخراج النبات من الأرض عليه .

ثم حذرت من عبادة الله على حرف - أى على ضعف وشك - فإنه وخيم العاقبة وأنبئت ذلك ببيان حسن مآل المؤمنين الصادقين ، وأنه تعالى سينصر رسوله على من كفر به ، وسيفصل بين المؤمنين وأعدائهم يوم القيامة ، وأنه تعالى يخضع لسلطانه من في السموات والأرض ، وجميع الكائنات العلوية والسفلية ، وأن كثيراً من الناس يسجد له سجود طاعة عملاً بشرائعه ، وكثيراً منهم حتى عليهم العذاب بسبب عدم سجدتهم وخضوعهم لشرائعه ، ثم بينت مصير المختصمين في ربهم ، فذكرت أن الكافرين تقطع لهم ثياب من نار ، ويعذبون بمختلف ألوان التعذيب فيها ، وأن المؤمنين يدخلون الجنة ويحلون فيها بالذهب واللؤلؤ ويلبسون ثياب الحرير ، ويهتدون فيها إلى الطيب من القول مثل : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ » ، ويهتدون إلى طريق الله الحميد في سلوكهم فليس فيها لغو ولا كذب ولا شغب ، فأقوالهم دائماً طيبة ، وأعمالهم حسنة ، وعشرتهم مرضية ثم بينت أنه تعالى عرف إبراهيم مكان البيت لبنينه للطائفين والعاكفين والزكع السجود ، وأمره أن يدعو الناس إلى حجه مشاة وركبانا ، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، وأن يطوفوا بالبيت العتيق ، وحذرت من الشرك بالله في أداء المناسك ، وأوجبت تعظيم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ،

ثم ذكرت أن البَذَن المهداة من شعائر الله ، وأنها تنبج قائمة على قوائمها ، وبينت أن الله تعالى لن يصل إليه شيء من لحومها بل تصل إليه التقوى من أهدوها فينبغي لهم أن يشكروه على تسخيرها لهم ، ويكبروه على ما هداهم ، وأن هؤلاء الحجاج الشاكرين المكبرين لهم البشرى على إحسانهم ، ثم عقيبت ذلك ببيان أنه تعالى تكفل بالدفاع عن المؤمنين ، لأنه لا يحب كل مختال فخور .

وبينت أنه تعالى أذن للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق أن يقاتلوا دفاعاً عن أنفسهم ، وأنه تعالى قد شرع لعباده شرعة الدفاع ، فلولا : « لَهْدَتِ صَوَائِعُ وَيَبَّعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » .

ثم ذكرت أن الرسول ليس وحده في تكليب قومه إياه ، فقد كُتِبَ نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى من أقوامهم ، وأنه تعالى أهلّكهم ، وأنه - سبحانه - أمهل كثيراً من القرى وهي ظالمة ، ثم أخذها وإليه المصير ليعاقبها في الآخرة بعد إهلاكها في الدنيا ، والمقصود بما ذكر تسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما أصابه من قومه ، ووعد قومه بأنهم إن لم يؤمنوا أصابهم ما أصاب الأمم التي قبلهم وأن عليهم أن لا يفتروا بآلهامهم .

ثم بينت أن الشيطان كما يوشوس للمشركين من أمته - صلى الله عليه وسلم - فيلقى في نفوسهم الشبهة والتخيلات أثناء قراءته لجادلوه بالباطل ، فإنه فعل مثل ذلك مع أمم الأنبياء والمرسلين السابقين وأنه تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان من الشبهة - أى يبطله - بتوفيق النبي - صلى الله عليه وسلم - لردّه ، أو بإنزال ما يردّه ثم يأتي الله بآياته محكمة لا تنال منها شبهة من الشياطين وآلياتهم .

ثم بينت أنه لا يزال الذين كفروا في مرية منه لعماهم عن الحق حتى يأتيهم عذاب يوم عقيم ، والملك يومئذ يتفرد به الله ، فيحكم بينهم ويجزى كل امرئ بما قدمت يداه .

وذكرت أن من أدركه الموت بعد الهجرة - سواء أَمَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أو قتل في سبيل الله - فإن الله يرزقه في الجنة رزقاً حسناً بسبب هجرته ، وأن من عاقب المعتدى بمثل ما بداه به من

الاعتداء، ثم تمادى المعتدى فإن الله ينصر من يُقَى عليه ، ذلك بأن الله هو الحق ، وما يعبد
المشركون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلي الكبير .

ثم تحدثت عن آيات الله في إنباته من الأرض نباتاً بهيجاً ، وفي تمخيرها ما في
السموات والأرض ، وإمساكه السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ، وفي الإحياء والإماتة ،
وذكرت أنه تعالى جعل لكل أمة منسكا وشريعة ، فلا يصح أن ينازعك أحداً يا محمد في
شرعه الله لأمتك من الشريعة العامة الخاتمة ، فإن هادولك ففوض الأمر إلينا ، فسوف نحكم
بينك وبينهم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون .

وتحدثت عن أن معبودات المشركين لا تصلح للعبادة لأنها ضعيفة وقد بلغ من ضعفها
أنها لا تستطيع أن تخلق ذباباً ولو اجتمعت لخلقته - وإن سلبها الذباب شيئاً لا تستطيع
استعادته منه « ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » وأن المشركين « مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » .

وأنه تعالى: « يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا » للأنبياء « وَمِنَ النَّاسِ » رسلاً للبشر
فلا وجه لاعتراض مشركي مكة على اختيار محمد - صلى الله عليه وسلم - للرسالة ، وطالبت
المؤمنين في ختامها بأن يركعوا ويسجدوا ويعبدوا ربهم ويفعلوا الخير ليفلحوا ، وأن
يجاهدوا في سبيل الله حتى جهاده لأنه اجتباهم ، وأنه سبحانه ما جعل عليهم في الدين
من حرج ملة أبيهم إبراهيم ، وأنه سباهم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن ليكون
الرسول شهيداً عليهم ويكونوا شهداء على الناس ، ولهذا يجب عليهم أن يقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة ويحتصموا بالله الذي هو مولاهم « فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوهَا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②)

المفردات :

(زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ) الزلزلة : التحريك الشديد المتكرر الذى يزيل الأشياء عن مقارها^(١) والساعة : القيامة ، وسميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله تعالى ، والزلزلة التى تحدث عند الساعة من صنع الله تعالى ككل الزلازل ، وإضافتها إلى الساعة من إضافة المصدر إلى فاعله مجازاً كما فى نحو إنبات الربيع للبقول ، والمنبت فى الحقيقة هو الله ، أو هى من إضافة الحدث إلى زمن حدوثه ، فإن الساعة زمن حدوث تلك الزلزلة الكبرى ، كما أضيف المكر إلى الليل والنهار فى قوله تعالى : « بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »^(٢) .

(تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ) الذهول : النسيان ، والمرضة : التى تباشر الإرضاع فعلاً ، أما المرضع - بلا هاء - فهى من شأنها الإرضاع وإن لم تباشر الإرضاع حال وصفها به .

(١) وأصل الكلمة من زل عن الموضع أى زالته وتحركه ، وزلزل قلبه أى حركها - قاله القرطبي .

(٢) سورة سبأ ، من الآية : ٣٣

التفسير

١- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) .

الخطاب في الآية يعم حكمه المكلفين من وقت نزولها إلى أن تقوم الساعة ، والأصل في الخطاب أن يكون لمن حضر المشافهة به ، ولكن الخطاب الشرعى يعم حكمه كل من يصل إلى سن التكليف في عهد الرسول أو بعده إلى أن تقوم الساعة وذلك بطريق التغليب عند بعض الفقهاء ، وبطريق الحقيقة عند غيرهم ، وعموم الحكم في ذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة ، سواء أكان بالتغليب أم بالحقيقة ، والزلزلة : التحريك الشديد المتكرر كما تقدم بيانها في المفردات ، وقد تستعمل في تهويل الأمر وتعظيم الخطب على سبيل المجاز ، والمقصود بها في الآية : إما المعنى الحقيقى المصاحب لقيام الساعة بعد النفخة الثانية وفيه يقول الله سبحانه : «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ، يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّيْرًا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ^(١)» . ويقول أيضاً : «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ . وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ . وَإِذَا الْأَنْهَارُ فَجُرَتْ . وَإِذَا الْغُبُورُ بُعْثِرَتْ . عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ^(٢)» .

وإما أن يقصد بها المعنى المجازى ، وهو ما يحدث يوم القيامة من أهوال جسام تجعل الولدان شيبا ، ويكون الناس بسببها سُكَّارَى ومَهِمَّ بِسُكَّارَى ولكن عذاب الله شديد . والزلزلة على كلا المعنيين تكون يوم القيامة ، وبه أخذ ابن عباس ، فقد روى عنه أن زلزلة الساعة : قيامها ، ومن قال بهذا رأى الحسن .

وقيل : المراد بها زلزلة تحدث قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغربها ، فقد وردت آثار كثيرة بحوث زلزلة عظيمة قبل قيامها ، وتكون من أشراتها ، ويقول أصحاب هذا رأى : إنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربها .

والرأى الأول هو الظاهر من الآية - كما يؤذن به صدرها وختمها - فإنه سبحانه دعاهم فيها إلى التقوى خوفا من العذاب الشديد يوم زلزلة الساعة ، فهذا شاهد على أن

(١) سورة الزلزلة .

(٢) سورة الانفطار ، الآيات من ١ - ٥ .

المراد بالزلزلة : ما يحدث يوم القيامة بعد النفخة الثانية من تغييرات كونية ، يشير إليها قوله تعالى : «يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ^(١)» والمعنى الإجمالي للآية : بآيها المكلفون من الناس ذكوركم وإناثكم ، معاصرين لنزول الوحي أو بعده إلى يوم القيامة : اجعلوا لأنفسكم وقاية وحماية من عذاب ربكم وذلك بطاعته فيها أمركم به أو نهاكم عنه ، فإن زلزلة الساعة وأحوال يوم القيامة ، شيء عظيم الخطر مني عن مجيء الوعد الحق، حيث تحاسبون على أعمالكم وتجزون عليها .

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^(٢)» فالعاقل من أخذ من يومه لغده ، وعمل لما بعد الموت .

وبعد أن نبه الله على خطورة الساعة بتعظيم زلزلتها وتهويلها ، عقب ذلك ببيان بعض آثارها على الناس فقال :

٢ - (يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذَلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ أَوْ مَا يُمِثُّهُمْ سُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) :

تضمنت هذه الآية ثلاثة آثار لزلزلة الساعة ، وما أحدثته من هول ورعب «أولها» الأم التي ترضع وليدها في حنان وإقبال عليه ، تراها حين تحدث زلزلة الساعة الرهيبة ، نسى وليدها الذي ترضعه في حجرها ، وتنحنى عليه وقد ألقته ثديها ، تنساه من الرعب الذي مز كيانه ، وعطل أمومتها وأذهل عقلها وجمد حنانها ، وما كانت لتنساه لولا أن الخطاب شديد «وثانيها» : أنك ترى الحوامل من شدة الهول والفرع تتعطل أجهزة الإمسك في أرحامهن فتتحدرا الأجنة دون إرادة منهن . ، ولا يمر الأسى بقلوبهن على أجنتهن ، فالرعب من الحاضر والخوف من المستقبل يستولى على مشاعرهن «وثالثها» : أنك ترى الناس فقلوا الوعي والرشاد ، حتى تحسبهم سكارى من الفرع والاضطراب والهليان .

والكلام على طريق التمثيل ، وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت عنه حال إرضاعها إياه لشدة الهول ، وكذا ما بعده ، لأنه لا حمل ولا رضاعة ولا سكر يوم القيامة أما إذا أريد من الزلزلة ماورد حدوثه منها قبيل قيام الساعة وقبيل طلوع الشمس من مغربها ، فيجوز حمل الكلام على حقيقته .

والمعنى الإجمالى للآية : يوم ترون آثار هذه الزلزلة العظمى تنسى كل أم ترضع ولدها أنه فى حجرها ، وأن ثلثيها فى فمه ، وتغفل عنه غفلة تامة ، لشدة ما أصابها من الرعب والفرع والذهول من أهوالها ، وتنحل عضلات الإمساك فى أرحام الأمهات فلا تستطيع الحفاظ على أجنحتها ، فتتحدر تلك الأجنة دون إرادة من أمهاتها . وترى الناس من قوة الهول والفرع كأنهم سكارى من شدة الدهول والهليان ، وليسوا سكارى على الحقيقة ، ولكن عذاب الله يومئذ شديد عنيف . نسأل الله الأمان والطف بعباده .

قال الزمخشري فى كشفه : روى أن هاتين الآيتين نزلتا فى غزوة بنى المصطلق . فقرأهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة ، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدرا ، وكانوا من بين حزين وبالك ومفكر .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝)

المفردات :

(يُجَادِلُ) : يخاضم ويحاور ، والجدل : شدة الخصومة والمداخلة (مَرِيدٌ) : متجرد للفساد ، من قولهم : شجرة مرداء لا ورق لها ، وغلام أَرْدٌ لمن لم ينبت شعر لحيته . (تَوَلَّاهُ) : اتخذه وليا ومتبوعا .

التفسير

٣ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ) .:

تحدثت الآيتان السابقتان عن زلزلة الساعة وأهوالها ومظاهر الرعب التى تحدث فيها وعن وجوب تقوى الله والعمل ليوم الوعيد ، نفاذا للعذاب الشديد . وجاءت هذه الآية

والتي تليها عقبهما ، لتجهيل من يجادل في الله وقدرته على بعث الناس وحسابهم ، وتحذير الناس من سوء عاقبة الذين يتبعونه ويقتدون به ، وقد نزلت الآيتان في النصر بن الحارث فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضى الله عنه (أنه كان جديلاً يقول : الملائكة بنات الله ، والقرآن أساطير الأولين ، والله لا يقدر على إحياء من بلى وصار تراباً) .

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالنصر الكريم في هذه الآية والتي تليها يتناول كل من يتبع أئمة الضلال ، فيجادل في شئون الله بغير علم .

والمعنى : ومن الناس من يخاصم ويدافع في شئون الله تعالى بجهالة ، فلا يرجع في مزاعمه إلى برهان عقلى أو دليل نقلى ، كهنا الذى ينكر البعث والنشور ويستبعده على الله الذى خلقنا أول مرة ، وخلق الأرض والسموات العلى ، وكالذى ينسب إلى الله البنين والبنات في حين أنه تعالى ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ ، وكالذى ينكر معجزة القرآن دون حجة أو برهان ، وهو في ذلك وأمثاله يتبع كل شيطان مريد متجرد للفساد هرباً عن الخير والحق ، من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وقد عقّب الله هذه الآية ببيان مصير أولئك المتبعين لأئمة الضلال فقال :

٤ - (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) :

أى قضى الله على الشيطان المريد من أئمة الضلال أنه من اتبعه وسلك سبيله ، فشاؤه أنه : يضلّه عن سواء السبيل في دنياه ، بتحسين البدع والمنكرات ، وتزيين المحرمات وفساد المعتقدات ويسوقه باتباعه في ذلك إلى عذاب السعير في أخراه ، فعلى العاقل أن ينظر في العواقب ، فلا يجعل نفسه تابعا لذى رأى فاسد ، ومذهب ملحد لينجو من سوء المصير .

(يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّتَبَيِّنَ لَّكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا شَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾)

المفردات :

(فِي رَيْبٍ) : في شك . (مِنْ نُطْفَةٍ) : من منى ، وهي مأخوذة من نطف الماء إذا صب ، وكذلك المني يخرج مصبوبا . (مِنْ عَلَقَةٍ) العلقه : قطعة دم جامدة ، وسميت بذلك لعلوقها بجدار الرحم وستأق لها عدة معان . (مِنْ مُّضْغَةٍ) المضغة : قطعة لحم صغيرة قلر ما ينفخ . (مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ) أي : مُسَوِّاة سليمة من العيوب والنقصان وغير مسواة لوجود بعض النقصان فيها ، فيتبع هذا التفاوت في تكوين المضغة ، تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم ، وتامهم ونقصانهم ^(١) ، وسيأتي بيان ما قيل في تفسير ذلك .

(إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) : إلى وقت سميناه وعيناه للولادة . (ثُمَّ لِّتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) : ثم لتصلوا إلى كمال قوتكم جسدا وعقلا وتميزا ، والأشد : واحد جاء على وزن الجمع ، أو جمع لا واحد له من لفظه ، وقيل إنه جمع شدة بكسر الشين ، كنعمة وأنعم . (أَرْدَلِ الْعُمُرِ) أي : أخسّه وأدناه وهو زمن الهرم والخرف .

(وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً) أى : ميتة يابسة ، يقال : همدت الأرض إذا بيعت لاعشب فيها ، وهمد الثوب : إذا بلى .

(اهْتَزَّتْ) أى : تحرك نباتها ، والإسناد إليها مجازى ، أو تخلخلت وانفصل بعض أجزائها عن بعض لخروج النبات . (وَرَبَّتْ) : ازدادت بالماء وجلور النبات .

(وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِوَجْهِ) : وأنبتت من كل صنف حسن يبعث البهجة والسرور في نفس من يراه .

التفسير

هـ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُّخْلَقَةٍ لَّنَبَيِّنَ لَكُمْ ...) الآية .

هذه الآية مستأنفة لإقامة الدليل على إمكان البعث ، وإلزام المجادلين فيه الحجة ، بعد أن حكى الآيتين السابقتان جدالهم في شئون الله ومنها البعث ، وآسهم في جدالهم يتبعون كل شيطان مريد ، يضلُّهم ويسوقهم إلى عذاب السعير .

فالمراد من الناس في الآية : المجادلون في البعث المنكرون له ، والتعبير عن اعتقادهم فيه بالرب والشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه فضلا عن عدم وقوعه ، للإيذان بأن أقصى ما يحتمل صلوره ممن لم يشاهد البعث هو الشك في أمره ، وهذا يزيله البرهان القاطع ، أما : ما هم عليه من الإنكار الجازم المصحوب بالمكابرة والعناد ، فعُخرج عن دائرة الاحتمال .

وخلقهم من تراب إما في ضمن خلق أبيهم آدم ، وإما لأنهم مخلوقون من النطف وأصلها التراب ، فإنها ناشئة عن الغذاء الذى تغذى به الوالدان ، والغذاء أصله التراب .

والمراد من النطفة هنا : ماء الرجل والمرأة مجتمعين ، ففي ماء الرجل الحيوانات المنوية ، وفي ماء المرأة البويضات^(١) فإن الجنين يتولد من المائتين ، ولذا يشبه الولد أبويه ، فإذا حصل اللقاء بين الرجل والمرأة ، التقي المائتان في القناة التى بين الرحم والمبيضين ، فيحصل

(١) وهي تخرج منها مرة كل حيض شهري .

فيها تلقيح البويضة بأقوى الحيوانات المنوية^(١) إن أراد الله خلق جنين من لقائهما - وبعد التلقيح تتكون الخلية الأولى ، وتنقسم بسرعة إلى خليتين ، ثم إلى أربع ثم إلى ثمان - وهكذا - وفي اليوم الرابع للتلقيح تكون قد وصلت في انقساماتها إلى مجموعة كثيرة من الخلايا مناسكة ، فتتوزع إلى الرحم ، وبعد سبعة أيام ونصف من التلقيح تقريبا تلتصق بجدار الرحم في قرار مكين وحولها غشاء يقيها ، ويكون الجنين حينئذ طبقة من الخلايا لتمييز بينها .

وتظل الخلايا في غمها وتكاثرها وتطورها ، وفي خلال الأسبوع الثالث يبدأ التمييز لما تخلق منها .

فإذا مضى أربعون يوما من التلقيح ، انتهى طور التحولات الأولية للنطفة ، وذلك هو المعنى بالفقرة الأولى من قوله : صلى الله عليه وسلم - : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ووزقه وأجله وشق أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح . . .) الحديث أخرجه البخاري بسنده عن ابن مسعود^(٢)

والعلقة في اللغة : واحدة العلق ، وتعلق على الدم الغليظ والجامد ، وعلى دودة في المياه الراكدة تعلق بالجسد فتمتص دمه ، وعلى كل ما يعلق بغيره أو يعلق عليه ، ويبدأ طور العلقه بعد أربعين يوما من بدء الحمل ، كما جاء في الحديث الشريف .

واللائق بحال التطور الذي حدث للنطفة ، أن يكون إطلاق لفظ العلقه على الجنين حينئذ ، لأنه يشبه الدودة العالقة فقد حدث له بعض التصوير الأول في مبدأ طور العلقه ، وهو عالق بجدار الرحم ، وليس مجرد دم جامد كما يقولون .

فإذا مضى على هذا الطور أربعون يوما اتضح تصويره أكثر من ذي قبل ، ووصل وزنه إلى خمسة وعشرين درهما ، وامتد طوله إلى ثمانية سنتيمترات ، وبهذا ينتهي طور العلقه

(١) ليكون نسل الإنسان قويا ، كما تفعل اليسوب (ملكة النمل) فإنها تختار أقوى الذكور لطاقتها ، وحجم البويضة أكثر من ضعف حجم الحيوان المنوي ، وكلاهما في غاية الصغر ، فالحيوان المنوي يساوي ١/٦ من ١٠٠٠ ستة على ألف من المليمترة ، ولا يرى إلا بمختار مكبر - تماثلت يا الله -

(٢) كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - كما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

وبليه طور المضغة الذى يستمر أربعين يوما أخرى كما جاء فى الحديث « ثم يكون مضغة مثل ذلك » .

والمضغة فى اللغة : ما يعض من لحم وغيره وهى فى أصل الإنسان : قطعة لحم فيها بعض التصوير ، وسميت بذلك لأنها فى مجمل مظهرها تشبه فى أول طورها قطعة لحم قدر ما يعض ، إذ أنها حينئذ تزن خمسة وعشرين درهما تقريبا ، وطولها ثمانية سنتيمترات كما تقدم ، ويظل الجنين فى طور المضغة ينمو وينتقل فى التصوير إلى ما هو أكمل حتى يتم خلقه فى نهايته ، فيكون وزنه نحو سبعين درهما ، وطوله نحو ثمانية عشر سنتيمترا ، وحينئذ تبدأ حركته فى بطن أمه حيث قد نفخت فيه الروح ، وهذا هو الذى يشير إليه قوله تعالى : « ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ »^(١) .

ويشير إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد دور المضغة : « ثم ينفخ فيه الروح » وبهذه الحركة تعطش الأم على حياة جنينها .

والمقصود من نفخ الروح فيه حينئذ إعطاؤه دفعة قوية من الحياة تمكنه من الحركة فى بطن أمه بعد أن تم خلقه ، أما أصل الحياة فموجود فى الحيوان المنوى والبويضة قبل التلقيح ، ثم فى الخلية الأولى التى نشأت من تلقيحه لها ، ولولا الحياة فيهما لما تكونت تلك الخلية ، ولولا استمرار الحياة لما تكاثرت وتطورت حتى أصبحت شيئا آخر مخالفا لأصلها .

ويستمر الجنين فى النمو وهو محاط بثلاثة أغشية ، وفى نهاية الشهر التاسع يكون قد اكتمل نموه ، وأصبح صالحا لأن يعيش خارج بطن أمه ، فيولد غالبا إن لم يكتب الله له البقاء فى بطن أمه أكثر من تسعة أشهر^(٢) .

والمراد من قوله فى المضغة (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) : أنها صالحة لكمال التخليق والتصوير ، لخلوها من العيوب ، وغير صالحة لهذا الكمال ، لوجود بعض العيوب فيها ، فينشأ عن

(١) سورة المؤمنون من الآية : ١٤

(٢) وإذا ولد الجنين لتسعة أشهر يكون طوله من خمسة وأربعين إلى خمسين سنتيمترا ، ووزنه من ثلاثة إلى ثلاثة

ونصف كيلو جرام . فبارك الله أحسن الخالقين .

ذلك التفاوت في خلق الإنسان فبعضه يكون كامل الخلق سالماً من العيوب ، وبعضه الآخر يكون به بعض النقصان والعيوب في صورته وفي طوله وقصره وأعضائه ووظائف تلك الأعضاء^(١) وغير ذلك .

وفسر بعضهم المخلقة بالمصورة ، وغير المخلقة بغير الصورة ، والمراد تفصيل حال المضغة ، وبيان كونها أولاً قطعة لحم لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ، ثم ظهرت شيئاً فشيئاً ، ولكن هذا المعنى يقتضى تقديم غير المخلقة على المخلقة ، مراعاة للتدرج في الخلقة .

وروى عن مجاهد وغيره : أن المخلقة التي تواردت عليها أطوار التخليق حتى تمت مدة الحمل ، وغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت ، وأوردوا على هذا الرأي : أن الآية في خلق الإنسان من نطفة فعلقة ، فمضغة ، فكيف يخلق الإنسان من نطفة ساقطة في أى طور من أطوارها ، والرأى الأول هو المناسب للمعنى ولتفاوت حال الخلائق كمالاً ونقصاناً والمعنى الإجمالى لهذا الجزء من الآية مايلي :

يأيها الناس المنكرون للبعث المجادلون فيه بغير علم : إن كنتم في شك في إمكانه وحصوله ، فلا مجال لإنكاركم ولا ليشككم ، فإننا خلقناكم أصلاً من تراب في ضمن خلقنا لأبيكم آدم ، ثم قدرنا في خلقكم منهاجاً آخر حيث خلقناكم من نطفة الوالدين ، وذلك أنه حين تلتقي النطفتان تنشأ عن لقائهما عيشة من الخلية الأولى لتكوين الإنسان ثم تتكاثر تلك الخلية بانقسامها السريع إلى خلايا متماصة ، ثم تستقر من الرحم في قرار مكين بأمرنا ، ثم طورنا هذه النطفة في الرحم حتى وصلت إلى طور العلقه ، حيث يصبح الجنين فيها كالودودة العالقة بالرحم ، بعد أن أفضنا عليه شيئاً من التخليق والتكوين ثم كبرنا هذه العلقه حتى جعلناها في حجم المضغة ، وجعلنا هذه المضغة كاملة التخليق ، بحيث ينشأ عنها إنسان كامل التكوين ، أو ناقصته لينشأ عنها إنسان ناقص في تكوينه ، بأن يكون دون الأول في الحسن وجمال التصوير ، أو في تمام الأعضاء وقيام الأجهزة الجسمية بأداء وظائفها ونحو ذلك - خلقناكم على هذا النمط البديع للتفاوت - لكي

(١) وهذا المعنى مأخوذ من قولهم : خلق السواك والموذي : سواه وجعله صالحاً للاستعمال ، فالمضغة الخلقة على هذا معنى المسواة السالمة من العيوب ، وغير الخلقة ما فيها بعض العيوب وإل هذا المعنى ذهب الزغنى وغيره .

لبيان مالا يمكن حصره من عظمة الخالق وحكمته وكامل تدبيره وعظيم قدرته وغير ذلك من عظام الأمور التي من جعلتها البعث والنشور فإن من تأمل ما ذكر من الخلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر من تراب لم يذق طعم الحياة ، وأنشأه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى ، بتصريفه في أطوار الخلقة وتحويله من حال إلى حال ، مع ما بين تلك الأطوار من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بعد موته ، بل هو أهون في القياس .

ثم بين الله حال الجنين بعد تلك الأطوار فقال سبحانه :

(وَنَقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) :

فهذه الجملة مستأنفة لبيان مستقبلهم بعد تلك الأطوار .

والمعنى : ونثبت في الأرحام بعد تلك الأطوار ما نشاء بقاءه فيها إلى أجل سميناه لوضع كل جنين منكم بعد تمام خلقه وكمال نموه وصلاحيته لأن يعيش خارج بطن أمه ، وغالبه تسعة أشهر ، ويقول الفقهاء : أدناه ستة أشهر ولحظتان للوطء والوضع ، وأقصاه عند الحنفية سنتان ، وعند الشافعية أربع سنين وهذا نادر جداً .

(ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لْتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ) : المراد بالطفل هنا : الأطفال ، فإنه يطلق على الواحد والجمع ، أى : ثم نخرجكم بعد مدة الحمل التي أردناها - نخرجكم أطفالاً بعد أن كنتم أجنة ، ثم ننمى أجسادكم وقواكم لتبلغوا أشدكم وكمالكم في الجسم والعقل . أما الذي لانشاء إقراره في الأرحام ، فإننا نسقطه منها في أول زمن الحمل أو في آخره أو فيما بينهما ، تبعاً لحكمتنا .

ثم بين الله أحدادنا أخرى تحدث بعد الولادة فقال على سبيل الاستئناف :

(وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) أى : ومنكم من يموت قبل بلوغ الأشد أو في أثنائه ومنكم من يبنى بعد بلوغ الأشد ويرتد إلى أخس العمر وأحقره ، حيث يعن في الشيخوخة والهرم ، فتضعف قواه الجسدية والعقلية ، وينتهى أمره إلى أن ينسى ما علمه من قبل ، ولا يقبل علماً جديداً بعد ، وذلك زمن

الخوف والخيالات التي لا أصل لها ، حيث يعود إلى ضحالة الطفولة وسذاجتها وسوء التصرف فيها .

وقد أوصى الله الأولاد بالإيمان في الإحسان إلى الوالدين في هذه المرحلة الخطيرة ، والتجاوز عما عسى أن يحدث فيها منهم ، وألا يقابلوهم بالتأفف والانتهاز ، إذ قال : « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا »^(١)

وقد أجمل الله أطوار حياة الإنسان بصورة أخرى غاية في الاختصار والبلاغة ، حيث قال في سورة الروم :

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ »^(٢)

وهذه الأطوار التي نشاهدها في خلق الإنسان ، نشاهد مثلها في الحيوان والنبات ، وينتهى الكل إلى ممات ، ولا يبقى سوى الديان « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »^(٣) .

(وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) :

هذا دليل آخر يموقه الله تعالى حجة على أن البعث حق لا شك فيه ، والخطاب فيه لكل ذى عينين ممن يجادلون في البعث وغيرهم ، والمعنى : ترى أيها الإنسان بعينيك - ترى الأرض - يابسة لا نبات فيها فإذا اشتملت على البنور وأنزلنا عليها الماء ، دبّت الحياة إلى البنود ، فأخرجت جنورها لتعلق بجوف الأرض وتثبت بها - كما علق النطفة برحم الأم وتثبتت منه بقرار مكين - وأخرجت براعمها وأشطاءها فوق سطح

(٢) الآية : ٥٤

(١) سورة الإسراء ، الآيات : ٢٣ ، ٢٤

(٣) سورة الرحمن ، الآيات : ٢٦ ، ٢٧

الأرض ، وقد اهتزت بذلك وعلت قشرتها ، وأنبتت من كل صنف حسن المنظر للنبات الطعم طيب الريح ، من مختلف أنواع النبات والطعوم والأشجار المورقة المثمرة ، وشجيرات الزينة ذات المنظر المونق ، والعبير الذى يشرح الصدور .

ولا شك أن البعث يتجلى فى النبات واقعياً من آن لآخر، فإنه كلما يمسن ومات بعثه الله من جديد ، بإفاضة الماء على بذوره فى جوف الأرض ، فتدب الحياة فيها ، فتخرج جنودها لتستقر بها ، وتنبت براعمها وأشطاءها محيطة بسبقاتها بقدرة الله الحكيم الخبير ، ونرى فيها من كل زوج بهيج مرة بعد أخرى ، فهل بعث الإنسان بعد موته يختلف عن هذا فى كثير أو قليل ؟ وصدق الله إذ يقول : « وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكَيْسَى خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ^(١) » .

(ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝)

الفردات :

(الْحَقُّ) : الثابت الذى لا شك فى وجوده .

(لَا رَيْبَ فِيهَا) : الريب : الشك ، والمراد من نفي الشك فى الساعة : أنها لا ينبغي أن

يحدث فيها شئ من الشك لوضوح أدلتها ، وإن شك فيها الجاهلون .

التفسير

٦- (ذَلِكَ بَيِّنَاتٌ لِّاللهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

هذا كلام مستأنف لبيان السر في تطورات خلق الإنسان والنبات ، والسبب الحقيقي فيها وما تدل عليه من تحقيق البعث .

والمعنى : ذلك الذى تقدم بيانه من خلق الإنسان في أطوار مختلفة ، ابتداءً بخلقه من التراب وانتهاءً بجعله في أرحل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، ومن خلق النبات بمثل تلك الأطوار - ذلك كله شاهد بأن الله هو الحق الموجود الذى بيده الأمر كله ، وأنه تعالى من شأنه إحياء الموتى بدناً وإعادة ، وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد أخرى وأنه سبحانه قادر تمام القدرة على كل شيء . « أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » (١) .

٧- (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) : معطوف على أن الله

هو الحق ، داخل معه في حيز السببية والشهادة أى : ذلك التطور في خلق الإنسان والنبات حاصل وشاهد بأن الله هو الحق ، وأن من شأنه إحياء الموتى كما ترون في تطويره الإنسان والنبات وأنه على كل شيء قدير ، ولهذا قدر على إبداع هذا الكون ، وأن الساعة التى ينهى فيها الحياة الدنيا ستأتى من غير شك في مجيئها ، وأن الله سوف يبعث من في القبور ليحاسبهم في آخرهم على ما قدموه في دنياهم ، « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (٢) . فلهذا يريكم الآيات لعلكم تتفكرون .

والتعبير بلفظ « آتية » بدلا من لفظ « ستأتى » للدلالة على تحقق إتيانها ولابد ، لاقتضاء الحكمة مجيئها حتى يأخذ المحسن جزاء إحسانه والمسيء جزاء إساءته ، وإلا لضاع على كل ذى حق حقه ، ولتساوى المحسن بالمسيء في مصيره ، وذلك منافي لعادلة الله وحكمته .

(١) سورة يس ، الآيتان : ٨١ ، ٨٢

(٢) سورة الزلزلة ، الآيتان : ٧ ، ٨

ولما قال سبحانه : « لَا رَيْبَ فِيهَا » مع أن الملحدين يرتابون فيها للإيدان بأنها في ظهور دلائلها ووضوح أمرها بحيث لا يصح أن تكون مجالا للارتياب فيها ، ولا تصلح مظنة للشك على الإطلاق .

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلَاءِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ٨) ثَانِي عَطْفِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ٩ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ١٠)

الفردات :

(يُجَادِلُ) : يخاصم ويناول . (فِي اللَّهِ) : في ذاته أو صفاته . (بِغَيْرِ عِلْمٍ) : بغير يقين ضروري (وَلَا هُدًى) : ولا نظر سديد يهديه إلى الحق . (وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ) : ولا كتاب سماوي يضيء له سبيل الحق . (ثَانِي عَطْفِيهِ) العطف : الجانب ، وثْنِيَّةُ لجانبه : كناية عن الإعراض تكبرا . (خِزْيٌ) : ذل وهوان

التفسير

٨ - (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلَاءِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ) .

هذه الآية مستأنفة لبيان حال الذين يكابرون في الحق بلا دليل ، ويؤمنون غيرهم في الضلال ، أما الآية السابقة « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي آلَاءِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ » الخ . في بيان حال من يقللونهم ويتبعونهم ، ويجوز أن تكون هذه معطوفة على تلك للغرض المذكور ^(١) وأئمة الضلال في مكة أشهرهم أبو جهل والنضر بن الحارث

(١) وهري ابن عطية أن هذه الآية تكرر للآية السابقة لغرض التوبيخ فكانه قيل : هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ، ومن الناس من يجادل في شئون الله الخ ، والراوا الحال على هذا الوجه .

والأخض بن شريق ، فقد كانوا يجادلون في شئون الله بغير حق ليصرفوا الناس عن الهدى الذى بعث به محمد - صلى الله عليه وسلم - .

والمعنى : وبعض الناس يجادل في شئون الله فينكر البعث والنشور ، والحساب والجزاء ، ويجعل الملائكة بنات الله ، وينكر اصطفاة أنبياء من البشر ، وغير ذلك مما أكثروا فيه الجدل ، دون أن يكون لديهم علم يقينى ضرورى بما يقولون ، أو استنباط نظرى يهتدون إلى الحق ، أو كتاب سماوى ينير لهم سبيله ، وكل جدل لا يقوم على شيء من تلك القواعد ، فهو منهار وضلال مبين .

٩- (ثَانِي عَظِيمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ) : أى : ومن الناس من يجادل في الله بجهالة ، لا ويا جانبه ، معرضا عن الحق مستكبرا عليه ، يفعل ذلك لكى يضل الناس عن سبيل الله ، ويصرفهم عن اتباع الحق ، له بسبب ذلك خزيٌ وذلٌ وهوانٌ في الدنيا حين يصرعه الحق ويرتفع لواؤه ، ويبطل باطله ويزول أثره ، ونذيقه يوم القيامة عذاب النار الشديد الإحراق .

١٠- (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) :

ذلك الذى تقدم من خزي الذى يضل عن سبيل الله وعذابه ، بسبب ما حدث منه من الكفر والمعاصي ، وأنه تعالى لا يحدث منه ظلم لعبيده .

والتعبير عن نفى مطلق الظلم عنه تعالى بصيغة المبالغة « لَيْسَ بِظَلَّامٍ » لتأكيد نزاهته عنه بتصوير التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم .

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
 اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا
 لِمَنْ ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمْ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾)

المراد :

(عَلَىٰ حَرْفٍ) : على طرف من الدين . (فِتْنَةٌ) : شر وبلاء .
 (انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ) : ارتد إلى الكفر (الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) : الخسران البين الواضح
 من أبان بمعنى : اتضح وظهر (الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) : الانحراف البعيد عن الحق .
 (يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمْ) : يقول الكافر لصنمه يوم القيامة بصوت مرتفع
 حين اتضح له أن ضره أقرب إليه من نفعه . (لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) : ليس
 الناصر ولبس المصاحب أنت أيها الإله الذي كنت أعبد .

التفسير

١١- (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
 فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) :

لقد صورت الآيات السابقة صنفين من أهل الضلال ، أولهما ، من يجادل في الله
 بغير علم متبعاً في جداله أئمة الكفر من كل شيطان مرید . وثانيهما : من يجادل

في الله بجهالة ، ولكنه يغطي جهالته يثني عطفه وخيلائه سترًا لجهالته وادعاء للزعامة والإمامة على من دونه من الكافرين ، لكي يتبعوه في سفهه وتجداله بالباطل ، وجاءت هذه الآية لتصور صنفًا ثالثًا منهم ، وهم أولئك المذنبون في عقائدهم ، الذين لا يستقرون فيها على حال ، بل يتقلبون فيها وفق المنافع والمضار .

أخرج البخاري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : « كان الرجل يقدم المدينة ، فإذا ولدت امرأته غلاما وثبتت خيله قال هذا دين صالح ، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء » وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد قال : أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده ، فتنشأ من الإسلام ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أفليتي . فقال : « إن الإسلام لا يقال » ، فقال : لم أصب من ديني هذا خيرًا . ذهب بصرى ومالى ومات ولدى ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « يهودى : الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فنزلت الآية . وعن الحسن أنها نزلت في المنافقين ، ونحن نقول : سواء كان سبب نزولها هذا أو ذلك ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالآية فيمن يتجر بالدين ، ولا يؤمن عن يقين .

والمعنى الإجمالى للآية : ومن الناس من يعبد الله على طرف من الدين لا تعمق له فيه ، فإن أصابه خير دنيوى كالرخاء والصحة والولد ، ثبت على هذا الطرف ثبات المستفيد لا ثبات المؤمن المتيقن ، وإن أصابته فتنة ومكروه في نفسه أو أهله أو ماله ، انقلب على وجهه الذى كان متجها إليه ، فارتد ورجع عن دينه ، ومثله في ذلك كمثال الجندي الخائر العزيمة ، جبان القلب ، يكون في طرف الجيش ، فإن أحس بظفر وغنيمة بقى ليحرزها ، وإن أحس بهزيمة لاذ بالفرار ملطخا بالعار .

وقد بين الله عاقبة كفره وارتداده فقال :
(خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) فلما خسارته في دنياه قلعهم حصوله منها على ما يريد ، وتعرضه للقتل إن عُرِفَتْ رِدَّتُهُ ، وأما خسارته في الآخرة فالعذاب الأليم والسعير الدائم ، وذلك هو الخسران الواضح الذى لا يخفى على ذوى الأبواب .

١٢- (يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالًا يَضُرُّهُ وَمَالًا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) :

هذه الآية مستأنفة لبيان حاله في دنياه بعد رדתه عن الإسلام ونكوصه على عقبيه

بعد الإقدام .

والمعنى : أن هذا الذى انقلب على وجهه وارتد عن الإسلام ، لفوات المنافع الدنيوية التى كان يرجوها منه ، يعبد من دُونِ اللَّهِ أو يدعو لحاجته مالا يضره إن كفر به ومالا ينفعه إن آمن به وعبد أودعاه ، فهو مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، فكيف يملكها لسواه ذلك الانصراف عن الحق إلى الباطل هو الضلال البعيد عن سبيل النجاة .

١٣- (يَدْعُوا لِمَنْ ^(١) ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْشَسَ الْمَوْلَى وَلَيْشَسَ الْعَشِيرُ) :

وهذه الآية مستأنفة لبيان مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى .

والمعنى : أن من انقلب عن الإسلام وعبد غير الله أو دعاه . يقول يوم القيامة حين يعذب بسبب معبوده الذى ارتد إليه ، وكان يأمل شفاعته أو حمايته يقول نادما بصوت مرتفع : المولى الذى ضرره أقرب تحققا من نفعه والله لبئس المولى الذى يتخذهُ الإنسان لنفسه ناصرا ، ولبئس العشير الذى يصطفيه عشيرا ، فكيف بما هو ضرر محض لا نفع فيه ؟ .

وقد استفيد من هذه الآيات الثلاث أن الله تعالى لا يقبل النفاق في الدين ، والشجاعة بالعقيدة ، فليس لله من الدين إلا الدين الخالص ، والعقيدة الثابتة ، وأن الصبر على البلاء واجب كل مؤمن ، وميزة كل تقى . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - : « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يُبْتَلَى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلَبٌ اشْتَدَّ بَلَاءُهُ ، وإن كان في دينه رِقَّةٌ ابْتَلَى عَلَى قَدَرِ دينه ، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة » أخرجه البخارى وغيره .

(١) يدعو معنى ينادى بصوت مرتفع ، واللام في قوله (لمن) موصلة للضم ، و (من) اسم موصول مبتدأ ، و (ضره) مبتدأ ثان مضاف إلى الله ، و (أقرب من نفعه) خبر المبتدأ الثانى ، والجملة من المبتدأ الثانى وغيره صلة الموصول وهو لفظ (من) وجملة لبئس المولى ولبئس العشير جواب قسم مقدر أى والله لبئس المولى ولبئس العشير ، وجملة القسم ، وجوابه خبر المبتدأ الأول وهو لفظ (من) أى : ينادى المشرِك قاتلا يوم القيامة المعبود الذى ضره أكثر من نفعه : والله لبئس المولى ولبئس العشير .

(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَبَدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾)

المفردات :

(تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) : تجري من تحت قصورها وأشجارها .
 (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ) : فليمدد بجبل . (إِلَى السَّمَاءِ) : إلى سقف بيته ، وكل ما علاك سماء .
 (ثُمَّ لْيَقْطَعْ) : ثم ليخفف ، من قطع بمعنى اختنق - كذا فسرہ ابن عباس
 ولعلمهم أطلقوا القطع عليه لما فيه من قطع النفس ، وقيل المعنى : ثم ليقطع الجبل بعد الاختناق ،
 على أن المراد به فرض القطع وتقديره تكما .

التفسير

١٤ - (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) :

بعد أن حكى الآيات السابقة حال أصناف ثلاثة من الكفرة بوسوء مآلهم ، جاءت هذه الآية للإخبار عن حسن مآل المؤمنين الصادقين ، وجميل ثوابهم في جنات النعيم .
 والمعنى : إن الله يشيب المؤمنين الصادقين الثابتين على دينهم ، الذين يعملون الصالحات وفق شريعتهم ، فيدخلهم في الآخرة جنات وبساتين تجري بينها الأنهار ، تحت القصور

والأشجار ، إن الله يفعل ما يريد ، فيثيب المحسن جزاءً وإحسانه ويعاقب المسيء جزاءً إساءته « وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ » .

١٥- (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ) :

تضمنت الآيات السابقة سوء حال طوائف من الكفار وسوء عاقبتهم ، وحسن حال المؤمنين بالله ورسوله وجزيل ثوابهم ، ولما كان ما يصيب هؤلاء وأولئك يعتبر نصراً من الله لرسوله ، جاءت هذه الآية لتؤكد وتحققه ، وتتحدى من يقف في سبيله - صلى الله عليه وسلم - . وتعلمه بالنصر الحاسم في الدارين .

والمعنى : أنه تعالى ناصر رسوله - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه ، وفي الآخرة بإعلاء درجته ، وإدخال من صدقه جنات تجري من تحتها الأنهار ، والانتقام ممن كذبه بعذاب الحريق ، لا يصرفه عن ذلك صارف ، ولا يمنعه مانع ، فمن كان يغيظه ذلك من أعاديته ، ويظن أنه تعالى لا يحققه ، بسبب مدافعتهم ومكائده ، فليبالغ في استفراغ الجهد فغاية أمره خيبة مساعيه ، وعقم مقدماته وفساد مؤامراته ، وبقاء ما يغيظه من نصر الله لرسوله ، وقد وضع مقام هذا الجزاء قوله تعالى : « فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ » لفرض التحدى والتهكم ، ومعناه : فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليختنق بهذا الحبل الذي وضعه غلاً في عنقه ، فلي نظر وليأمل هل يشفيه من الغيظ قتله نفسه حسرة على نصر الله لرسوله ؟ وتفسير القطع بالاختناق مروى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم ، مأخوذ من قطع إذا اختنق ، لأن الغلُّ يقطع النفس إذا ضاق على العنق .

وخلاصة معنى الآية : من ظن أن الله لا ينصر نبيه محمداً وكتابه ودينه وأمة المؤمنة ، وكان هذا النصر يغيظه ، فليذهب فليقتل نفسه فإن الله ناصرهم لا محالة ، قال تعالى : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ » ^(١) .

١٦- (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ) :

أي : وكما أنزلنا الآيات السابقة واضحة الدلالة على خذلان الباطل وأهله ، ونصر الحق وذويه ، أنزلنا القرآن كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الصافية الجليلة ، ولأن الله تعالى يهدي من يريد هدايته ، فمن أقبل عليه وشرح الحق صدره - أنزل القرآن على هذا النحو البديع ليكون داعيهم إلى الهدى ، وقائدهم إلى سواء السبيل .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي
السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَن يَهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَسَاءُ (١٨))

المفردات :

(وَالَّذِينَ هَادُوا) : هم اليهود ، ولعل التعبير عنهم بالذين هادوا لرجوعهم إلى الله بتوبتهم من عبادة العجل بعد عودة موسى من مناجاة ربه . (وَالصَّابِئِينَ) : أصحاب دين على الروحانيات ، وسنعرض لتفصيل أمرهم في تفسير الآية ، والصابئون بن صَبَأٍ ، وله عدة معان ، منها : خرج من دين إلى دين وهو من باب منع وكرم يستعمل بمعنى : صار ، وبمعنى : طلع كما في قولهم : صَبَأَ النُّجُومُ كَاصْبَاءً .

(وَالْمَجُوسَ) : قوم يعبدون الشمس والقمر والنار على ما روى عن قتادة .

(يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ) : يحكم بينهم ، ويجزى كلا على حسب عقيدته وعمله .
 (شَهِيدٌ) : أى مراقب وعلم .
 (أَلَمْ تَرَ) : أَلَمْ تَعْلَمْ . (يَسْجُدُ) : يخضع ويذل .

التفسير

١٧- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

حكى الله في الآيات السابقة سوء أحوال الكفار- تابعيهم ومتبوعيهم والمبذبين منهم - وبين سوء مصيرهم ومنقلبهم ، وبين حسن حال المؤمنين الصالحين وجميل ثبوتهم ، وختم ذلك ببيان أنه تعالى مؤيد رسوله بالنصر والغلبة في الدنيا والآخرة ، وجاءت هذه الآية الكريمة لتؤكد نصره في الآخرة على جميع الفرق الكافرة .

وقد ذكر الله في هذه الآية ست فرق يفصل الله بينها يوم القيامة ، وأولها : المؤمنون ، والمقصود بهم في هذا المقام : من آمن بالله ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ، وثانيها : الذين هادوا وهم المعروفون باليهود ، ولما ذهب موسى لميقات ربه ، صنع لهم السامرى عجلا جسدا له خوار ، وقال : هذا إلهكم وإله موسى فعبلوه ، فأخبره الله بما صنع قومه فرجع إليهم غضبان أسفا ، ووبخهم على ما فعلوا ، وطلب إليهم التوبة ، وقد حكى الله ذلك في عدد من السور ، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة : « وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »^(١)

فمعنى كونهم هادوا : أنهم رجعوا إلى الله وتابوا عن عبادة العجل فتاب عليهم ، أى : قبل توبتهم ، فلهذا أطلق عليهم القرآن : (الذين هادوا) . مراعاة لما كان من أجنادهم ، وأما المعاصرون للنبي -صلى الله عليه وسلم- فهم مكلفون بالإيمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن لم يؤمن به فهو كافر ، كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ »^(٢) .

وثالثها : الصابئون ، وقد جاء عنهم في كتاب - الملل والنحل - للشهرستاني : أنهم كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام - ويقال لمقابلهم : الحنفاء ، وكانوا يقولون : إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأحكامه - جل شأنه - إلى متوسط روحاني لا جسماني - ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيات ، وكانوا يعظمونها غاية التعظيم ويتقربون إليها ، ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها والتلقى منها بنواتها ، فرزت جماعة منهم إلى هياكلها ، وهي السبع السيارات وبعض الثوابت ، فصابئة الروم مفزعها السيارات ، وصابئة الهند مفزعها الثوابت ، وربما نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئاً وهي الأصنام .

والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب ، والثانية هم عبدة الأصنام . وقد أفهم إبراهيم كلنا الفرقتين وألزمهم الحجة - وذكر الشهرستاني في موضع آخر من كتابه : أن ظهورهم كان في أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس ١ هـ^(١) وذكر صاحب كتاب « الصابئة » أنه توجد في سهل الموصل جماعة منهم يؤمنون بأن الخالق واحد أزلي لا أول لوجوده ولا نهاية له ، منزّه عن عالم المادة والطبيعة ، وهو الذي أوجدها ، ولكنهم مع هذا يتقربون إليه بعبادة الأفلاك والكواكب ، زاعمين أنها أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى ، وأنها حية خالدة ناطقة ، وأن كل ما يحدث في العالم يكون على حسب ما تجرى به الكواكب حسب أمر الله لها - كما زعموا - فعظموها ثم جعلوا لها تماثيل وأصناماً ترمز إليها فعبدها^(٢)

ونحن نقول : إنهم بجميع فرقهم كفار ، ولا يغنيهم اعترافهم بوجود الله على النحو الذي مرّ بيانه ، لأنهم كالشركيين الذين أشركوا الأصنام مع الله في العبادة ، مع اعترافهم بأنّه - تعالى - هو الخالق . وقد جاء الإسلام لمحاربة الشرك في جميع صوره ، قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

(١) انظر الآلوسی فی الآیة ، فیه نقلنا ما تقدم عن الصابئة .

(٢) ومن العلماء من أباح ذبائحهم ونكاح نسائهم ومنهم من منع ذلك ، انظر القرطبي في تفسيره : « الصابئين »

في آية البقرة ج ١ ص ٣٤ .

ورابعها : النصارى وعقائدهم في المسيح معروفة ، وهم كافرون بنينا محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وخامسها : المجوس وهم كما قال الآلومي -نقلا عن الشهر ستاني- : طوائف كانت قبل اليهود والنصارى ، يؤمنون بالشرائع على خلاف الصابئة ، ولهم شبهة كتاب ، وهم يعظمون النار . وروى عن قتادة : أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والنيران ، وقال القرطبي : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصليين : نوراً وظلمة .

وسادسها : الذين أشركوا ، وهو وصف شامل لكل من عبد غير الله فيدخل فيه عبدة الحيوان والأثوار والأمهات والآباء ونحوهم ، ممن لا يزالون على تلك المنهج في الهند والتبت وأفريقيا وغيرها ، وكل هذه الفرق كافرة عدا الفرقة الأولى التي آمنت بالله ورسوله .

والعنى الإجمالى للآية : إن الذين آمنوا بالله ورسوله وكتابه ، واليهود الذين يعاصرون الإسلام ، والصابئين على اختلاف فرقهم التي مرَّ بيانها ، والنصارى المعاصرين للإسلام على اختلاف مذاهبهم ، والمجوس ، والذين أشركوا بالله رب العالمين - أشركوا به - غيره من خلقه في العبادة ، إن هؤلاء جميعاً يقضى الله بينهم يوم القيامة فيظهر المحق منهم وهم المؤمنون ، والمبطل منهم وهم سائر الفرق ، ويجزى كلا على حسب حاله ، فيثيب المؤمنين ويعذب سواهم ، وما ربك بظلام للعبيد ، إن الله مراقب لعباده شهيد على أعمالهم محيط بعقائدهم وما كسبته جوارحهم فهو على كل شيء شهيد وبكل خلقه عليم .

١٨ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) :

هذه الآية جاءت لتأكيد قدرة الله على الفصل بين هذه الفرق التي ذكرت في الآية السابقة وهي التي اختلفت إيماناً وكفراً ، ببيان خضوع كل شيء في هذا الكون له تعالى ، ومن كان كذلك فإنه لا يصعب عليه الفصل بين من أطاعه ومن عصاه ، والرؤية في قوله

(أَلَمْ تَرَ) : رؤية القلب والعقل ، فهي بمنزلة أَلَمْ تعلم ، والمراد بالسجود هنا : الخضوع ، وهو عام في الإنسان والحيوان والنبات والجماد فكل ما في الكون خاضع لتدبير الله وأحكامه ، والمراد بمن في السموات والأرض : ما فيها بطريق القرار فيها أو الجزئية منها « فَمَنْ » مستعملة هنا للعاقل وغيره ، كما تستعمل (ما) في مثل ذلك أحياناً .

وإفراد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر واللواب بالذكر مع دخولها في عموم من يسجد له تعالى في السموات والأرض ، لأن الناس يعبدونها مع الله مع أنها مخلوقة له وخاضعة لأحكامه .

فذكرت هنا لتنبيه الناس إلى خطئهم في عبادتها ، فالشمس عبادتها حمير ، والقمر عبادته كنانة ، ونجم الدبران عبادته نعيم ، والشعرى عبادتها لخم وقريش ، والثريا عبادتها طيء ، وعطارد عبادته أسد ، وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال ، والعزى عبادتها غطفان ، وهي شجرة من السمر المعروف .

ومن الناس من عبد البقر في الهند وغيرها ، وقد مرت عقيدة الصابئة في عبادة الكواكب ، فلهاذا نبه الله إلى خطأ هؤلاء العابدين وكفرهم بمن خلقها وسخرها .

وقد انتقل الكلام في آخر الآية من سجد التسخير إلى سجد الطاعة الاختيارية ، وذلك في قوله تعالى : (وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ) فهو على تقدير : ويسجد له كثير من الناس سجد طاعة وعبادة ، وهم صنف المؤمنين من الفرق الست التي مرت في الآية السابقة (وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) : وهم باقي الفرق الست لأنهم لا يخلصونه بالسجود - كما مر بيان حالهم - ولا يصح أن يقصد بسجود كثير من الناس سجد التسخير ، فيعطف على من في السموات والأرض ، لأن سجد التسخير عام في الناس جميعاً - مؤمنهم وكافرهم - فلا يصح قصره على المؤمنين دون سواهم ، ومن العلماء من جعل « كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ » مبتدأً وقلّ خبره (حق له الثواب) بدليل ما بعده ، وهو قوله سبحانه :

(وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) : أي وكثير منهم وجب عليه العذاب بكفره وإبائه السجود الذي كلفه الله بأن يكون له خالصاً .

ومن العلماء من جعل « كثير » مبتدأ وقوله « من الناس » خبره على معنى « وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون المتقون المستحقون للثواب ، أما غيرهم فقد خرجوا عن حقيقة جنسهم بانحرافهم في عقائدهم .

والمعنى الإجمالي للآية : ألم تعلم أيها المفكر العاقل أن الله تعالى يخضع لتدبيره وحكمته وسلطانه كل ما في السموات والأرض ، ما استقر فيهما أو كان جزءاً منهما ، وأنه تخضع له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ، فهي مخلوقة له وخاضعة لتدبيره وسلطانه ، فكيف يتخذها الناس آلهة معه ؟ .

ويسجد لله تعالى سجود طاعة واختيار كثير من الناس وهم المؤمنون المتقون ، فحق لهم الثواب .

وكثير من الناس لا يخلصونه تعالى بالسجود فحق عليهم العذاب ، ومن يُهِنُّ الله تعالى بتعذيبه على معاصيه وسوء عقيدته ، فليس له من يكرمه بإنقاذه من الإهانة والتعذيب ، فإنه تعالى يفعل ما يشاء ، مما تقتضيه حكمته وعدله ، فلا معقب لحكمه ولا معارض لمشيئته .

* (هَذَا أَنْ خَصِمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَأَلْزَيْنَا كُفْرًا
 قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ٢٠
 يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ٢١ وَلَهُمْ مَقْلَعٌ مِنْ
 حَدِيدٍ ٢٢ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٢٣)

المفردات :

(هَٰذَانِ خَصْمَانِ) : الخصمُ المخاصم مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثني أو جمعا .
 (اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) : وقع الجدل بينهم في شأن ربهم . (الْحَمِيمُ) : الماء الحار .
 (وَلَهُمْ مُّقَمَحٌ مِنْ حَبِيدٍ) : المقامع جمع بقعة كيمكنسة وهي : الأعمدة من الحديد يضرب بها .
 (عَذَابَ الْحَرِيقِ) : أى عذاب الاحتراق ويكون بالغليظ من النار .

التفسير

١٩ - (هَٰذَانِ خَصْمَانِ اِخْتَصَمَا فِي رَبِّهِمْ) الآية .

المراد بهذين الخصمين اللذين اختصموا في ربهم : فريق المؤمنين ، وفريق الكافرين المنقسم إلى الفرق الخمس التي ذكرت عطفاً على المؤمنين في قوله تعالى : « إِنَّ الدِّينَ ءَامَنُوا وَاللَّيِّنَ هَادُوا وَالصَّبِيحِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُوا » وقد أريد بهما ذلك تعييناً لطرفي الخصام وتحريراً لمحلله ، وإزاحة لما عسى أن يتبادر إلى الذهن من كون الخصام بين كل واحدة من الفرق الست وبين البواني ، وروى عن مجاهد والحسن وعطاء بن رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي ما يزيد ذلك من أنهما فريقاً المؤمنين والكافرين ، وهذا يتفق مع ما روى عن ابن عباس من أن الآية رجوع إلى الأديان الستة المذكورة في الآية التي أشير إليها سابقاً . وبه ينبغي كون الفصل السابق بين المؤمنين ومجنوع من عطف عليهم من الفرق الخمس الكافرة .

ومعنى اختصاصهم في ربهم : اختصاصهم في شأنه - عز وجل - فيما يتعلق بذاته وصفاته ، وفيما يليق به وما لا يليق ، فآمن به على ما ينبغي فريق وكفر فريق ، ولما كان كل خصم يجمع طائفة جاء (اختصموا) بصيغة الجمع باعتقاد كل من الفريقين حقيقة ما هو عليه ، وبطلان ما عليه الفريق الآخر ، وبناء كل منهما أقواله وأفعاله على اعتقاده ، يكفى في تحقيق خصومته للفريق المقابل له ، وإن لم يجر بينهما الجدل والخصام على سبيل المواجهة .

وحمل الآية على العموم المذكور لا ينافي ما قيل من أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر : حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث - رضي الله عنهم - ، وعقبة وشيبة ابنا ربيعة

والوليد بن عتبة ، أو أنها نزلت في المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ثم فصلت الآية ما أجمل سابقا في قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ »
ببيان ما أعد لكل فريق من جزاء فضلا لهذه الخصومة فقال سبحانه :

(قَالَتَيْنِ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ) : أى تُقَطَّعُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ
الهائلة قُطْعٌ تشبه الثياب في كونها على مقادير جنسهم ، وإحاطتها بهم كما تخطيط الثياب
بلايسها ، وذكر التقطيع بصيغة الماضي (قُطِّعَتْ) مع أنه سيقع في المستقبل ، لأن ما كان
من أخبار الآخرة فالمراد به كالأواقع المحقق .

وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب ، وليس شيء
حميم في النار أشد منه ، فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه
الثياب كسوة لهم وما أبقحها كسوة !! ولذا قال وهب : « يُكْمَى أَهْلُ النَّارِ ، وَالْعَرَى خَيْرٌ لَهُمْ » اهـ
من تفسير الآلوسی والله أعلم بصفة ما نقل عن سعيد بن جبير ، فإنه من الغيب الذي
لا يعرف إلا بالوحى .

(يُصَبُّ مِنْ قَوْقٍ رُغُوسُهُمُ الْحَمِيمُ) : أى يصب على رغووسهم الماء الحار الذى انتهت
حرارته إلى غايته .

٢٠- (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ) :

أى : يذاب بالحميم إذا صب على رغووسهم- يذاب به - ما في بطونهم من اللحم والأمعاء .
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ، وكذلك تلذوب به جلودهم بمعنى : تنساقط .
وقيل التقدير : يذاب به ما في بطونهم وتحرق الجلود . كقوله تعالى : « كُلَّمَا نُصِجَتْ
جُلُودُهُمْ بِدَلَنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا » .

٢١- (وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَلِيدٍ) :

أى : وجعل الله لتعذيبهم أعمدة من حليد يضربون بها ويلفغون . وقيل المقامع : المطارق
وهي المرازب أيضا ، وقيل : هى سياط من نار ، وسميت بذلك لأنها تتمعض المصروب أى : تُذِلُّهُ .

٢٢- (كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا) الآية .

أى : كلما أرادوا الخروج من النار لَغَمٌ عظيم من عذابها رغبة في الخلاص منه ، وأشرفوا على الخروج ، وذلك حين تجيش بهم النار وتثور ، فترفعهم إلى أعلى نحو أبوابها - كلما حدث منهم ذلك - ضربوا بالمقاطع فأعيدوا إلى معظم النار ، لأنهم ينفصلون عنها بالكلية ثم يعادون إليها .

قال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج ، إن الأرجل لَمُقِيدَةٌ وإن الأيدي لَمُوثَقَةٌ ، ولكن يرفعهم ليهبها ، وتردهم مقامعها ، وقال الحسن : معنى الخروج : أن النار تضربهم بلهبها ، فتلقئهم إلى أعلاها ، فضربوا بالمقاطع فَهَوَّأَ فيها سبعين خريفًا . وكلا الرأيين يدور على أن إرادة الخروج من النار ليست على حقيقتها ، بل هي مجاز عن مشارقتهم الخروج منها ، برفعهم إلى أعلاها .

وقال : بعضهم إن المعنى : كلما أراد أحدهم أن يخرج من مكانه المعد له في النار إلى مكان آخر ، فخرج أُعيد فيه بضرب الزبانية لإيهاهم بالمقامع .

(وَفُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) أى : وقبل لهم إذلالًا وإهانة : فوقوا عذاب الحريق ، وهو عذاب الغليظ من النار العظيم الإحراق ، جمعا لهم بين التعذيب البدنى والنفسى .

(إِنْ أَلَّهِ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۖ وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُّوا
إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ (٢٤))

المفردات :

(مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) : الأساور جمع أمورة كأملةحة ، وواحد أسورة سوار - بكسر السين وضمها - كسلاح وغراب ، وهو ما يلبس في اليد (وَكُلُودًا) : وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف . (إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : إلى طريق الله المحمود وهو الدين الحق .

التفسير

٢٤ - (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . الآية .)

لما أخبر - سبحانه - عن حال الفريق الأول فريق الكفار وما هم فيه من العذاب والنكال ، عقبه بذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين ببيان ما هم فيه من نعيم مقيم .

والمعنى : أن الله تعالى يكافئ المؤمنين على إيمانهم مكافأة كريمة ، فيدخلهم جنات تجري الأنهار في أرجائها وتنساب في جوانبها ، وتحت أشجارها ، وبين قصورها . ليصفو جوها ويرق هواؤها ، وتطيب الإقامة فيها ، واستكمالاً لنعيمهم (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) : أى تلبسهم الملائكة في الجنة بأمر ربهم أساور متخذة ومصنوعة من ذهب ، ويمنحون لؤلؤاً يحلون به ، وقال القشيري : المراد : ترصيع السوار باللؤلؤ .

ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مضمت بمعنى أنه لا يخالطه شيء ، ثم يضعون كل ذلك في أيديهم ^(١) ، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال : سمعت جيب الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء » (وَلَيَأْسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) : أى : أن جميع ما يلبسونه يكون من حرير سُنْدِسٍ وإستبرق . كما قال تعالى : « عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ » ^(٢) . وذلك في مقابلة ثياب الكافرين التي قطعت لهم من نار

(١) تطلق اليد على المصم ، كما تطلق على الكف وعلى النزاع كلها .

(٢) سورة الإنسان ، من الآية : ٢١

قال النص الكريم : « وَلِيَسَّاهُكُمْ » ولم يقل : ويلبسون ، كما قال : يُطَوَّن . للإستعمار بأن اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان إذ لا يمكن عراوهم عنه ، وإنما يحتاج إلى بيان نوعه . بخلاف التحلية ، فإنها ليست من لوازمهم الدائمة ؛ فلذا جعل بيئاتها بصيغة (الفعل) المضارع ليفيد التجدد من آن لآخر ، وفي تصدير الآية الكريمة عن المؤمنين بالتوكيد (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ...) إظهار لمزيد العناية بهم وإشارة إلى تحقق ما وعدوا به ، والتحلية بلبس الحرير قيل : هو حكم عام في أهل الجنة ، وقيل : هو باعتبار الأغلب ، لما أخرج النسائي وابن جبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو) ٥١ .

قال القرطبي في تفسيره : وذلك لاستعجال ما حرم الله عليه في الدنيا . ثم قال هذا نص صريح ، وإسناده صحيح .

٢٤ - (وَهَلُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَلُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : أى وهدى الله - سبحانه - المؤمنين في الدنيا ، ووفقهم إلى الطيب من القول ، وهو كلمة التوحيد واتباع الأوامر . واجتناب النواهي ، وحكى الماوردي : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقيل : ما يعم ذلك وسائر الأذكار (وَهَلُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) : أى إلى طريق الله المستحق غاية الحمد لذاته ، وصراطه : هو الإسلام فهو سبيل الله إلى الجنة .

وقيل : إن ذلك يكون في الآخرة ، بأن يقولوا عند دخول الجنة : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ » ^(١) . « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ » ^(٢) . وما يقع في محاورتهم من طيب القول : « لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا . إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا » ^(٣) . كما هلوا فيها إلى طريق الجنة فهي المكان المحمود الذى يحملون فيه بهم على ما أحسن إليهم ، وتفضل به عليهم . كما جاء في مسلم .

(إِنْهُمْ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفْسَ) .

(١) سورة الزمر ، الآية : ٧٤

(٢) سورة فاطر ، الآية : ٣٤

(٣) سورة الواقعة ، الآيتان : ٢٥ ، ٢٦

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : أى ويمنعون الناس عن طريق الإسلام ؛ لأن الصد : المنع .
والسبيل : الطريق . (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) : يراد به المسجد نفسه ، وقيل : الحرم كله ومنه مكة .
(الْعَنكِفُ فِيهِ) : أى المقيم فيه الملازم له ، وفعله من باب : قعد وضرب . (وَالْبَادِ) : الطارئ .
عليه من سكان البادية وغيرها . (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ) : الإلحاد فى اللغة ؛ الميل عن
القصد ، أى : ومن يرد فيه مراداً مائلاً عن القصد والاستقامة ، بسبب ظلمه .

التفسير

٢٥ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...) الآية .
نزلت هذه الآية - على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - فى أبى سفيان بن حرب
وأصحابه حين صلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين عام الحديبية عن
المسجد الحرام ، فكره - عليه الصلاة والسلام - أن يحاربهم وكان محرماً بعمرة ، ثم صالحوه
على أن يعود فى العام القابل .

وكان نزول الآية وعيداً لهؤلاء المشركين من قريش ومن والاهم ، حيث بالغوا فى الظلم
والظفیان بسبب كفرهم وما صاحبه من الصد عن الاسلام وعن المسجد الحرام ذاته أو عن
الحرم كله ومنه مكة ، وقد صدَّ عنه النبي وأصحابه وكانوا بالحديبية وعبر عن الحرم
بالمسجد الحرام لأنه المهم المقصود .

والتعبير في النص الكريم بقوله: (وَيَصُتُونَ) مع أنها بمعنى وصَدُّوا لا استحضر الصورة الماضية تهويلاً وتقبيحاً لأمر الصد الذي واجهوا به النبي وأصحابه مع علمهم بأنهم حضروا مسالمين قصداً إلى التُّسْك ، ومن حقهم أن يدخلوه . كما قال تعالى :

(الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) : أى جعلنا دخوله حقاً لجميع الناس لقضاء التُّسْك فيه ، يستوى في ذلك المقيم فيه أو في حرمه . مع الحاضر إليه من أهل البادية وغيرهم ومن يفلون عليه . فأهل مكة ليمسوا أحق بتقديسه وتعظيمه من النازحين إليه . (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ) : أى من يرد فيه مراداً ما بالحاد . أى : ميل عن الاستقامة إلى الإثم بسبب ظلمه الذى حمّله على الإقدام عليه عامداً غير مشاؤول .

من يفعل ذلك (نُلْقِيهِ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) : أى ننزل به في الآخرة ألواناً من أشد العذاب وأقساه ، لأن الله عظم فيه الذنب - صغيره - وكبيره - ، وضاعف عليه العقاب . مما جعل أولى النهي يبالغون في المحافظة على حرمة ، ويبتعدون عن كل ما يمس قدسيته ، وكانوا يعدون شتم الخادم فيه لإحداً بظلم ، واليمين اللغو كذلك ، كقولهم : لا والله . وبلى والله ، مع أنها غير مؤثمة في غير الحرم ، أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : (كان لعبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - فسطاطان ، أحدهما في الحل ، والآخر في الحرم . فإذا أراد أن يصلى صلى في الذى في الحرم ، وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذى في الحل ، فقليل له . فقال : نُحَدِّثُ أَنْ مِنَ الْإِلْحَادِ فِيهِ : لا والله ، وبلى والله) ويروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - إن من الإلحاد في الحرم أن نقول : كلاً والله ، وبلى والله . وكان مجاهد يرى (أن المعاصى تُضَاعَفُ بِمَكَّةَ كما تضاعف الحسنات) فتكون المعصية معصيتين : إحداهما بنفس المخالفة ، والثانية : بإسقاط حرمة البلد الحرام - وقال الخليلي : الرعيد على الإرادة المقارنة للفعل ، لا على مجرد الإرادة ، وبه قال ابن مسعود وعكرمة . ١٠١ من تفسير روح المعاني .

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٦٦﴾)

التفسيرات :

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ) : أى جعلنا مكانه مباحة ومرجعا يعود إليه إبراهيم
للعادة والعمارة ، ويقال : بوأته الدار ، وبوأته له الدار بمعنى : أمكنته إياها .
(أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا) : أى لا تشرك بى فى العبادة شيئا ، بل اجعلها لى وحدى .
(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) : أى واجعل ساحته نقية طاهرة
من الأصنام والأوثان ، ليكون خالصا للطائفين والمصلين لرب العالمين .

التفسير

٢٦- (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ . . .) الآية .

أى : واذكر - أيها النبى - وقت جعلنا مكان البيت مباحة لإبراهيم يرجع إليه للعمارة
والعبادة ، وأذننا له ببناؤه بملوكة ولده إسماعيل . وقال الزجاج : المعنى : بيئنا له مكان البيت
ليبنيه ، ويكون مباحة له ولعقبه ، يرجعون إليه ويحجونه .

ويقال : إنه كان مبنيًا قبل أن يؤمرا إبراهيم ببناؤه ، ولكنه كان قد دُرسَ وفى من
عواذى الزمن ، فكشف الله لإبراهيم عن أساسه بما أرسله يومئذ من ريح عاتية : أزالته
عنه ما كان يطمس معالمه ، ويخفى حلوه ، ويشتت رسومه .

وتوجيه الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يذكر الوقت الذى وقعت فيه تلك الحوادث
ولم يؤجه إليه ليدكر الحوادث نفسها مع أنها هى المقصودة لئلاها - للمبالغة فى إيجاب

ذكرها ؛ لأن الوقت مشتمل عليها ، فإذا استحضر كانت حاضرة بتفاصيلها ، كأنها مشاهدة عيانا ، والسياق يشير ظاهره إلى أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم - عليه السلام - وأنه تعالى هداه إليها .

روى عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : **وَأَذِّنْ لِرَافِعِ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ** ^(١) أنه قال : هي القواعد التي كان عليها البيت قبل ذلك . ا هـ وبعد هذا بنته قريش في الجاهلية ، وحضر بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان شاباً ، ثم بناه عبد الله بن الزبير ، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي وهو البناء الموجود اليوم - كما قاله الألويني .
(**أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا**) أي : قائلين له : لا تشرك بي في العبادة شيئاً بل اجعلها خالصة لي وحدي . والخطاب - لإبراهيم عليه السلام - ونبيه عن الشرك نبي لأبنائه ، وأتباعه وكل من تناسل منهم وإشارة إلى خطيئة كل من أشرك بالله من قُطَّان البيت وسكانه :
(**وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ**) أي : وطهره من الشرك والأرجاس والأصنام ، ليكون خالصاً للموحدين الطائفين حوله ، والمصلين فيه أو حوله ، أو متجهين إليه إذا صلوا بعيداً عنه . والتعبير عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود ؛ لأنها من أعظم أركانها ، وقد دلت الآية على أن الطواف لا يشرع إلا حول البيت ، وأن الاتجاه في الصلاة لا يكون إلا إليه ، ما لم يمنع من ذلك مانع ، وقد فصلت كتب الفقه ذلك .

(**وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ**) (٢)

المفردات :

(**وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ**) أي : ناد فيهم وادعهم إلى الحج .
(**يَأْتُوكَ رِجَالًا**) أي : مشاة . ومفرد (**رِجَالًا**) : رجل - أي ماش على رجله - ، والفعل : رَجَلَ ، كضرح .

(وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) : أى ركبانا على كل بعير مهزول من طول السفر وبعد المشقة ، وفعله من باي: قَعَدَ وَقَرَّبَ . (مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ) : الفج الطريق الواسع بين جبلين . ويراد به هنا : مطلق طريق ، والعميق: هو البعيد . وفعله ككرم وسميحه أى : من كل طريق بعيد .

التفسير

٢٧- (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا . . .) الآية .

لما فرغ إبراهيم - عليه السلام - من بناء البيت أمر بأن ينادى في الناس داعياً لإيائهم أن يحجوا هذا ، البيت أى: يقصده للنسك ، فلي أمر ربه ، قيل: إنه صعد أبا قبيس من جبال مكة ، فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ حَجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، فَاسْمِعُوا اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ سَبْقٍ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى أَنْ يَحْجَ ، قَائِلًا: لِبَيْتِكَ . وَالَّذِي نَرَاهُ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ الْكَرِيمِ أَنْ يُبَلِّغَ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ شَرَعَ لِعِبَادِهِ حَجَّ بَيْتِهِ ، وَأَوْجِبَهُ عَلَى الْقَادِرِينَ مِنْهُمْ مَشَاةً وَرُكْبَانًا ، وَقَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ (يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) : جواب لأمره - عليه السلام - بالأذان ، ووعد منه - سبحانه - بأن يستجيب الناس إلى نداءه وتبليغه ، فيأتوه رجالاً أى : مشاة ، جمع راجل بمعنى ماش ، وركبانا على كل بعير مهزول ، أضناه السفر ، وأتعبه بعد الشقة ، فلحقه الهزال أو جعله يزيد فيه (يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ) : الجملة صفة لضمائر محمولة على المعنى ، فكأنه قال : وركبانا على ضوامر يأتين من كل طريق بعيد ، وفي هذا إشارة إلى أن من رغب في أداء فريضة الحج لا يقف في طريقه ضعف الراحلة ولا بعد الشقة ولا زيادة المشقة ولا ضيق العيش مادام ذلك في دائرة احتماله ، وإنما قال يأتوك ، وإن كانوا يأتون الكعبة - لأن المنايا لإبراهيم - عليه السلام - فمن أتى الكعبة حاجاً فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه .

ولا قال سبحانه : « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا . . . » الآية . عقبه ببيان

فوائد الاستجابة . فقال تعالى :

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ
عَلَىٰ مَآرَظِهِمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ
الْفَقِيرِ ٧٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَبْطَرُوا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٧٩)

المفردات :

(لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) : ليحضرُوا منافع لهم ، وفعله : شهد . كسمع .
(مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) : المراد من بهيمة الأنعام ، الإبل والبقر والغنم ، والبهيمة في الأصل :
كل ذات أربع قوائم ولو في الماء ، أو كل حي لا يميز ، والجمع بهائم ، والأنعام مفردة نعم
بالتحريك : وقد تسكن عينه . (الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : البائس : من نزل به الضر وفعله : بشس ، كعلم ،
والفقير : من قلّ ماله ، وفعله : كَتَبَ . (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) : ثم ليزيلوا بعد التحلل من
الإحرام أو سآخهم ، وفعله : تَفَثَ ، كفرح ، فهو تَفِثَ إذا ترك الاستحمام فعلاه الوسخ .
(وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ) : أى وليؤدوا ما أوجبوه على أنفسهم ، وفعله من باي : ضرب وقعد
(بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : أى القديم - لأنه أول بيت وضع للناس في الأرض .

التفسير

٧٨ - (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآرَظِهِمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ) الآية :

والمعنى : أن حجاج بيت الله الحرام يأتونك يا إبراهيم من مختلف البقاع تلبيةً لندائك
ليحضرُوا منافع لهم كثيرة العدد والخطر : دينية ودنيوية ، أما الدينية ففيما ينالونه

من مثوبة ومغفرة لأدائهم المناسك على وجهها المشروع ، وتعظيمهم الحرمات وتقديرها حق قدرها . وأما الدنيوية فقيما يصيبونه من ربح في التجارة ، وبما يحصلون عليه من لعموم الهدايا وما يذبحه الحجاج جزءا يخالفتهم لما وجب عليهم من المناسك ، إلى غير ذلك من التعارف والتآلف ، وإحكام الصلات بين الأفراد والجماعات والأُمم الإسلامية ، وحل مشكلاتهم السياسية والمالية والاجتماعية (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) : عند الذبح والنحر للهدايا والضحايا ودماء الحج ، مثل قولهم : باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك . وبذلك أوجب الله ذكر اسمه عند الذبح ليحل أكل المذبح كما قال تعالى : « فَكُلُوا مِنْهُ ذَكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِلَايَاتِهِ مُؤْمِنِينَ »^(١) . وكان الكفار يذبحون على أسماء آلهتهم . فبين جل ثناؤه أن الواجب أن يكون الذبح على اسم الله .

(فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) : هي أيام النحر ، وهي ثلاثة أيام : يوم العيد ويومان بعده . وبذلك قال جماعة من العلماء منهم الثوري ، وسعيد بن جبير ، وقيل أربعة : أيام : يوم العيد وثلاثة بعده . وبذلك قال الحسن وعطاء والشافعي وقيل غير ذلك^(٢) ويُنْبِئُ عَنْ أَنَّهَا أَيَّامُ النَحْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) : فإنه يشير إلى أن المراد بالذكر هنا : ما يقع من ذكر الله عند الذبح في تلك الأيام ، وفي التعبير عن الذبائح بأنّها من رزق الله ، إيدان بأنّها من نعمه تعالى عليهم ، فلا يليق بهم أن يبخلوا بها ، فهي منه وإليه .

(فَكُلُوا مِنْهَا) : الأمر فيها لإباحة الأكل منها لصاحب الهدى والأضحية ولأهله عند قوم ، وللالتحباب والتدب عند آخرين ، مواساة للفقراء ومساواة لهم ويتصدق بالأكثر وذهب أكثر العلماء إلى أنّها تقسم أثلاثا فيتصدقون بالثلث ويهدي الثلث ويأكل هو وأهله الثلث ، ومن ذهب إلى أن الأكل مباح وليس منلويا أبو حنيفة وسفيان الثوري ، فقد قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين ، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل .

(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٨

(٢) انظر كتب الفقه .

وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك بناء على أن الأكل كان منها عنه شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « كنت نبيتكم عن أكل لحوم الأصاحي فكلوا منها وأدخروا » . والأمر بعد المنع يفيد الإباحة لا الندب .

ر . (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) : الأمر للوجوب - كما نقله الألباني عن بعض الشافعية ، أي وَأَطْعِمُوا منها البائس الذي نزل به الضر ، فأصابته الشدة ، وبدت عليه الحاجة ، وعن مجاهد وعكرمة : تفسيره بالذي يمد يده إلى الناس يسأل ، والفقير بمعنى المحتاج صفة للبائس مؤكدة لمعناه ^(١) .

وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينافي جواز إطعام الغنى على سبيل الهدية كما تقدم بيانه .

٢٩ - (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

أي : ثم ليزيلوا بعد التحلل من الإحرام أوساخهم ، وذلك بالاستحمام وتقليم الأظفار ، وترجيل الشعر ، وقص الشارب ، وغير ذلك من أمور تستلزمها النظافة (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) : بتأدية ما أمروا به من مناسك حجهم ، والعرب تقول لكل من خرج عما وجب عليه وأدأه : وفى نذره .

والغنى . وليوفوا بما يندرونه من أعمال البر في حجهم ، والوفاء بالنذر واجب مطلقاً ، وليس مختصاً بالحج ، مادام النذر في غير معصية ، ولكن الوفاء به في الحج أحق وأكد .

(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : هو طواف الإفاضة ، وهو الركن الأهم بعد الوقوف بعرفة . وقيل : هو طواف الوداع . ووصف البيت بالعتيق للإشارة إلى أنه قديم لكونه أول بيت وضع للناس كما قال تعالى : « إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا » ^(٢) أو للإشارة إلى أن الله أعنته من أن يتسلط عليه جبار إلى انقضاء الزمان ، وكمن جبار سار إليه ليهلحه فقصمه الله ورده عنه مخلولا .

(١) وقد يستعمل البائس فيمن نزلت به نازلة . وإن لم يكن فقيراً ؛ وعلى هذا تكون (الفقير) صفة مقيدة للموصوف ببيان صفة الفقر فيه .

(٢) سورة آل عمران ، الآية : ٩٦

وفي الترمذى عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إِنْ غَاسَمَتِ
الْبَيْتَ بِالْحَقِيقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ جِبَارٌ) ..

(ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ
وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَمُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ
الْأَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حَقَّاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي
بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾)

المفسرات :

(حُرْمَتِ اللَّهِ) : هى كل مالا يحل انتهاكه والتهاون فى تعظيمه .
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ) : الرجس كل شيء يستقذر ويراد به الأوثان كما هنا
وهى من حجر أو خشب أو غيرها . (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ) : أى تسقط به إلى أسفل . وفعله من
باب : ضرب ، يقال : هَوَى يَهْوِي هَوِيًّا ، وَهُوِيًّا . (فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) : أى بعيد ، فعله . مثل
بَعْدَ وَزَنًا ومعنى .

التفسير

٣٠- (ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ . . .) الآية .

أى : ذلك التشريع الذى سبق بيانه يجب اتباعه والالتزام به لكل حاج ، أو امتثلوا
ذلك التشريع الذى تقدم بيانه .^(١)

(١) كلمة (ذلك) أو (هنا) تذكر لفصل بين كلامين ، أو بين جهتي كلام واحد ، وقد جرى المفسرون على أن يقدروها
ضمن جملة مقيدة ترتبط بالمقام على نحو ما بيناه .

(وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) : استئناف لتقرير حكم ما قبله ببيان أن الحرمات المقصودة بالتعظيم هنا هي أعمال الحج المشار إليها في الآيات السابقة وأماكنها كرفة والكعبة ومنى ونحوها ؛ قاله ابن زيد وغيره . وعن ابن عباس : هي جميع المناهي في الحج ، وتعظيمها ألا يحوم حولها ؛ أى : لا يقربها .

وقيل : حرمات الله هي كل ما لا يحل انتهاكه ، ولا يجوز الاستهانة به ، وجميع التكاليف الشرعية تتصف بهذه الصفة فتشمل مناسك الحج وغيرها وعلى هذا يكون المراد من تعظيمها هو العلم بوجوب مراعاتها ، والعمل بمقتضى هذا العلم ، فلا خير في علم بغير عمل بمقتضاه ، وبهذا التأويل تكون هذه الآية عامة في الحج وغيره ، وهو الظاهر .

والمعنى الإجمالي للآية : ذلك التشريع يجب تعظيمه ، ومن يعظم تكاليف الله وشرائعه بعلمه بقداستها ، وعمله بمقتضى هذا العلم ، فهذا التعظيم خير له عند ربه ، حيث يثيبه عليه ثواباً عظيماً في أخراه ولا يحرمه من فضله في دنياه .

(وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) : أى وأحل لكم ذبح الأنعام ، والأكل منها في الحج وغيره ، إلا ما تلى عليكم تحريمه من قبل ، والأنعام حلال بأنواعها ، وتشمل الإبل والبقر والغنم إلا ما حرمه الله لعارض ، كاللوت ، وذكر اسم الأوثان عند ذبحها ، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . . » ^(١) الآية ، وقد نزلت آية المائدة قبل آية الحج ، وإنما عبر عنها بصيغة الحاضر والمستقبل (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) بدلا من صيغة الماضي - إلا ما تلى عليكم - للإيدان بأن تلاوة هذه الآيات تتردد على ألسنتكم منذ نزولها إلى الآن وبعد الآن .

ولما حث الله على تعظيم حرماته ، أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور فقال سبحانه : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) : أى فابتعدوا عن الرجس الذى هو الأوثان ، وكانت العرب تتخذها من الأحجار أو الأخشاب أو الذهب أو الفضة أو نحوها ، ويعبدونها إشراكا وكفرا ، وطلب اجتناب ذواتها للمبالغة في البعد عنها لأنها نجس وقدر لا ينبغى القرب منه

فضلا عن عبادتها التي لا يليق وقوعها من إنسان عاقل. (وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) : تعميم بعد تخصيص ؛ فإن عبادة الأوثان هي رأس الزور لما فيها من ادعائهم أنها مستحقة للعبادة .

أى : واجتنبوا في كل ما تنطقون به قول الزور في عبادة أو غيرها ، حيث كانوا يقولون : « هُوَ لَا شُعَاعًاؤَنَا عِنْدَ اللَّهِ »^{١٨} والزور : هو الكذب لأن فيه انحرافا وميلا عن الحق . وقد قرن النهي عن قول الزور بالنهي عن الشرك لما له من أسوأ الأثر في إثارة العداوات ، وغرس الأحقاد وتفتيت الجماعات بل قد يتماذى الكاذب فيكذب على ربه وخالفه في غير اسمعياؤه ورهبة ، ومن قول الزور : الشهادة بغير الواقع ، فهي زور ينكر حقا ويثبت باطلا .

وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ قُلْنَا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان منكبا فجلس فقال : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ . أَلَا وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) .

٣١- (حُفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ...) الآية .

أى : فاجتنبوا في إسلامكم ما نهيتهم عنه من عبادة الأوثان ، وقول الزور في حال كونكم ماثلين عن كل دين زائع وغير مشركين به - سبحانه - شيئا من الأشياء ، فكل ما سواه - سبحانه - فهو مخلوق له ، فلا يصح أن يعبد معه . (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ) جملة مبتدأة لإظهار قبح الإشراف وسوء عاقبته .

والمنى : ومن يشرك بالله فهو بمنزلة من سقط من السماء ، وعرض نفسه لأبشع صورة من صور الهلاك حيث يتمزق قطعاً ، ويتناثر أشلاء (فَتَحْطَفُهُ الطَّيْرُ) : وتتناول أجزائه ، فلا تبقى له أثرا (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) : أو تشبه حاله حال من عصفت به الريح في مكان بعيد ، فكان فيه من الهالكين ، وفي كلا التشبيهين تيسيس للكافر من النجاة ، حيث لا يستطيع أن يُلْفِجَ عن نفسه الهلاك الذي ينزله الله به في الآخرة ، حيث يصل في « نَارًا تَلْظَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى » .

(ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(شَعَائِرَ) : الشعائر جمع شعيرة وهى العلامة ، والبدن من شعائر الحج أى : علاماته المميزة . (إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) : إلى وقت ذبحها أو إلى وقت إيجائها وتسميتها مَذْبِيًا . (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) : أى مكان وجوب ذبحها أو زمانه إلى جوار البيت العتيق حيث تذبح بنى أو بئى مكان بالحرم .

التفسير

٣٢- (ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) :

أى : الأمر الذى يجب الالتزام به ذلك المذكور من أعمال الحج فى الآيات السابقة ، أو اتبعوا ذلك (وَمَنْ يُعِظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ) استئناف لتقرير ما قبله ، أى :ومن يعظم أوامره وهى كل شئ لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم .

والمقصود بشعائر الله هنا : الهدايا التى تساق إلى فقراء الحرم فإنها من معالم الحج وشعائره ، كما ينبىء عنه قوله سبحانه : « وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » ، وللدلالة الآية التالية على ذلك ، وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأفضلها ، ويراعى فى اختيارها أن تجمع بين السلامة من العيوب ، والسمن كما روى عن ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها (فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) أى : فإن تعظيمها أثر من آثار تقوى القلوب التى امتلأت بتقوى الله وخشيته . وفى تقييد التقوى بالقلوب - كما قال الآكوسى فى تفسيره : إشارة إلى أن التقوى قسمان : تقوى القلوب ، والمراد بها

التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن الصادق . أما تقوى الأعضاء ، فالمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيراً ما تخضع أعضاؤه ، وقلبه لاه .

٣٣- (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

أى : لكم في الهدايا منافع دنيوية في ألبانها ، وأصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها ، ونسلها وركوبها إلى وقت إيجابها وبعثها هدياً ، وحينئذ ليس لكم شيء من منافعها ، قاله ابن عباس . وقال عطاء : منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً أن تُركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو وقت النحر . وقال مجاهد : فإذا سُميت ببدنة أو هدياً ذهب ذلك كله .

وقال آخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك ، كما ثبت في الصحيحين . (عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها . قال إنها بدنة ، قال : اركبها ويحك) ويؤخذ من ذلك : أن للمُهدي أن ينتفعوا بهداياهم ما داموا في حاجة إلى الانتفاع بها ، وذلك بركوبها ، وشرب لبنها - بعد رؤى فصليها - إلى وقت ذبحها .

(ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) :

(مَحِلُّهَا) : أى وجوبها ، فهي مصدر ميمي مأخوذ من حلّ الدين إذا وجب أدائه ، والمراد أن وجوب نحرها ينتهي في الحرم إلى جوار البيت العتيق ، لإكرام لزواره ، وتعظيم مكانته ، وقد ورد في الحديث : « كل فجاج مكة منحر ، وكل فجاج منى منحر » قال القفال : وهذا في الهدايا التي تبلغ منى ، وأما الهدى المُتَطَوِّعُ به إذا عطب قبل بلوغ مكة ، فمنحره موضعه . .

وقيل : الثعائر : المناسك كلها . وتعظيمها : إتمامها . والمعنى لكم فيها منافع من الأجر والثواب في قضاء المناسك إلى انقضاء أيام الحج ، ثم تحللُ الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أى : منتهٍ عنده بأن يطوفوا طواف الإفاضة يوم النحر .

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
 بَيْمَاتٍ ۖ أَلَّا نَعْلَمَ فَلِئِلْهِمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَلَهُ ۥ أَسْلَمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾
 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
 وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) الأمة : هى الجماعة على مذهب واحد . (جَعَلْنَا مَنْسَكًا) المنسك : بفتح
 السين وكسرها . موضع الذبيح أو الذبيح وإراقة الدم ، والنسيكة : الذبيحة ، وجمعها نُسُكٌ
 بضمين والفتح من باب نصر . (فَلَهُ ۥ أَسْلَمُوا) : أى استسلموا وانقادوا . (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) :
 وهم الذين خضعوا لله وخشعت قلوبهم ، يقال : أخبت الرجل لإخباتا فهو مخبت أى : هو
 خاضع خائض . (وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) : خافت وخشيت . (وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ) : هم
 الذين يحبسون الجزع إذا نزلت بهم نازلة ، وفعله من باب : ضرب .

التفسير

٣٤ - (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ
 الْأَنْتَامِ . .) الآية .

أى : ولكل أهل دين من الأديان الساوية السابقة ، أو ولكل جماعة مؤمنة ، جعلنا لهم مكانا
 للذبح وإراقة النماء ، تيسيراً لهم ، وتمكيناً لمن يريد التقرب إليه تعالى بإطعام عباده
 فى مناسكهم ، وفسر مجاهد المنسك : بالذبيح على أنه مصدر ميمي ، يريد أنه تعالى شرع
 لكل أهل دين أن يذبحوا تقرباً إلى الله تعالى ، لا لبعضهم دون بعض ، واختاره الزمخشري .

وقال الفراء: المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد في خَيْرٍ وَبَرٍّ، وفسره هنا: بالعيد، وقال ابن عرفة في قوله: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا» أي: مذهبا من طاعة الله تعالى، يقال: نَسَكَ نُسُكًا قومه، إذا ضلَّك مذهبهم.

(لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ): أي ليذكروا اسم الله وحده دون غيره عند ذبحها تعظيماً له وشكراً على ما أنعم عليهم من بهائم الأنعام: الإبل، والبقرة، والغنم. وفي ذلك إشارة إلى أن القرايين لا تكون إلا منها (فَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ): أي: فاللهكم أيها المخاطبون إله واحد لأن شريعتكم وشرائع الأنبياء السابقين وإن تنوعت ونسخ بعضها بعضاً، كلها قائمة على التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له (فَلَهُ أَسْلِمُوا): أي فإذا كان إلهكم واحداً منزهاً عن الشريك، فاستسلموا له وانقادوا لأمره. وأخلصوا له القول والعمل، واجعلوها لوجهه ولا تشوبوهما بشرك (وَيَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ): أي وبشر أيها النبي أولئك المخلصين المتواضعين - بشركم - بالجنة والثواب العظيم، قال عمرو بن أوس: (المخبتون الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم يَتَشَبَّهُوا) أي، لم ينتقموا: من الانتصار بمعنى الانتقام أي: عفا عن ظالمهم.

٣٥- (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ... الآية).
تعدد الآية أوصاف المخبتين الميسرين بالجنة فتذكر أن من أجل صفاتهم أنهم إذا ذكر الله اضطربت قلوبهم خشية منه ورهبة، وذلك لقوة إيمانهم وعمق يقينهم.

(وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ): من كوارث الزمن بتحمل المتاعب وحبس الجزع بنفس راضية، وإيمان بقضاء الله وقدره.

(وَالْمُؤَيَّنِينَ الصَّلَاةَ): في أوقاتها وعلى أكمل صورها حسبما شرعها الله.

(وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ): أي ومن بعض ما آتيناهم من طيب الرزق ينفقون في أوجه البر والخير التي تعود على دينهم ومجتمعهم بالنفع والصلاح.

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا
 اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَلِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
 الْقَانِيعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَنْ
 يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
 كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا بِاللهِ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَيَسِّرَ
 أَلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾)

المفردات :

(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ) : البدن جمع بَدَنَةٍ بالتحريك وأصل الجمع : (بُدْنٌ) :
 بضمتين ثم خفف يتسكين وسطه وهى : الإبل وكذا البقر كما قيل : وسئلى مناقشته .
 (مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) : جميع شعيرة ، أى علامة ، فالبدن من علامات دين الله فى الحج
 (عَلَيْهَا صَوَافَّ) : أى قائمات قد صففن أيدين وأرجلهن استعداداً لنحرها
 (فَلِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا) : أى سقطت على الأرض بعد ذبحها . يقال : وجب الحائط
 يجب وجبة إذا سقط .

(الْقَانِيعَ وَالْمُعْتَرَّ) : القانع الذى لايسأل الناس ويقنع بما عنده ، وفعله من باب فرح
 يفرح ، ومصدره القناعة ، والمعتر : هو المتعرض للسؤال ، من اعتراه إذا تعرض له ، وتفسيرهما
 بذلك مروي عن ابن عباس . (كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ) : أى ذللناها ومكناكم منها .

التفسير

٣٦- (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . .) الآية .

هذه الآية امتنان من الله جل ثناؤه على عباده حيث خلق لهم البدن ، وجعل ذبحها من
 أعلام الدين ومظاهره ، ويسر لهم إهداها إلى البيت الحرام تقرباً إليه سبحانه ، وهى

حين تهدي إلى بيته تكون من أفضل ما يهدي إليه . والمراد منها هنا : الإبل والبقر وفق ما قاله جمهور العلماء من أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة كما جاء في حديث مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الأضاحي . البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة لذلك جعلنا في الشريعة جنساً واحداً أريد به نوعان لتساويهما في الإجزاء عن عدد متحد فضلاً عن تساويهما تقريباً في البدانة وضخامة الجسم .

وقيل : إن البدن خاص بالإبل بدليل الحديث الصحيح في يوم الجمعة : (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ...) الحديث .

فتفريقه - عليه السلام - بين البدنة والبقرة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة . وإن كانت تكفي مثلها عن سبعة وأيضاً قوله تعالى « فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا » يدل على ذلك فإن الوصف خاص بالإبل أما البقر فتضجع وتذبح كالغنم كما يتصرف من تفسير القرطبي .

(لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) : أى لكم في البدن المهداة إلى الحرم نفع في الدنيا بركوبها وشرب لبنها والإنشراح بصوفها ووبرها متى كنتم في حاجة إلى ذلك . ولكم فيها أجر عظيم في الآخرة لتقربكم بها إلى رضا ربكم . والجملة مستأنفة مفررة لما قبلها .

(فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ) : أى فابدأوا بالتسمية عند نحرها قائلين : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك . وقد أخرج ذلك جماعة عن ابن عباس .

ويكون النحر لها قائمات قد صفغن أيدين وأرجلهن . وقرىء : صوافن . جمع صافنة أى قائمات على ثلاث وتُعَقَّل لإحدى يديها . وعَقْلٌ لإحدى يديها سنة . فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياماً مقيدة ، سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) : أى فإذا سقطت على الأرض بعد نحرها قائمة ، وذلك كناية عن سكون حركتها وموتها ، وهذا يؤيد أن البدن المهداة تكون من الإبل دون البقر ، لأنه لم تجز العادة بينهم أن تلبح البقرة قائمة . وإنما تلبح مضطجعة ، وقلما شوهد بينهم نحر البدنة وهي مضطجعة ، وكون البقرة تكفي

عن سبعة في الأضحية ، لا يقتضى إطلاق اسم البدنة عليها ، ولا كفايتها عنها في الهدى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) : الأمر بالأكل للإباحة مخالفة للمشركين ؛ لأنهم كانوا لا يأكلون من هديهم ويقولون بحرمة . والأمر الثالث للندب ، أى : فيباح للمُهدي أن يأكل من هديه ولو لم يأكل منه جاز ، وأوجب بعض الفقهاء أكله منه ، ويندب له أن يطعم منه القانع والمُعتر ، ولو صرفه جميعه لنفسه جاز ولم يضمن شيئاً : ولكن الأولى أن يقسم أثلاثا ثلثا لصاحبه ، وثلثا للقانع ، وثلثا للمُعتر . وروى ذلك عن ابن مسعود والآية تشير إليه ، وقال بعضهم : لا تحليل فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآية . وهو الظاهر .

ويراد بالقانع : من رضى بما عنده ولم يتعرض للسؤال ، وفعله قَنَعَ من باب فرحَ يَقْنَعُ قناعة .

ويراد بالمُعتر : الذى يطيف بك ويُلِمُّ راغبا في عطائك ساكنا أو سائلا ، من اعتره إذا تعرض له للسؤال كما تقدم بيانه في المفردات ، وتخصيص الإطعام في الآية بالقانع والمُعتر ، لا يبنى جواز إطعام الموسرين قياساً على جواز أكل المُهدين وإن كانوا أغنياء .

وما ذكر من إباحة الأكل ، وندب الإطعام إنما هو في هدى التطوع أما ذبائح الكفارات فعلى صاحبها التصديق بجميعها ، فما أكله منها أو أهده لغنى ضمنه ، وفي هذا الموضوع خلافات مذهبية فارجع إليها في موسوعات التفسير أو كتب الفقه .

(كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ) : أى مثل هذا التسخير البليغ المفهوم من قوله تعالى : « صَوَّافٌ ، سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ فلا تستعصم عليكم مع قوتها وعظم أجرهما حتى أنكم تأخذونها وتحبسونها صواف ثم تطعنونها في لبّتها ، ولولا تسخير الله لم تخضع ، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التى هى أقل منها حجما وأضعف قوة (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أى لكى تشكروا آلاء الله المتتابة عليكم ، بالتقرب إليه بما يجب عليكم من امتثال لأمره وإخلاص في عبادته .

٣٧- (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآ وَهَآ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ . . .) الآية .

قال ابن عباس : « كان أهل الجاهلية يُضْرَجُونَ البيت بدماء البدن فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية » (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا . .) : أى أنه تعالى ليس له حاجة إلى لحومها ودمائها ، حتى تضرجوا بها بيته ، ولكن يناله التقوى منكم في كل

أعمالكم ، ومنها إطعام المساكين من لحومها ، وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإخلاص في الأعمال والقربات ، كما جاء في حديث مسلم « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » .

(كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ) : أى مثل هذا التسخير العجيب سخرها لكم ، وجعلها متقادة خاضعة . فلا تستعصى عليكم مع ضخامتها .

وكرر - سبحانه - الامتنان على عباده بتذليلها لهم وتمكينهم منها تذكيرا لهم بتلك النعمة العظيمة التي تفضل بها عليهم .

(لِنُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا كُمْ) : أى لتعرفوا عظمته باقتداره على مالا يقدر عليه أحد من هدايتكم إلى طريقة تسخيرها ، وإرشادكم إلى الانتفاع والتقرب بها فتفردوه بالعبادة ، شكرا له على هدايتكم لذلك .

وقيل : لتكبروا الله عند النبح ، وقد أمروا بالتسمية في قوله تعالى : « فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ » وكان ابن عمر يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول : باسم الله والله أكبر وهذا من فقهه - رضى الله عنه - .

(وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) : أى وبشر - أيها النبي - المحسنين في أعمالهم ، بالإخلاص فيها ، والقيام بها كما شرعه الله تعالى من غير من ولا أذى ، وعن ابن عباس : هم الموحلون .

* (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ٣٨) أَدْنَى لِلَّذِينَ يُقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩) الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ٤١)

المفردات :

(خَوَّانٍ كَفُورٍ) : الخَوَّانُ : الكثير الخيانة ، والكُفُور : الشديد الكفر .
 (بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا) : بسبب كونهم مظلومين . (صَوَامِعُ) : جمع صومعة ، وهي متعبد خاص برهبان النصارى . (وَبَيْعٌ) : جمع بَيْعَة بوزن حرفة ، وهي متعبد النصارى عامة .
 (وَصَلَوَاتٌ) : جمع صلاة وهي كنيسة اليهود ، وأطلق عليها صلاة لأنهم يصلون فيها ، وذلك من إطلاق اسم الحال على المحل ، أو المظروف على الظرف .
 (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ) : أى له تعالى مرجعها تدبيراً وحكماً .

التفسير

٣٨- (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) :
 هذه من الآيات التي نزلت بعد الهجرة إلى المدينة ، وقد تقدمتها آيات تتعلق بالحج

وأحكامه ومناسكه ومنافعه ، وكل ذلك يؤدى بمكة وحرمها ، وأتى للمهاجرين المضطهدين أن يصلوا إليها حاجين أو معتمرين ، تلبية لنداء جدّهم إبراهيم الذى حياه الله من قبل بقوله : « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » الآيات (٣٧ - ٣٩) أتى لهم أن يحجوا ويعتبروا وقرش لهم بالمرصاد ؟ تصدهم عن حماه ، وتحرمهم من أداء فريضة الله ، وتمنع معهم من انضمام إليهم وأسلم من أنصار المدينة : وهم بعد لم يؤذن لهم بحرب ولا قتال .

فلهذا كله أنزل الله تلك الآية لبعث الأمل فى نفوس المؤمنين وطمأنة قلوبهم ببيان أنه تعالى - ناصرهم على أعدائهم ، ويمكنهم من الوصول إلى بيته . تحقيقاً لقوله من قبل : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصْلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ^(١) » .

والمعنى الإجمالى للآية : إن الله يدفع عن الذين آمنوا به وبرسوله غائلة أعدائهم المشركين إن أرادوهم بسوء أو صدوهم عن المسجد الحرام - يدفع عنهم شرورهم دفعاً بليغاً - لأنه تعالى لا يحب كل خوان لأمانة الله ، كفور بنعمة الله ، وهؤلاء المشركون خانوا الله ورسوله وأوليائه ، وخانوا أماناتهم ، وكفروا بربهم ، وعصوا رسوله وكفروا به وآذوه ومن آمن معه من المؤمنين ، وأخرجوهم من ديارهم وبالقوا فى كفرهم وخيانتهم ، فلهذا استحقوا أن ينتقم الله منهم ، ويدفع أذاهم عن عباده المؤمنين الذين يحبهم ويرضى عنهم .

٣٩- (أَذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ يَتَأَتُّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) :

وعَدَّ الله فى الآية السابقة بالدفاع عن المؤمنين ومساندتهم تمهيداً لهذه الآية التى أذن لهم فيها بقتال المعتدين عليهم المخرجين لهم من ديارهم ، وأكد فيها وعده السابق .

روى الواحدى وغيره : أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم بمكة ، وكانوا يأتونه ما بين مضروب ومشجوج ، يتظلمون له . فيقول لهم : اصبروا فإنى لم أؤمر بالقتال ، حتى هاجر فأنزلت هذه الآية .

وهى أول آية أنزلت فى القتال بعد ما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فى ثبف وسبعين آية ، على ما رواه الحاكم فى المستدرک عن ابن عباس - رضى الله عنهما - .

. ومن نص الآية نعلم أنه تعالى إنما أذن لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا من المشركين ، حيث آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وذوئهم وأموالهم ، فهو قتال يرد به الانتقام من آذوهم ، وإثبات أنهم أصبحوا قوة يحسب حسابها عندما يريدون العدوان عليهم ، وكل ذلك نقره الأعراف اللولية ، فمن لم يتذأب أكلته اللثاب ، وتعتبر هذه الآية قاعدة عامة لمشروعية القتال الدفاعى ، وإن نزلت بسبب خاص .

ومعنى الآية : أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم غيرهم ، بأن يعتدوا عليهم أو على دورهم أو وطنهم أو أموالهم أو يؤلبوا عليهم سواهم ، أذن الله لهم فى قتالهم ، بسبب ظلمهم إياهم ، وإن الله على دفع هؤلاء الظالمين عن المؤمنين ونصرهم عليهم لعظيم القدرة ، فليشقوا بوعده وليطمئنوا إلى تأييده ، وليأخذوا بالأسباب .

٤٠ - (الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) :

هذا وصف مؤيد للإذن بقتال المهاجرين للمشركين حقق الله به وقوع الظلم منهم عليهم ، وأن من حقه أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم .

وقد أجرى هذا الوصف مجرى المدح لهم ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، وكأنه قيل : هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير ذنب يستحقون به هذا الإخراج إلا أنهم يخالفون من أخرجوهم فى شركهم ، فيقولون : ربنا الله لا نعبد سواه ، فهل يعتبر قول الحق وعقيدة الصديق ذنبا يستحقون التهجير والإخراج من الوطن الغالى بسببه ؟ إنه لظلم مبين ، وعنوان أثم .

(وَكَوَلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعَ صَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) :

في هذا الجزء من الآية يحث الله المؤمنين على القتال لأعدائهم بعد أن أذن لهم فيه ، فقد بين لهم أنه تعالى أجرى العادة في الأمم السابقة أنه لا يُدْفَعُ الشر إلا بمثله والبادئ أظلم ، وذلك لكي ينتظم أمر الناس ويسود الأمن بينهم ، وتقوم الشرائع وتصان المعابد .

فكأنه قيل : قد أذننا للمؤمنين بقتال من ظلمهم وأخرجهم من ديارهم بغير حق ، فليقاتلهم ليذغوا شرهم ، ويصونوا مساجدهم ، فلولا القتال وتسليط المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان ، لهُذِمَتْ معابدهم ، واشتبيحت حرماهم .

والصوامع : جمع صومعة . وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وعباد الصابئة ، والمراد بها هنا مُتَعَبِّدُ الرهبان . والبيع : جمع بَيْعَةٍ بوزن كِسْرَةٍ . وهي مُصَلًى النصارى جيمعاً ولا تخص برهبانهم كالصومعة ، والصلوات : جمع صلاة ، وهي كنيسة اليهود ، وأطلق عليها ذلك على سبيل المجاز المرسل ، علاقته الحالِيَّةُ والمحلية ، أو المظروفية والظرفية .

وقيل : صلوات : معربٌ « صَلَوَاتُ » بالثاء المثناة والقصر ، وهي كلمة عبرانية معناها : المصلى ، وروى عن أبي رجاء والجَحْدَرِيِّ وأبي العالية ومجاهد أنهم قرأوا بذلك .

والمساجد : جمع مسجد ، وأكثر ما يطلق على مصلى المسلمين . ويقول ابن عطية : الأسماء المذكورة تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة ، فإنها مختصة بالنصارى في كل لغة ، ومعظم المفسرين على ما مرَّ بيانه ، من أن الصوامع للرهبان ، والبيع للنصارى ، والصلوات لليهود ، والمساجد للمسلمين ، أما قوله تعالى : « يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا » فهو في موضع الصفة لمساجد ، وقال بعض المفسرين : إنه صفة للمواضع الأربعة المذكورة ، فإن كلا منها يُذَكَّرُ فيه اسم الله في عصره الذي كانت شريعته فيه قائمة لم تنسخ ، واستظهر هذا الرأي أبو حنبل .

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَزِيزٌ) :

في هذا الجزء من الآية وعد الله تعالى من يقاتل في سبيله بالنصر والتأييد ، أما من يقاتل عدوانا وظلما فهو مجزل عن تأييد الله ، ولئن فاز في بعض جولاته على أهل الحق فالعاقبة للمتقين الثابتين المترابطين .

ومع أنه - تعالى - أذن في هذه الآية للمسلمين بقتال أعدائهم دفاعا عن أنفسهم ألزمهم في حرهم بآداب وردت في كتاب الله وعلى لسان رسوله ، ففي كتاب الله يقول سبحانه : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْتَالُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » وللعديان صور ، منها : قتل من لا شأن له في القتال ، كالنساء والصبيان والرهبان ، والشيوخ المسنين والمرضى ، فالمسلمون ممنوعون من كل ذلك ، جاء في السنن أنه - صلى الله عليه وسلم - « مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس ، فقال : ما كانت هذه لتقاتل » وقال لبعض أصحابه : « أدرك خالدًا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » والمسيف : الأجير ، ومن وصايا - صلى الله عليه وسلم - « لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة » وفي صحيح مسلم : عن بريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : « اغزوا في سبيل الله ، وقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغديروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع » أما الحرب عند غيرنا فلا تعرف للرحمة سبيلا .

٤١ - (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) :

ما جاء في هذه الآية إما وصف للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وأذن لهم في القتال دفاعا وردا للعدوان . وهو الظاهر ^(١) - وإما لصدر الأمة المحمدية الشاملة للمهاجرين والأئصار وتابعيهم كما روى عن ابن عباس ، وإما للأمة المحمدية في مختلف عصورها - كما قاله الحسن وأبو العالية - وعلى أي حال فالآية مرتبطة بما قبلها .

(١) وعلى هذا تكون الآية دليلا على صحة أمر الخلفاء الراشدين ، فالمكونون في الأرض من المهاجرين هم الخلفاء الراشدون دون غيرهم ، ولو لم يكن المهاجرون وكانت الخلافة في غيرهم لزم الخلف فيها يشبه الوعد منه تعالى بأنه يمكنهم في الأرض ، وقد وقع لشرط وهو : التمكن وثبت الجواب وهو : إقامة الصلاة وما صلف عليها ، وهذا يقتضي أحقية الخلافة في المهاجرين .

والغنى : ولينصرون الله من ينصره ، وهم أولئك الذين إن مكناهم فى الأرض وجعلنا لهم سلطانا عليها أقاموا الصلاة فى مواقيتها ، وأعطوا زكاة أموالهم لمستحقها ، وأمروا بما عرف حسنه فى شرع الله وأعراف الناس ، ونهوا عن المنكر فى دين الله ومنهاج الحق والله تعالى دون غيره عاقبة الأمور ومآلها ، وفقا لتدبيره وحكمته - جل وعلا - .

(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝^{٤٦}
 وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝^{٤٧} وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ ۚ
 فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝^{٤٨} فَكَأَيِّنْ
 مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْثُرُ
 مُعْتَلَّةٌ وَقَصِيرٌ مَّشِيدٌ ۝^{٤٩})

الفردات :

(وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ) : أى أهلها وهم قوم شعيب . (فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ) : فأهلكتهم .
 (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) : فكيف كان إنكارى عليهم^(١) وعقابي لهم ، والاستفهام بكيف
 للتعجب مما عقبهم به الله . (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) : فكثير من القرى أهلكتنا
 أهلها ، وإيقاع الإهلاك على القرى على سبيل المجاز . (خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا) : أى
 ساقطة على سقفها ؛ من خوى النجم : إذا سقط ، أو خالية مع بقاء عروشها وسلامة بنيانها بعد
 ما هلكوا ، من خوت الدار ، تخوى ، خواء ؛ إذا خلت من أهلها ، وخوى البطن من الطعام
 يخوى ، خوى ، وخواء . (وَيَبْثُرُ مُعْتَلَّةٌ) : أى لا يُستقى منها لهلاك أهلها .
 (وَقَصِيرٌ مَّشِيدٌ) : أى مرفوع البنيان ، أو مبنى بالشيد ، وهو الجص .

(١) مأخوذ من قولم : تكررت عليه كذا ، إذا فعلت فلان يردعه ، فهو يمتنى : الإنكار ، كالنذير ، بمعنى : الإنذار .

التفسير

٤٢، ٤٣ - (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ) :

هاتان الآيتان وما بعدهما سيقت لتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من إغراض أهل مكة وتكذيبهم إياه ، وحزنه وتآلم قلبه لجفائهم وهم يعلمون أنه الصادق الأمين ، والتعبير عن تكذيبهم بصيغة المضارع الصالحة للحال والاستقبال حيث قيل : (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ) مع أنهم كذبوه من قبل ، للإيدان بأن تكذيبهم سيتجدد ، فَلْيَتَسَلَّ عنه ولا ينزعج ، فمثّل ذلك قد حدث للمرسلين قبله من أقوامهم .

والمعنى : وإن يكذبك قومك - يا محمد - فلا تحزن ، فإنك لست بأوحدى في ذلك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط - كذبوا رسلهم - .

والحاق التاء بكذب في قوله : (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ) مع أن القوم مذكر ، لأنه اسم جمع يصح تأنيث الفعل المسند إليه وتذكيره ، أو لتأويل القوم بالأمة أو الجماعة .

٤٤ - (وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى ، وكذب أهل مدين رسولهم شعيبا ، وكذب فرعون وقومه موسى ، فأملأت كل فريق من هؤلاء المكذبين لعلمهم يرفعون ويشيرون إلى رشدكم ، ثم أخذته وأهلكته بعد انتهاء مدة إملائه وإمهاله ، عقابا لهم وإنكاراً عليهم ، فكيف كان إنكارى عليهم ؟ لقد حولت عمارهم خراباً ، وأهلكتهم عن آخرهم « فَكَلَّا أَهْلْنَا بِذُنُوبِهِمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْظِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »^(١)

٤٥ - (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِىٰ مُعْتَلَةٌ وَقَصْرِىٰ مُشِيدٌ) :

(كَافِّينَ) : اسم يراد به التكثير مثل (كَمَّ) الغبرية و(خَاوِيَةً) : بمعنى : ساقطة أو خالية ، وهذه الآية مفرغة على الآية التي قبلها مبينة لما جاء فيها من عقاب الله العنيف للمصرين على الكفر ، وآثاره التي ترتبت عليه .

ومعنى الآية : فكثير من القرى دُمِّرناها وأهلكناها وأهلها ظالمون ، فهي بسبب ذلك ساقطة حيطانها على سقوفها ، وكم من بئر عامرة مليئة بالماء معطلة لا تجد من يستقي منها لهلاك أهلها ، وكم قصر مرفوع البنيان ، أو مبنى بالثيد ، وهو الجص ، أهلكنا أهله فخلا من ساكنيه .

وإذا كانت (خاوية) بمعنى خالية ، يكون معنى الآية : فكثير من القرى أهلكنا أهلها وهم ظالمون ، فهي خالية منهم بعد إهلاكهم مع بقاء عروشها وسلامتها ، وكم من بئر معطلة لا تجد من يستقي منها ، وقصر مشيد لا يجد من يعمره .

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ٤٦) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ
اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ٤٧
وَكَافِّينَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى
الْمَصِيرِ ٤٨)

الفرحات :

(وَكَافِّينَ مِنْ قَرْيَةٍ) : وكثير من القرى .

(أَمْلَيْتُ لَهَا) : أمهلت أهلها ولم أصجل عقوبتهم على كفرهم .

٤٦- (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) :

حكمت الآيات السابقة : أنه تعالى انتقم من كذب المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم فأهلكهم وغرب ديارهم ، وجاءت هذه الآية لحث مشركي قريش على السير في أرض المهلكين لكي يعتبروا بما حدث لهم . فيتوبوا من شركهم وكفرهم .

وهؤلاء لا يخلو حالهم من أن يكونوا قد مروا على القرى التي أهلك أهلها حولهم كقرى قوم لوط وأصحاب الأيكة . ولكنهم لم يعتبروا بما حدث لهم ، فالآية حينئذ تنمى عليهم عدم اتعاضهم بالمرور عليها ، وتطالبهم بالاعتاظ بها ، والهزة على هذا للاستفهام الإنكارى المشوب بتوبيخهم على عدم اعتبارهم بما يرونه من آثار المهلكين قبلهم ، أو أن يكونوا لم يمروا بها ، فالآية تطلبهم بالمرور بها والاعتبار بما حدث لأهلها وعلى هذا للاستفهام : إما للإنكار والتوبيخ على عدم مرورهم واعتبارهم . أو لتقريهم بارتكاب هذه الخطيئة ، وخلاصة معنى الآية على الوجه الأخير كما يلي :

أَفَعَدْتُ قريش في عقر دارها وقد علموا بالقرى المهلكة حولهم ، فلم يسيروا في الأرض متجهين نحوها ليتعرفوا ما حدث لها ولأهلها ، فتكون لهم عندما يرون آثارها - تكون لهم - قلوب يعقلون بها أن الكفر بالله وخيم العاقبة ، وأن الرسل صادقون فيما يبلغون أمهم عن الله رب العالمين ، أو تكون لهم عندما يسمعون من حولها أخبارها - تكون لهم - آذان يسمعون بها ، فلا يغلغلوها عند الاستماع إليها ، فإنه لا يُعْتَدُ بمعنى الأبصار ، فإن من صمى بها قد يدرك الحق بقلبه أو بسمعه ، فكأنه ليس بأعمى ، ولكن العنى في الحقيقة هو عمى القلوب التي في الصدور ، فإن عماها يحجب الحق عنها ، فتبقى في ظلام الكفر وغيوبة الضلال المبين ، فسيروا - يا أهل مكة - في الأرض ، لتنظروا ما حدث للمكذبين قبلكم ، وأزِيلُوا الفشاوة عن قلوبكم وعن أسماعكم ، واعتبروا بما حدث لمن قبلكم .

وهذه الآية قررت أن القلوب التي في الصدور مركز للتعقل والإدراك ، وأن بها يعرف الخير من الشر ، وقد تكرر هذا المعنى في آيات كثيرة من القرآن ، في سورة الأحقاف :

قال الله عز وجل : « لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا » - ١٧٩ -

وفي سورة محمد قال تعالى « أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » - ٢٤ -

إلى غير ذلك من الآيات .

ومن الأمور المعروفة طبياً : أن الأجهزة العقلية كلها في الدماغ ، ولا تعارض بين ذلك وبين ما جاء في القرآن ، فإن العقول لا غذاء لها إلا من القلوب ، ولا تعمل إلا بمدد منها ؛ فإذا انقطع عنها هذا المدد شلت وفسدت ، وتعرض صاحبها للموت ، بل إن القلوب هي مصدر الحياة للأجساد ، فلا غربة في أن يُسند إليها ما يسند إلى رعيتهما من مختلف الأجهزة الجسمية ، ألا ترى أنهم يقولون : فتح الملك المدينة ، مع أنه لم يفتحها سوى جنوده وقواده ، وإنما صحَّ إسنادُ الفتح إليه لأنه السبب الأول فيه ، على أن قلوبنا تحس تماماً بضيء الحق فتستريح إليه وتنشرح صدورنا به ، ولا شك أن هذا الانشراح والراحة القلبية يدلان على أن في القلوب هدى وبصيرة ، وأن الأمر ليس قاصراً على مراكز العقول في الدماغ .

٤٧ - (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ) :

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحذر قريشاً من نزول العذاب بهم ، كما نزل بمن قبلهم ، إن استمروا على كفرهم ، فكانوا لا يحذرون ، وعملوا إلى التحدى فطالبوه بإنزال العذاب الذي يحذرهم منه - طالبوه استهزاءً وتعجيزاً - فأنزل الله هذه الآية ينكر عليهم استعجالهم فإن الأمر ليس لهم ، والزمن الطويل عندهم قصير عند ربهم ، والآية في ظاهرها خبر ، ولكنها تنضم للاستفهام الإنكارى لاستعجالهم ، فكأنه قيل : ويستعجلونك - أيها الرسول - بالعذاب الذي أوعدتهم به على لسانك . فأنكروه وكفروا به ، فكيف ينكرون مجيئه ؟ ولن يخلف الله وعده ، والأمر في مجيئه ليس إليهم حتى يسارع به تلبية لرغبتهم ، فلا يستبطئوا نزوله ، فإن الأمر في الله تعالى والله لا يعجل ، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده ، فهو قادر على الانتقام منهم في الوقت الذي شاء لعذابهم ، فلا يفوته ذلك وإن أجاله وأمل لهم فيه ، ولكون المعنى على ذلك ، عَقَّبَ الله هذه الآية بقوله : « وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَعِيرِ » وسيأتي شرحها .

ولقد حقق الله وعيده فسلط عليهم القحط والجوع حتى أكلوا الكلاب والبلهز^(١) .
كما أنزل بهم في غزوة بدر هزيمة نكراء هزت كيانهم ، فقتل فيها سبعون من صناديدهم .
وأُسِر سبعون ، ومن المفسرين من حمل اليوم المذكور على يوم الآخرة . والعذاب على عذابها
ولكن المقام لا يساعد على ما ذهبوا إليه ، والله الموفق .

٤٨ - (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ) :

هذه الآية الكريمة مؤكدة لما جاء في الآية التي قبلها من أنه تعالى لا يخلف وعيده لمن أصر
على كفره ، وأنه إن أمهلهم ليتوبوا فلن يمهّلهم إن أصرّوا ، والمراد بالقرية فيها : أهلها .
ونسبة الظلم لها مع أنه لأهلها على سبيل المجاز .

والمعنى : وكثير من أهل القرى أمهلّتهم وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك والمعاصي ، لعلمهم
يستجيبون لرسولهم ، ويرجعون عن غيهم ، ففرهم هذا الإمهال ولم يفكروا في عاقبته . ثم
أخذتهم بالعذاب والنكال بعد طول الإملاء والإمهال ، وإلى حكمى مرجعهم ومصيرهم لا إلى
غيري ، فأفعل بهم ما يستحقونه من النكال على جرائمهم ، فلا يفوتني من أمرهم شيء .
لا في الدنيا ولا في الآخرة ، أخرج الإمام البخاري في كتاب التفسير^(٢) . بسنده عن
أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله يُبْئِي للظالم حتى إذا أخذ
لم يُفْلِتْهُ ، ثم قرأ : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » .

(١) بعد أن دعا الرسول عليهم بقوله : « اللهم اشدّد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف »

والبلهز : طعام من الوبر والدم كان يؤكل في الجاعة ؛ ويطلق أيضا على القراد الفسخ : قاموس .

(٢) (باب : وكذلك أخذ ربك ») والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، واللفظ هنا البخاري .

(قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَأَلَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ
سَعَوْا فِيءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر واضح ، من أَيْبَان بمعنى وضوح واستبان ، أو منذر مُوَضَّحٌ لكم
ما أنذرتكم به ، من أَيْبَان الأمر ، أى : أَوْضَحْه .

(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : ورزق حسن في الجنة لوقوعه بعد المغفرة .

(سَعَوْا فِيءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ) : أى بذلوا جهدهم في إبطال آياتنا محاولين تعويق
المؤمنين في تأييدها . وتعجزهم عن إبلاغها مداها ، فالمعجزة : مسابقة في التعجيز ، يراد بها
أن يغلب أحد المتسابقين الآخر ، فيعجز عن المضى ، وكذلك فعل المشركون فحسروا السباق
وهُزِمُوا .

التفسير

٤٩ - (قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) :

تضمنت الآيات السابقة : أن الله تعالى طلب من أهل مكة أن يسيروا في الأرض حولهم .
فبنظروا كيف كانت عاقبة المكذابين قبلهم . حيث أهلكوا عَنْ آخِرِهِمْ . فخربت ديارهم
وعطلت آبارهم ، لعلهم يعتبرون بما أصابهم . ويرجعون عن غيهم . ولكنهم استمعلوه
بالعذاب . فبين لهم أنه - تعالى - لن يخلف وعده إن أصروا على كفرهم ، وأنهم إن أمهلوا
ليتوبوا فلن يهملوا إن أصروا .

وجاءت هذه الآية أمرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يواصل إنذارهم ، وأن لا يبالي بتكذيبهم واستعجالهم العذاب .

ومعنى الآية : قل أيها النبي لأهل مكة : يا أيها الناس ما أنا إلا منذر لكم واضح الإنذار ، فيها أخبرتكم به من أنباء الأمم التي أهلكتها الله بتكذيبها رسلها ، لكي تحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، فكيف تستعجلونني بالعذاب ولن يخلف الله وعده ؟ فالأمر بيده ، وإن شاء عجل وإن شاء أجّل .

٥٠ - (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) :

أي : أنذر يا محمد - هؤلاء الكفرة المستعجلين للعذاب وبالغ في إنذارهم ، فالذين آمنوا بعد كفرهم ، وعملوا الصالحات بعد إيمانهم ، لهم مغفرة لما كان منهم من الكفر والمعاصي ، ولهم رزق حسن فائق في الجنة ، فإن الإيمان يَجِبُ ما قبله ، كما قال تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » ^(١) .

٥١ - (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

والذين سعوا في آياتنا وبذلوا الجهد في إبطالها ، فسَمَوْها تارة سحرا ، وتارة شعراً ، وتارة أخرى أساطير الأولين ، مسابقين المؤمنين ، كلُّ يريد تعجيز الآخر ، فالْمُؤْمِنُونَ يريدون إبطال كيد الكافرين ، والوصول بآيات الله إلى قلوب الناس أجمعين ، والمشركون يريدون تعويقهم وتعجيزهم عن تحقيق غايتهم ، فهؤلاء الساعون المعوقون المعاجزون هم أصحاب الجحيم ، الملازمون للنار الشديدة التأجيج والإحراق « وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ^(٢) .

هذا ، وبعض المفسرين حمل (الناس) في قوله تعالى : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ » على عموم الناس مؤمنهم وكافرهم ، وفسر الآيات الثلاث على النحو الآتي :
قل يا أيها الناس - مؤمنكم وكافركم - إني لكم منذر واضح الإنذار ، بأنكم ستأتيكم الساعة ثم تبعثون وتحاسبون ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في دنياهم ، لهم مغفرة ورزق كريم

(١) سورة الأنفال ، صدر الآية : ٣٨

(٢) سورة يوسف ، من الآية : ٢١

في أخرهم ، والذين كفروا وسعوا في إبطال آياتنا وتعجيز دعائنا ، أولئك أصحاب النار الملائمون لها .

هذه خلاصة ما قيل في هذا المقام ، ولكن فيه خروجاً عن السياق ، في حين أن المؤمنين لا يُتَذَرُونَ ، وإنما ينزل أهل الكفر - فما قلناه أولاً هو اللاحق بالسياق .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) الرسول : من بعثه الله بشرع جديد أنزله عليه ، وأيده بمعجزة تحقق رسالته . والنبي : صاحب معجزة تؤيد نبوته ، وقد أمره الله أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله ، ولم ينزل الله عليه كتاباً بشرع جديد ، فالرسول : صاحب شرع ، والنبي : حافظ شرع - وصياني لذلك مزيد بيان .

(تَمَنَّى) : لها عدة معان ، منها : أراد ، وقرأ ، وكلاهما تصحح لإرادته هنا في تفسير الآية كما سيأتي بيانه .

(فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ) : يزيل من النفوس وساوسه التي يوسوس بها .

(ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ) : يحفظها من التأثير بوساوس الشيطان .

(فِتْنَةً) : اختباراً وامتحاناً . (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : قلق أو شك ونفاق .

(وَالْقَائِسَةِ قُلُوبُهُمْ) المراد بهم : المشركون المجاهرون .

(لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) : لفي خلاف بعيد عن الحق . (فَتَحَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ) : فتطمئن .

التفسير

٥٧ - (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلَفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

بَيَّنَّ اللَّهُ فِي الآيَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَذَّبُوا الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّهُ تَعَالَى تَوَعُّدُهُمْ بِأَنَّهُ يَصِيبُهُمْ مِنَ الْعِقَابِ مَا أَصَابَ الْمَكْلَبِينَ لِلرَّسْلِ قَبْلَهُمْ ، وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَصَابَ دِيَارَهُمْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْخَرَابِ وَالْدمَارِ ، فَاسْتَعَجَلُوا الرَّسُولَ بِالْغَذَابِ الْمَوْعُودِ ، بَدَلًا مِنَ الْإِعْتَاضِ وَالْإِعْتِبَارِ بِهِمْ ، فَبَيَّنَّ اللَّهُ أَنَّ أَمْرَ تَعَذُّبِهِمْ بِيَدِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَخْلِفُ وَعْدَهُ ، وَأَنَّهُمْ إِنْ أَهْمَلُوا فَلَنْ يُهْمَلُوا ، فَازْدَادُوا ضَرَاوَةً فِي الْعُدْوَانِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَسَعَوْا فِي آيَاتِهِ مَعَاجِزِينَ مَعُوقِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْوَصُولِ بِهَا إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهَا شِعْرٌ وَسِحْرٌ وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، وَاسْتَشْدُّوا فِي إِيْدَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِيْدَاءِ أَصْحَابِهِ تَعْوِيقًا وَتَعَجُّيزًا لِلدَّعْوَةِ الْحَقِّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا بَعْدَهَا تَسْلِيَةً لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ ، فَقَدْ بَيَّنَّ فِيهَا أَنَّ كُلَّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَبْلَهُ أَصَابَهُمْ مِنْ تَعْوِيقِ دَعْوَتِهِمْ وَمَحَاوَلَةِ تَعَجُّيزِهِمْ فِي رِسَالَتِهِمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ انْتَصَرَ حَقُّهُمْ عَلَى بَاطِلِ خُصُومِهِمْ وَزَالَتْ فِتْنَةُ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ حَاوَلُوا إِبْطَالَ دَعْوَتِهِمْ ، وَأَحْكَمَ اللَّهُ آيَاتِهِ فِي نَفُوسِ أَهْلِ الْحَقِّ ، فَازْدَادُوا إِيمَانًا فَوْقَ إِيمَانِهِمْ ، وَإِلَيْكَ فِيمَا بَلَى تَفْصِيلًا مَا أَجْمَلْنَاهُ :

يقول الله تعالى في هذه الآية : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ) وهذا النص يقتضي أَنَّ النَّبِيَّ غَيْرَ الرَّسُولِ ، وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُمَا لَهْدَايَةِ الْبَشَرِ ، وَأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا

منهاجا في تبليغه رسالته للناس . وأتت بسبب ذلك يختلفان في تعريفهما . والمشهور أن الرسول : من أوحى إليه بشرع وأنزل عليه كتاب يبلغه للناس ، والنبي : من لم ينزل عليه كتاب . وإنما أمر بتبليغ شريعة من قبله . فالرسول صاحب شرع جديد ، والنبي حافظ لشرع قديم . وكلاهما أيده الله بمعجزة تؤيد أنه مرسل من عند الله ، ومن العلماء من قال : إن النبي يعم الرسول صاحب الشرع الجديد ، والنبي حافظ الشرع القديم ، فكلاهما نبي ، ولذلك خطب الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - بلفظ النبوة في القرآن في نحو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » وهذا خبر ما يقال في الفرق بينهما .

وقد جاء في الآية لفظ (التَّمَنَّى) وله في اللغة عدة معان ، منها : القراءة ، ومنها الإرادة والرغبة ، ويدل على استعمال التمني بمعنى القراءة قول حسان بن عثمان بعد قتله :

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ تَمَنَّى دَاوُدَ الزُّبُورَ عَلَى رِجْلٍ^(١)

وكلا المعنيين تصح إرادته في تفسير الآية الكريمة ، فإذا فسرنا التمني بمعنى القراءة كان معنى صدر الآية كما يلي :

وما أرسلنا قبلك - يا محمد - رسولا ولا نبيا إلا وأحال أنه إذا قرأ شيئا من الآيات التي أمرناه بتبليغها ، ألقى الشيطان فيها يقرؤه الشبه والتخييلات على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به ، تعجيزا لمسيرة دعوته ، وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا »^(٢) ، ويقول أيضا : « وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ »^(٣) ، وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » - ما باله يُحِلُّ ما يذبحه لنفسه ، ويحرم ما يذبحه الله ؟ فقد كانوا يحلون الميتة زاعمين أنها ذبيحة الله لهم ، وحينما قرأ : « إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ » قالوا : إن عيسى عُبد من

(١) أي : على مهل .

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢١

(٣) سورة الأنعام ، من الآية : ١١٢

دون الله . والملائكة كذلك ، وهذه مغالطة مكشوفة . فإن الآية لهم ولأصنامهم . ولذلك قال سبحانه : « وَمَا تَعْبُدُونَ » ولم يقل : « ومن تعبدون » لأن « ما » لما لا يعقل ، أما « من » فهي لمن يعقل ، وكيف يدخل عيسى في المعبودات المعبدة وقد قال الله فيه : « مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ » ^(١) وحكى عنه أنه قال لقومه وهو رضيع :

« إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ . . . » ^(٢)

وقال عن الملائكة : « بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يُعْمَلُونَ » ^(٣)

فالواقع أنهم يزيفون الأباطيل ويزعمونها حججا لهم وهي أَوْهَى من بيت العنكبوت .

وإذا فسرنا التثني بالرغبة والإرادة ، فيكون معنى الآية ما يلي :

وما أرسلنا قبلك - يا محمد - من رسول ولا نبي إلا إذا تمى وأراد هداية قومه إلى الحق ، ألقى الشيطان فيها تمناه الشبهة في نفوس قومه ليصدهم عن سبيله ، وقد بين الله مال سقى الشيطان في آيات الله بقوله : فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي : فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبهة في نفوس الناس ، بتوفيق الرسول أو النبي لزمه ، أو بإنزال ما يرده ، ثم يظهر الله حكمة آياته لمن أشكل عليهم الأمر بثلبيس الشياطين ، أو بتمتعها ويحميها من أباطيل الشياطين ^(٤) ، بما ينزله من الآيات الماحقة لأباطيلهم كما جاء بقوله سبحانه :

« بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ » وختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي واسع العلم ، فلا يخفى عليه ما يصدر من الشيطان وأوليائه : بليغ الحكمة في رد شبهاتهم ونصر رسله وأنبيائه .

وخلاصة معنى الآية : أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم ، عرفه الأنبياء والمرسلون قبلك يا محمد ، وأن الأمر ينتهي بنصر الحق على الباطل بتدبير الله وحكمته ، فلا تجزع

(١) سورة المائدة ، من الآية : ٧٥ (٢) سورة مريم : من الآيتين ٣٠ ، ٣١ (٣) سورة الأنبياء : من الآية

٢٦ ، من الآية ٢٧ (٤) ومنه قولهم : أحكم أمره ، أي : جعله مستحكماً نبيماً لا يخطئ إلى الفساد .

يا محمد مما يأتي به شياطين قومك من السعي بالباطل في آيات الله معاجزين بتسويل الشيطان الرجيم ، أولئك أصحاب الجحيم ، وأباطيلهم إلى زوال .

٥٣ - (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) :

هذه الآية مرتبطة بقوى الآية التي قبلها ، وكأنه قيل : وما أرسلنا قبلك يا محمد من نبي ولا رسول إلا أعاده الشيطان وحاربه في أمانيته ورسائله لقومه ، فجعل يلقى الشبهة فيما يقرؤه ويريد لقومه من الهدى فينسخه الله ويرده ، ليجعل الله ما يلقى الشيطان فتنه وامتحاناً للذين أظهروا الإيمان برسولهم أو نبيهم وفي قلوبهم مرض من شك ونفاق ، وللقاسية قلوبهم من الكفار المجاهرين بكفرهم ، فيحذرهم الأنبياء ويحذروا في كفاحهم ، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ، وعداء للحق شديد ، فلا تجزع لما يحدث من قومك يا محمد ، فشأنهم معك كشأن سائر الأمم مع الأنبياء والمرسلين قبلك ، والعاقبة للصابرين المجاهدين .

٥٤ - (وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ . وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدَايَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

(وَلِيَعْلَمَ) مطوفاً على قوله : (لِيَجْعَلَ) في الآية السابقة ، داخلة معها في حيز التعليل .

والمنع : أن الشيطان كان يلقى الشبهة فيما يقرؤه الأنبياء والمرسلون قبلك على أعمهم ، وما يريدونه من الهدى لهم ، فينسخها الله ويبطلها ، ليجعل ما يلقى الشيطان امتحاناً للمناققين والكافرين القاسية قلوبهم ، فيظهر أمرهم لأنبيائهم فيحذروهم ويجاهدوهم ، وليعلم الذين آمنوا العلم في كل النبوات والرسالات ، بما أوتوا من الهدى ونور القلوب ، وبما أنزله الله من رد شبه الشياطين ونسخها - أي إبطالها - فيثبتوا على إيمانهم ، ويزدادوا إيماناً فوق إيمانهم ، وإن الله لهادي الذين آمنوا في كل الرسالات إلى طريق مستقيم من

النظر الصحيح الموصل إلى الحق المبين ، وكذلك أمر المؤمنين من قومك ، فلهم من هداية الله إلى صراطه المستقيم أوفر نصيب ، ومن الثبات على الحق شأن عجيب .

وفي معنى تلك الآيات يقول الله تعالى : « أَلَمْ يَأْتِ الْفِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا لِيُكْفِرَ بِهَا وَنُقَلِّبُ أَفْعَالَهُمْ فِي بُحُلِهِمْ ؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَلَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ » ^(١) .

(قصة الغرائق وهذه الآيات)

يذكر المفسرون أثناء تفسيرهم قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَحَنَّنَ آلَتَى الشَّيْطَانِ فِي آمْنِيَّتِهِ . . . » الآيات - يذكرون - قصة تسمى قصة الغرائق ، وقد أتعبوا أنفسهم في نقل رواياتها وتأويلها أو تفنيدها ، أثناء تفسيرهم تلك الآيات .

ولكننا رأينا أن نفسرها على النحو الذي مر بيانه ، بمغزل عن تلك القصة المقترة ، مراعين في تفسيرها نصوصها ومناسبة ما قبلها وما بعدها ، وريطها بالجو الذي سيقت فيه ، فإن القرآن مترابط المبادئ ، ومتناسب المعاني ، وما أكثر الضعف في أسباب النزول . وما أقطع الوضع في بعضها ، ومنه قصة الغرائق التي قيل : إنها سبب لنزول هذه الآيات .

وقد رأينا أن نذكر خلاصتها بمغزل عن تلك الآيات وشرحها ، وأن نفندها ونبين زيفها وفسادها ، وإليك البيان فيما يلي :

زعموا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ سورة النجم بمحضر من قريش ، فلما بلغ

: « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ » آلتى الشيطان عندها كلمات

فقال : (وإنهن الغرائق العلا ، وإن شفاعتهم لترجي) وكان ذلك من سجع الشيطان

وفتنه ، ف وقعت هاتان الجملتان موقع الرضا والاستحسان من المشركين ، وتناقضتا ألسنتهم ،

وتباشروا بها وقالوا : إن محمدا راجع إلى دين قومه ، فلما وصل الرسول إلى قوله تعالى في

آخر سورة النجم : « فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا » سجد وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك ،

وفشت هذه البسيطة في الناس حتى بلغت مهاجرى الجبشة فعادوا ، وأظهرها الشيطان ،

فحزن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، فأنزل الله تعالى لتسلية: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . . . » الآيات .

ويؤولون لإلقاء الشيطان في أمنيته ، بأنه حاكى صوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونغمته في أثناء سكوته بين الآيات حين تلاوتها ، فليس جملتى الغرائيق السائقتين ، وقالوا : إن الشيطان كان يظهر للناس في العهد النبوى في صورة أحدهم ، وكان يكلمهم ، ومن ذلك أنه نادى بعد هزيمة المسلمين في غزوة (أحد) : ألا إن محمدا قد قتل ، وقال يوم بدر : «لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ» .

ويُفسر آخرون الشيطان بواحد من كفار قريش ، حاكى صوت النبي ، وحشدها بين قرائته كأنه يقرؤها ، وقال غيرهم : إن الشيطان أجراها على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - أثناء قراءته .

وقد عجبنا كيف أتعب المفسرون أنفسهم في نقل رواياتها المتناقضة المتفردة وأطالوا في تأويلها أو تفنيدها ، وهى ظاهرة البطلان .

وأول ما نلاحظه على فرية الغرائيق ، أنهم زعموها منسوسة من الشيطان في سورة النجم ، في حين أن تسلية الرسول عما فعله الشيطان فيها جاءت في سورة الحج ، مع أنه يفصل بينهما ثلاثون سورة ، فلو كان لها ظل من الواقع لكأنت التسلية عما فعله الشيطان في نفس السورة التى دُشِتْ فيها أكلوبة الغرائيق ، لاقى سورة سواها تبعد عنها هذا البعد السحيق ، في حين أن سورة النجم مكية ، وسورة الحج مدنية على مقاله الضحاك ، فكيف يعقل أن يسكت القرآن على هذه الفرية تبليغ في مكة وتنتشر حتى تبلغ المهاجرين في الحبشة ، فيحضرها بسببها كما زعم المفترون ، ولا يتردّها إلا بعد الهجرة إلى المدينة ؟ .

وقد أنكر المحققون هذه الفرية ، فقال البيهقي : هذه القصة لم تثبت من جهة النقل وقال القاضى عياض في الشفاء : بكفيك في توهين حديث الغرائيق أنه لم يُخرجه أحد من أهل الصّحة ، ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم ، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب ، المتلففون من الصحف كل صحيح وسقيم .

وفي البحر لأبي حيان : أن هذه القصة. مثل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال : إنها من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتابا .

أما القول بأن الشيطان أجراها على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أفحش ما يقوله زنديق ، وأوهن من بيت العنكبوت ، فلا يصح أن يجبره الشيطان عليها ، لأنه ليس له سلطان على عباد الله الصالحين ، فكيف يكون له سلطان على رسوله ، ولا يصح أن يكون أجراها على لسانه سهوا وغفلة ، لأنه لا تجوز على الرسول الغفلة والسهو في تبليغ الوحي ، ولو جاز عليه مثل ذلك لبطل الاعتماد على قوله ، وكل ذلك مستحيل عقلا ، كما أنه مستحيل شرعاً ، لقوله تعالى :

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » ولقوله : « لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » .

وبعد أن عرفت أن قصة الغرائيق مفتراة ، اخترعها الزنادقة لمعاربة الإسلام ، فعليك أن تلمسك بتفسيرنا السابق للآيات الثلاث ، والله تعالى ولي التوفيق .

(وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَ مِثْرَةَ اللَّهِ تَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ فَأَلْزَيْنَا ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا
يَرْضَوْنَهُ ؕ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ) : في شك من القرآن ، أو من الصراط المستقيم . (بَغْتَةً) : فجأة .

(عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) : عذاب يوم لا مثيل له ، فلا راحة فيه ولا رحمة .

(مُدْخَلًا يَرَوْنَهُ) : المراد به الجنة .

التفسير

٥٥- (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) :

بينت الآيات السابقة أن أهل مكة صَعَوْا في آيات الله معاجزين . وأن الله تعالى سَلَّى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، عن عداوتهم للقرآن بأنه ليس أَوْحِيًّا في عداة الكفار لما جاء به ، فما أُرسل الله قبله رسولا ولا نبيًّا ، إلا إذا تَمَيَّ إيمان قومه ، سعى شياطينهم في إفساد أمنيته . بإلقاء الشبه فيما جاءهم به ، وأنه تعالى كان يبطل ما يليق به أولئك الشياطين من الشبه . بما ينزله محكما في رد شبهاتهم ، وأن وقوف الشياطين في سبيل الحق ابتلاء من الله للأمم الأنبياء ، فبه يظهر المنافقون وصرحاء الكافرين على حقيقتهم لأنبيائهم ورسلمهم فيحذرونهم ويكافحونهم ، وبه يعرف المؤمنون المطمئنون للحق - بينت الآيات السابقة ذلك - وجاءت هذه الآية لتسجل على شياطين الكافرين من أهل مكة عنادهم في كفرهم ، وأنهم لا يزالون في غمرة من الشك بسبب القرآن ، لا يخرجهم منها إلا مجيء الساعة فجأة . أو عذاب يوم لا مِثِيلَ له في شدته فيُثَبِّقُونَ من شكهم .

والمعنى : ولا يزال شياطين قريش في شك من القرآن أو من الرسول . يجعلهم يقفون في سبيله ويَحْزَنُونَ أتباعهم على الكفر به ، حتى تأتيهم ساعة الفناء فجأة ، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا يستعقب خيرا . أو لا مثيل له في شدته ، فهو في ذلك يشبه المرأة العقيم التي لا تلد ولا تترك عقباً خلفها ، أو كالريح العقيم : « مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْأَرِيمِ »^(١) ولا تترك خلفها زرعاً ولا ضرعاً .

والمراد باليوم العقيم : يوم بدر ، فقد كان كازنة حلت بصناديد قريش وشياطينهم ، في أول لقاء لهم مع من أخرجهم من ديارهم ، فقد قتل منهم سبعون ، وأسر سبعون ، ونالت نساء قريش على قتالهم شهرا .

وفسره بعض العلماء بيوم القيامة ، حيث يُجزى الكافرون بما كانوا يقتربون ، وفسره آخرون بيوم موت كل واحد منهم ، ولعل أنسب الآراء بالآية التالية هو يوم القيامة ، ففيه يتفرد الله بالملك مظهره ، كما هو متفرد به حقيقة .

٥٦ - (الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمُ) : الملك يوم تأتيهم الساعة أو عذابها ، الله وحده بلا شريك فيه حقيقة أو صورة ، فليس لأحد فيه تصرف في أمر من الأمور ، لا حقيقة ولا مجازا ، ولا صورة ولا واقعا ، فكل شيء فيه إلى الله ، حتى الشفاعة لا تكون لأحد : «لَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَجَىٰ لَهُ قَوْلًا»^(١) ، فالله تعالى هو الذي يحكم فيه بين عباده ، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في دنياهم ، مقرهم في جنات النعيم .

٥٧ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَلَوْلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) :

والذين كفروا في دنياهم وكذبوا بآيات الله الكونية أو التنزيلية ، فأولئك لهم عذاب دائم الإهانة والإذلال «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» ، ثم خص الله بعض الفريق الأول بمزية ، وهم المجاهدون في سبيل الله فقال :

٥٨ - (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

أى : والذين هجروا أوطانهم في سبيل الله تعالى ، ثم قتلوا أثناء جهادهم ، أو ماتوا حنفاً أنوفهم^(٢) في هجرتهم بنحو مرض أو سكتة قلبية ، ليرزقنهم الله الذى هجروا أوطانهم

(١) سورة طه ، من الآية : ١٠٩

(٢) الذى مات حنفاً أنه هو الذى مات بغير أن يقتل في المعركة ، كونه على فراشه أو نحوه ، والحنف : الموت ، ويضيفه العرب للأئمة إذا كان بنحو مرض ، لاعتقادهم أن روحه تخرج في مثل هذه الحالة من أفقه ، أما الذى يموت جريحاً ، فيقولون فيه : مات حنفاً جراحه ، لظنهم أن روحه تخرج من جراحه .

في سبيله - ليرزقنهم - في الجنة رزقاً فائق الحسن على ما يعطيه سواهم من المؤمنين غير المهاجرين في سبيله ، وإن الله الذي اتجهوا بهجرتهم إليه لهو خير الرازقين ، حيث يعطيهم ما يفوق الخيال ، ولا يخطر لهم على بال ، ويمتحنهم بغير حساب ، فهو الذي لا تغنى خزائنه ، ولا تنضب موارد نعمه ، ولا غاية لفضله وكرمه .

وهذه الآية نزلت في عثمان بن مظعون وأبي سلمة بن عبد الأسد ، ماتا بالمدينة مهاجرين ، ولم يقتل في سبيل الله ، فقال بعض المؤمنين : من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه ، فنزلت هذه الآية مسوية بينهما ، لأن كليهما عاهد الله على الموت في سبيله بهجرتة لنصرة دينه .

وقد استدلل بالآية فضالة بن عبيد - وكان أميراً بجزيرة رودس - استدلل بها على المساواة بينهما في الأجر ، فقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده ، عن أبي قبيل وربيعه ابن سيف المصنف قال : (كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بجناتين إحدهما قتيل والأخرى متوفى ، فقال الناس على القتيل ، فقال فضالة : مالي أرى الناس مألوا مع هذا وتركوا هذا؟ فقالوا : هذا قتيل في سبيل الله تعالى ، فقال : والله ما أبالي من أي حضرتيهما بُعثت ، اسمعوا كتاب الله «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا . . » الآية ، وكان هذا القتيل قد أصيب بقذيفة من جنين كما جاء في رواية أخرى له .

والذي نراه أن الآية وإن سوت بينهما في عموم الرزق الحسن والأجر الجزيل ، لكن ذلك لا يمنع من التفاضل بينهما ، ويؤيد هذا التفاضل أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : « مَنْ أَهْرَيْقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادُهُ » ومنه يعلم أن من كان من المهاجرين ولم يجاهد ، أو كان من المجاهدين ولكنه لم يكن بهذه الصفة فهو دون من اتصف بها ، والله تعالى أعلم ، ثم بين الله الرزق الحسن الذي أعد له فقال :

٥٩- (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

أي : أنه تعالى وعد هؤلاء المهاجرين بصنفهم وعداً مؤكداً لا خلف فيه ، أنه يدخلهم في الجنة منزلاً فخماً ومقاماً كريماً يدخلونه وهم يرضونه ويسعدون به ، حيث يجدون

فيه ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين على أعلى مستوى ، وإن الله سبحانه لعليم بأحوال من قضى نجه . وسال دمه في سبيله . ومن مات معاهداً ربه على الاستشهاد في نصر دينه ، ولكنه في هجرته وجهاده مات حثف أنفه . دون أن يحقق أمنيته في الاستشهاد في سبيل ربه ، وكما أنه تعالى عليم بأحوالهما ، فهو حليم بإمهال من قاتلها حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر ، ويذيقه في الآخرة عذاب السعير ، أو يتوب فيتوب الله عليه .

* (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ٦٠) ذَلِكَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُولِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٦١) ذَلِكَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٦٢)

المفردات :

(بُغِيَ عَلَيْهِ) : احتدى عليه .

(عَفُوٌّ) : كثير العفو والمسامحة .

(غَفُورٌ) : واسع المغفرة .

(يُولِجُ) : يدخل .

التفسير

٦٠ - (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ) الآية .

بين الله تعالى في الآيتين السابقتين أن من هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات فإن الله سيحسن جزاءه بإدخاله مدخلا يرضاه في الجنة ، وأن يرزقه فيها رزقا حسنا ، وجاءت هذه الآية لتقرير هذا الوعد ، ولإباحة رد الاعتداء على المعتدى .

واللعن : الأمر ذلك الذى تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا فى سبيل الله . أو ماتوا ، ثم استأنف الله فبين حق المسلمين فى الأخذ بثأر الذين قتلوا فى سبيل الله فقال ما معناه : ومن انتقم من المعتدين عليه يمثل ما فعلوا به ، ثم بغى عليه بالاعتداء مرة ثانية ، لينصرته الله على من بغى عليه .

وسبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل : أن قوما من المشركين لقوا قوما من المسلمين ليلتين بقيتا من المحرم ، فقال بعضهم لبعض : إن أصحاب محمد يكرهون القتال فى أشهر الحرام فاحملوا عليهم ، فناداهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمه الشهر ، فأبوا وقاتلهم فذلك بغيمهم عليهم ، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم ، فوقع فى أنفس المسلمين من القتال فى الشهر الحرام ما وقع ، فأنزل الله هذه الآية .

وقد عرفنا منها أن من حق الإنسان أن يقابل المعتدى بمثل عدوانه ، فالدفاع عن النفس أمر مقرر فى شريعة الله تعالى ، كما أنه أمر معترف به فى جميع الشرائع الوضعية ، وسمى الدفاع عقابا على سبيل المشاكلة والمزاوجة ، مثل قوله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . يَجْزِلْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ^(١) » .

ومثل قوله تعالى : « وَكَرَّوْا وَكَرَّ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ^(٢) » وقد أمرنا الله تعالى أن يكون عقابنا للمعتدى بمثالا لعدوانه ، فلا يحل لأحد أن يتجاوز المماثلة فى رد العدوان ، فإذا شتم إنسان آخر فلا يكون ردالمشتوم قتل الشاتم ، فإن عاذ الخصم إلى العدوان ، فبالغ فى بغيه وعدوانه فإن الله سينصر المظلوم على من بغى عليه لا محالة إذا انتقم منه لنفسه ، وعلل الله نصرته بقوله :

(إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ) : لمن أخذ بحقه ، ولم يأخذ بقوله تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » أى : أنه تعالى مع حبه للعفو والغفران واتصافه بهما ، ينصر المظلوم الذى ينتقم من ظلمه ، إن فعل خلاف الأولى ، وهو الانتقام بدل العفو ، لأنه أخذ بحقه وليس محليا أولا وآخرا ، وإن كان العفو أقرب إلى التقوى .

قال تعالى : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ »^(١).

ومن رحمته تعالى أنه يهمل العاصي والظالم لعله يشوب إلى رشده ويتوب إلى الله ويصلح ما أفسده فإنه سبحانه - كما وصف نفسه - كثير الغفر واسع الغفران .

٦١- (ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) أى : ذلك النصر الذى وعده الله لمن بغي عليه واقع بسبب أن الله يدخل الليل فى النهار ويدخل النهار فى الليل فيزيد أحدهما بنقص الآخر ، طبقا للنظام الذى وضعه الله للدوران الأرض حول الشمس مائلة على محورها بزاوية معينة مما ينشأ عنه تعاقب الفصول ، ومع كونه سبحانه يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل فهو عظيم السمع لأنه يسمع كل صوت وإن كان خفياً ، عظيم البصر لأنه يبصر كل مشهد وإن كان نائياً . فإذا وقع ظلم على واحد من عباده فإنه ينصر المظلوم ويردع الظالم ويحق الحق ويبطل الباطل . « لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ »^(٢) .

٦٢- (ذَلِكَ يَأْنِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ) أى : ذلك الانصباف بما ذكر من كمال القدرة والعلم ، ثابت لله تعالى بسبب أنه - سبحانه - هو الإله الحق الذى لا شك فيه ، وهو وحده الجدير بالعبادة والتقديم .

(وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ) : وأن ما يعبدون من آلهة أخرى هو الباطل لأنهم « لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً ، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا »^(٣).

(وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) : وأن الله سبحانه هو العلى على جميع الموجودات ، الكبير عن أن يكون له شريك أو مثيل لأنه الخالق المهيمن المدبر « الْآلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ »^(٤) .

(٢) سورة آل عمران ، من الآية : •

(١) سورة الشورى ، الآية : ٤٠

(٤) سورة الأعراف ، من الآية : ٤٤

(٣) سورة الفرقان ، من الآية : ٣

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ
مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾)

المفردات :

(مُخْضَرَّةٌ) : مكسوة بالنبات الأخضر. (لَطِيفٌ) : بر بعباده محسن إليهم رفيق بهم
يشملهم برحمته وفضله. (خَبِيرٌ) : عليم مطلع على ما يحتاجون إليه وما يصلحون له
وما يصلح لهم. (الْغَنِيُّ) : المستغنى بقدرته عن غيره فلا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه
جميع الخلائق (الْحَمِيدُ) : المستحق للحمد والثناء على فضله العظيم .

التفسير

٦٣- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) :

بعد أن بين الله لعباده قدرته على إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وأنه الحق
وما يعبدون من دونه هو الباطل ، جاءت هذه الآية شاهدة على تمام قدرته تعالى وبلغ رحمته بعباده .

والغنى : ألم تر أيها الإنسان أن الله أنزل من السحاب ماءً بقدر وحساب دقيق ،
أنزله فوق أديم الأرض ففتحول من أرض يابسة جرداء ، إلى أرض مكسوة بالنبات الأخضر
الذي تتوقف حياتك عليه ، فيه ترزق ، وعليه يعيش الحيوان الذي تنتفع به .

(إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) : إن الله رحيم بعباده عالم بما يحتاجون إليه وبما يقيم حياتهم
ويكفل معيشتهم في أمن وسلام .

٦٤- (لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ) :

أى : الله - سبحانه - ما فى السموات وما فى الأرض ومنَ فيهما خلقا وملكا وتصرفا ، لا يخرج شئ عن سلطانه ولا يعجزه شئ من الأشياء « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَلِيلًا » (١) .

(وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) : وإن الله لهو المستغنى عن مخلوقاته جميعا لا يحتاج إلى أحد منهم ، وهم جميعا يحتاجون إليه .

وهو وحده المستحق للحمد والثناء من خلقه ، لأنه هو الذى خلقهم ورزقهم وشملهم بطلفه ورحمته .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْرِقُ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ يَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾)

الفردات :

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ) : يسر لكم الانتفاع بما فى الأرض من حيوان أو نبات أو معادن . (الْفُلْكَ) : السفن . (رُكُوفٌ) : مشفق . (لَكَفُورٌ) : لجاحد للنعمة منكرا لها .

التفسير

٦٥- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ) : من نعمه العديدة حيث يسر لكم الانتفاع بما فيها من حيوان ونبات ومعادن .

(وَالْقُلُوكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ) : وسخر لكم السفن بعد أن علمكم كيف تصنعونها وكيف تستخدمونها في حملكم وحمل السلع التجارية من بلد إلى بلد ، ومن إقليم إلى إقليم ، طبقا لسنة في الأجسام الطافية حيث أجراها بالرياح الجارية ، أو بالمحركات الدائرية التي ألهمكم صنعها .

(وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) : ومن رحمته سبحانه بخلقه أنه خلق الأجرام والكواكب ، ودفع كلا منها في مداره المرسوم وربطها برباط الجاذبية طبقا لسنة الكونية .

وهذه الجاذبية من شأنها أن تجعل الأرض تجذب إليها بعض كواكب السماء القريبة منها لتسقط عليها ولكنه سبحانه جعل في مقابل الجاذبية ما يسميه علماء الفلك بقوة الطرد المركزي يوهي مساوية لقوة الجاذبية ، فيقع الجرم الفلكي بين قوتين متعادلتين مما يتيح له البقاء متوازيا في فلكه المرسوم ، ولكن حينما يأذن الله بنهاية الخلق تضعف إحدى القوتين عن نظيرتها فيصطلم بعض الكواكب ببعضها الآخر ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : «إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ»^(١) .

(إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) : إن الله تعالى رحيم بعباده ، مشفق عليهم ، إذ هيأ لهم العيش المناسب فوق سطح الأرض وتحت كواكب السماء ، وهم آمنون مطمئنون .

٦٦- (وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) :

أى : أنه - تعالى - هو الذي وهب عباده الحياة ، وهو الذي يسلبهم إياها عند الموت ، ثم يبعثهم بعد للحساب والجزاء ، فمن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يكفروه ، ولكنهم أشركوا به وكفروه ، ولذا غم الله الآية بقوله :

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) : أى ؟ شليد الجحود للنعم العليدة التي يراها في نفسه وفيما يحيط به في البر والبحر والأرض والسماء ، إلا من عصم الله من عباده الصالحين .

(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ
وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾)

التفريعات :

- (مَنْسَكًا) أى : شريعة .
(فَلَا يُنَازِعُكَ) أى : فلا يخاصمُكَ ولا يجادلُكَ فى أمر الإسلام وتكليفهم به .
(جَادَلُوكَ) : ناقشوك وخاصموك .

التفسير

٦٧- (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ) :
لكل قوم جعلنا شريعة يلتزمون بها ويؤدونها فى الوقت الذى أَرَادَهُ اللهُ لها .
وشريعة الإسلام هى شريعة هذه الأمة التى بعث بها محمد ، فى مشارق الأرض ومغاربها
إلى يوم القيامة ، فهى ناسخة لما قبلها فلا ينَازِعُكَ أهل الكتاب فى شأنها ، فهم مكلفون
بها .

(وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ) :
وادع أهل الكتاب وغيرهم إلى عبادة ربك على الشريعة التى جئتكم بها ، فإنك من
دين ربك على طريق مستقيم ، ولا عليك إن استجابوا لك أو أعرضوا عنك .
«لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»^(١) ،

٦٨- (وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ) :

إذا بلغت رسالتك-أيها النبي-غلا يضيرنك جدال المجادلين ولا نزاع الخاصمين، فإن جادلوك فقل لهم: الأمر بيني وبينكم مفوض إلى العليم الحكيم؛ فإنه يعلم سرهم وجهركم، ويعرف ما تبون وما تكتمون .

وقد توعدهم الله على جدالهم بقوله :

٦٩- (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) :

أى : أمركم جميعاً إلى الله يقضى بينكم بحكمه وحكمته يوم يقوم الناس لرب العالمين «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»^(١) .

وفي هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، والخطاب فيها عام للمؤمنين والكافرين ، وليس محكياً بالقول كالذى قبله .

(أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِإِذْنِكَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَبْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾)

المفردات :

(يَسِيرٌ) : سهل . (سُلْطَانًا) : دليلًا له سلطان . (يَسْطُونَ) : يبطشون .

التفسير

٧٠- (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

ألم تعرف أن الله يعلم جميع ما في السموات والأرض من أجزائهما وما استقر فيهما ، وما يُجْهَرُ فيهما أو يُسَرُّ من القول أو العمل ؟ وماتكنه القلوب وما تضمه النفوس وكل هذا مسجل عنده في كتاب قديم كما قال تعالى : « وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » (١) .

والمراد به : علم الله تعالى - فهو يحكم بين الناس عن علم ويقين روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله قدر مقادير الملائكة قبل خلق السموات والأرض . . . » الحديث .

وقد دَوَّنَ سبحانه هذه الأحداث في اللوح المحفوظ طبقاً لعلمه ، وأنزلها بحسب مبثوثه في الوقت الذي قدره سبحانه .

وإن هذه المعرفة يسيرة على خالق الكائنات ومالكها والمدير لها بما يملكه من قوة وسلطان وتدبير وإحكام .

٧١- (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ) :

أي : أن هؤلاء المشركين يتجهون بالعبادة والتقليد إلى غير الله الذي خلق السماء والأرض ، وعلم كل شيء فيهما ، يفعلون ذلك دون اعتناء على برهان عقلي أو كتاب ساهي .

(وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَعْمِيرٍ) : وما لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم من معين يؤيدهم في هذا الانحراف ويعاونهم فيها لجؤا فيه من ضلال وكفر، أو ينقذهم مما ينتظرهم من عقاب .
٧٢- (وَإِذَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) :

وإذا تلا عليهم قارئ آيات الله البينات الواضحات ضاقوا بها ذرعاً وظهر الضيق والضجر على وجوههم ، لأنهم بطبيعتهم المنحرفة ، وتفكيرهم السقيم ، يؤثرون الضلال على الهدى (يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) : يهمن أن يبطشوا بمن يقرأ عليهم آيات الله البينات ضيقاً به وغيظاً منه .

(قُلْ أَقَاتِبُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُبْسِ الْمَصِيرُ) : قل لهم : أعظكم وأخبركم بما هو أسوأ من ضيقكم بالدعوة إلى الله وتفكيركم في البطش بالبدعين إليه ، أسوأ من ذلكم نار جهنم التي أعدنا الله وتوعد بها من انصرفوا عن الهدى إلى الضلال وعن الإيمان إلى الكفران ، وساء المرجع والمصير الذي اخترتموه لأنفسكم بما فطرت عليه من جهل وعناد .

(يَنَاقِبُهَا النَّاسُ ضَرْبٍ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(ضَرْبٍ مَثَلٍ) : بُيِّنَتْ لَكُمْ حَالٌ مُسْتَفْرِغَةٌ .

(تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : تعبدونهم غير الله :

(اجْتَمَعُوا لَهُ) : احتشدوا وتعاونوا .

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) : الطالب ؛ الآلهة ، والمطلوب ؛ الذباب ، وقيل العكس ، وقيل

الطالب العابد والمطلوب المعبود .

التفسير

٧٣- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ) :

يا أيها الناس إن الله سبحانه يبصركم بحقائق الأمور عن طريق ضرب الأمثلة الحسية الواقعية فأصغوا إليها واستمعوا لها .

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ) : إن الذين تعبدهم من دون الله عاجزون عن خلق الذباب ، وهو حشرة ضعيفة مهينة ، فكيف تعبدهم من دون من خلق الأرض والسموات ومن فيهن وتكفل برزقهم وتلبيس أمورهم ؟ وهذه الآلهة المدعاة لاتستطيع خلق الذباب ولا عضوا واحدا من أعضاء الذباب ، ولو تساندوا جميعا وتعاونوا وحشدوا كل طاقاتهم . . ووصل أمرها من الضعف إلى ما صوره الله بقوله :

(وَإِنْ يَسْلُبْنَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) : أى ؟ وهذا الذباب إن يأخذ من هذه الأوثان شيئا من نحو الطعام الذى يوضع أمامها قربانا لاتستطيع استرداده منه عوقد ختم الله الآية بما يفيد سوء حال الأصنام وعابديها فقال :

(ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) : أى ؟ ضعف الإله والذباب ، أو الذباب والآلهة ، فكيف امتساخت عقولهم أن يعبدوا تلك الأوثان ، ويقلسوها ، ويسندوا إليها النصر والرزق والمطر والصحة والمرض ، وهى بهذا الضعف الذى صوره الله بما يقتضى الرثاء لعابديها ؟ .

(مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ ۖ (٧٤) اللَّهُ
يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ۖ بَصِيرٌ ۖ (٧٥)
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۖ (٧٦))

الافتتاحات :

- (قَلَرُوا اللَّهَ) : تبيينوا عظمته وقدرته وسلطانه .
 (قَوِيٌّ) : قاهر لا يغلِب . (عَزِيزٌ) : منيع لا يَضَام .
 (يَضْطَفِي) : يختار . (مَابِتِينَ أَيْدِيَهُمْ) : ما يستقبلونه .
 (وَمَا خَفَّفَهُمْ) : وما يستلبرونه

التفسير

٧٤- (مَا قَلَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَلَرُوهُ) :

أى : ما عرفوا عظمة الله وجلاله وقدرته وسلطانه حَتَّى المعرفة ، فانصرفوا عن عبادته وتقديسه إلى عبادة الآلهة الضعيفة المهينة العاجزة .

(إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) : إن الله سبحانه قوى عظيم القوة والسلطان ، وكل ما سواه ضعيف عاجز ، والله سبحانه عزيز لا يُنَالُ وغالب على أمره ، وسواه مهين ضعيف ذليل مغلوب .

٧٥- (اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) :

أى : أن الله سبحانه محيط علمه بكل شئ ، فلهذا يعلم مَنْ هو أَهْلُ للرسالة من الملائكة ومن البشر ، فينزل شرائعه عن طريق الروح الأمين ، على مَنْ يختاره مِنَ البشر لتبليغ شرائعه إلى الناس . وفى ذلك يقول سبحانه : «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»^(١) ويقول أيضا : «وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ»^(٢) يقال : إن الوليد بن المغيرة استكثر الرسالة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فقال : «أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا»^(٣) فنزل قوله تعالى :

(اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) : رداً عليه وتحقيقاً للحق (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) : إن الله سبحانه عظيم السمع يسمع كل صوت وإن كان خفياً ، شامل البصر يرى كل مشهد وإن كان دقيقاً أو قهيباً ، فهو سبحانه محيط بكل شئ ، علماً .

(١) سورة الأنعام ، من الآية : ١٢٤ (٢) سورة الدخان ، الآية : ٣٢

(٣) سورة ص ، من الآية : ٨

٧٦- (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

آى : أنه تعالى يعلم ما يستقبلونه من أحداث ويعلم ما يخلفونه من آثار، قال تعالى : « إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ^(١) » . وإليه وحده المرجع والمآب ، فالكل منه وإليه وجميع الكائنات مردها إلى الله ، وهو بها جميعا بصير عليم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ مَنَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

المفردات :

- (اجْتَبَاكُمْ) : اختاركم واصطفاكم .
- (حَرَجٌ) : ضيق أو شدة .
- (مِلَّةٌ) : شريعة .
- (مَوْلَاكُمْ) : ربكم ومالك أمركم ومدير شئونكم .
- (النَّصِيرُ) : المعين .

التفسير

٧٧- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) :

بعد أن فرغت الآيات الكريمة من مجادلة المشركين وتسفيه آرائهم ، اتجهت إلى مخاطبة المؤمنين بنذاتهم بما امتازوا به من تكريم ، وتنبيههم إلى أن العمل الصالح هو ثمرة الإيمان ونتيجته ، وفي مقدمة الأعمال الصالحة الصلاة لأنها علامة الإيمان وعماد الدين وقد عبر عنها بالركوع والسجود لأنهما سمة الخشوع والخضوع اللذين هما قوام الصلاة ، فالقصد بالأمر بهما : الأمر بإقامة الصلاة بكل ما تشتمل عليه منهما ومن غيرهما ثم أمرهم باستكمال موجبات الإيمان فقال :

(وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : أي ؛ اعبدوا خالقكم ومالككم ومربيكم باتباع أوامره واجتناب نواهيه والاتجاه إليه وحده بالعبادة والتقديس ، فهو الرب للمتمتعز ، وافعلوا ما قدرتم عليه من الخير ، لتنالوا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة .

وبما أن الإسلام له أعداء يتربصون به ، فلذا أمرهم الله بالجهاد في سبيله فقال :

(وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ) : والجهاد في الإسلام ؛ يشمل مقاومة أعدائه الواقفين في سبيل نشره المعادين له ، كما قال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُشَسِّ الْمَعِيرُ »^(١) . كما يشمل مقاومة نزغات النفس وشهواتها وأهوائها ، روى البيهقي والخطيب عن جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قفل من إحدى الغزوات فقال لأصحابه : « قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ ، وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ » .

وفسر الجهاد : الأكبر بأنه مجاهدة العبد هواه ، وأفضل الجهاد : مقاومة الظلم ، قال - صلى الله عليه وسلم - : (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) أخرجه ابن ماجه ، والخطيب ، وأحمد والطبراني ، والبيهقي .

(هُوَ اجْتَبَاكُمْ) : هو اصطفاكم لحمل خاتم الأديان ونشر رسالته ، فأرسل إليكم أفضل الأنبياء ، وأنزل إليكم أكرم الكتب السماوية ؛ وأتم عليكم نعمته بالتأييد والنصر .

(وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) : ولم يكلفكم ما يشق عليكم ويسبب لكم الضيق والحرج : فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها . وهو تبارك وتعالى ييسر الأمور :

«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»^(١) .

ومن لطفه وتيسيره : أنه أباح لنا قصر الصلاة والإفطار في السفر الطويل . وأباح لنا التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله . والقعود في الصلاة عند تعذر القيام فيها .

(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) : فالزموا الإسلام الذي هو ملة أبيكم إبراهيم ، فهو الذي بنى لكم البيت ودعاكم إلى حجه والصلاة إليه . بتكليف من الله - سبحانه وتعالى - ودعا الله أن يمكنه وذريته من إقامة الصلاة بقوله : «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي»^(٢) .

(هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا) :

هو الله سبحانه - الذي سماكم بهذا الاسم وارضى لكم الإسلام ديننا من قديم ، وأمركم به في هذا القرآن الكريم حيث قال فيه : «فَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ»^(٣) .

(لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) :

ولما كان القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية ، وقد أبلغه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله إلى أمته بما يحويه من أوامر ونواه يوجبها فيه من قصص الرسل والأنبياء السابقين فلهذا يشهد الرسول بأنه بلغ رسالة الإسلام إلى أمته ، ويشهد المسلمون منهم على الأمم السابقة بما قصه عليهم القرآن من تبليغ رسلهم شرائع الله إلى أممهم .

(فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) : أي ؛ وإذا كان الله تعالى منحكم هذا الشرف العظيم ، حيث جعلكم شهداء على الناس ، فتقربوا إليه - سبحانه - بأنواع الطاعات ، وأخصها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

(٢) سورة إبراهيم ، من الآية : ٤٠

(١) سورة البقرة ، من الآية : ١٨٥

(٣) سورة الحج ، من الآية : ٢٤

(وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) :

والتجثوا إلى الله ، وتحصنوا به لحمايتكم من الأعداء ومن نزغات الأهواء ، فإنه ربكم وخالقكم والمدير لأموالكم ، والمهيمن عليكم الحافظ لكم ، وَمَنْ يَتَّصِمِ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(١) « فما أعظم وأكرم الرب المنعم التفضل الحفيظ . وما أعظم النصير المعين الذي يحفظ من يلوذ به ومن يحتذى بحماه وينصره على مَنْ عاداه .

« فَاللهُ خَيْرُ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ »^(٢) .

تصحیح

ورد في الصفحة (رقم ١١٥٧) من الحزب الثالث والثلاثين ، أن جيش مصر هزم التتار في معركة (مرج دابق) والصواب أنه هزمهم في معركة (عين جالوت) فنرجو من القارئ أن يصفح نسخته ، ونعتذر له عن هذا السهو وشكرا .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الخامس والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة المؤمنون مكية

وآياتها ثمانى عشرة ومائة

مقاصدها :

بدأت هذه السورة ببشارة المؤمنين بالفلاح والخلود في الفردوس ، إذا خشعوا في صلاتهم وحافظوا عليها ، وأعرضوا عن اللغو وأدوا الزكاة ، وحفظوا فروجهم من الفاحشة ، وراعوا الأمانة والعهد .

وعقبت هذه البشرى ببيان منشأ الإنسان ومآله ، وأنه سبحانه خلق من فوقنا سبع سموات طباقا ، وأنه لا يغفل عن خلقه طرفه عين ، ولهذا أنزل من السحاب ماء أجراه في مجارى فوق سطح الأرض ، وأسكن بعضه في جوفها ، ليستخرجه الناس وقت الحاجة إليه ، وأنه أنشأ لنا بهذا الماء الزروع والثمار لنأكل وننعمش منها ، وخلق لنا الأنعام وجعلها عبرة لنا ، فمن بطونها نشرب اللبن ، ومن لحومها نأكل ، وبمنافعها الكثيرة ننتفع ، وعلى الإبل منها نحمل ثقال الأحمال ، كما نحمل على السفن .

وبينت قصص الأنبياء مع أممهم ، وقد جاء فيها أن هذه الأمم لم تشكر نعم ربها بتوحيده وعبادته ، بل أشركت معه غيره من مخلوقاته ، فبعث إليها رسلا ليهذوهم سواء السبيل ، فكذبوهم فعاقبهم الله بعذاب الاستئصال ، ونجى منه عباده المؤمنين .

وذكرت من أنباء المهلكين : قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان ، وقوم صالح أهلكهم الله بالصيحة ، وفرعون وجنوده ، كفروا بموسى وهرون فأغرقهم في البحر .

وعقبت قصة فرعون معها ببيان أن الله تعالى جعل ابن مريم وأمه آية ، لأنه ولد منها دون أب ، وأنه تعالى آواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ، وسيأتى بيان ذلك في الشرح ، وأنه شرع للرسل وأمهم أن يأكلوا من الطيبات ، ويتركوا ما حرمه الله عليهم ، وأن جميع الأمم أمة وديانة واحدة هي توحيد الله ، وأصول الشرائع والأحكام - وإن اختلفت في الفروع -

وأنه يجب على الناس جميعاً أن يتقوه دون سواه ، ولكن الناس تقطعوا دينهم وابتدعوا في دين الله ما ليس منه ، وقد توعدهم الله بالعقاب على هذا التفرق في الدين الحق .

ثم مدحت المؤمنين الذين يخشون ربهم ولا يشركون به ، ويسبقون إلى الخيرات ، وذكرت أنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وأن هؤلاء المترفين الكافرين سيؤخذون بالعذاب فيجأرون مستغيثين ولا مغيث لهم ولا ناصر ، لأن آياته تعالى كانت تتلى عليهم فكانوا يستكبرون ولا يؤمنون .

وبينت أنه لو اتبع الحق أهواء الناس لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، وأنه تعالى بعث محمداً بالقرآن إلى قريش ، ومع أنه شرف لهم أعرضوا عنه ، في حين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً ، إن يريد إلا الإصلاح ، وبينت أنه تعالى عاقبهم عقاباً غير شديد في الدنيا على كفرهم ، ولكنهم لم يستكينوا لربهم وما يتضرعون ، وأنه إذا فتح عليهم باباً ذا عذاب شديد فسيبلسون ويتحيرون .

وقد ذكرتهم بنعم السمع والبصر والفؤاد ، وأنهم سوف يحشرون إليه بعد الموت ، وبدلاً من الإيمان كفروا بالبعث وقالوا : « إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » .

ثم ذكرت أن الله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُجرى معهم حواراً : لمن الأرض ومن فيها ؟ من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ من بيده ملكوت السموات والأرض وهو يُجير ولا يُجَار عليه ؟ وبينت أنهم سيقولون في كل ذلك : الله ، ولكنهم لا يتذكرون ولا يتعظون ، بل يُصِرُّون على الإشراك ، وذكرت أن الموت إذا جاءهم فسيندمون على تقصيرهم ، فيطلبون الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاً ، وأنه لا سبيل إلى إجابة ملتسمهم ، ثم بينت أحوال الناس يوم القيامة ، فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه بسبب العمل المعى والكفر ، فهم « فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . تَلَفَحَ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ » وبينت أنهم يعترفون ويقولون :

«رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جِيبُهُمْ بِقَوْلِهِ : «اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا إِنَّمَا كَانَ قَرْيَقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ . رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَاءَ حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَكُونَ . إِلَىٰ جَزَائِهِمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ» ثُمَّ خَتِمَتِ السُّورَةُ بِبَيَانِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَخْلُقْ عِبَادَهُ عَبَثًا ، وَأَنَّهُمْ سِيرَجَعُونَ إِلَيْهِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ ، وَبَيَّنَّتْ أَنَّ مَنْ يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَحِسَابُهُ عَنِيْفٌ عِنْدَ رَبِّهِ ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِي يُطَلَّبُ مِنْهُ الْغُفْرَانُ وَالرَّحْمَةُ لِمَنْ هُمْ أَهْلُ لَهَا «وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاقُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَئِكَ هُمُ
الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١)

المفردات :

(أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) : الفلاح، الفوز بالمطلوب ، والنجاة من المروء ، والإفلاح
الدخول في الفلاح ، كالإبشار بالدخول في البشارة. (خَاشِعُونَ) : خاضعون متذللون. (اللَّغْوِ) :
ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال (وَرَاءَ ذَلِكَ) : سوى ذلك. (الْفَاعِلُونَ) : المبالغون
في العدوان (رَاقُونَ) : حافظون ، وأصل الرعى : حفظ الحيوان بتغذيته ودفع العدو عنه ،
ثم استعمل في الحفاظ مطلقاً . (الْفِرْدَوْسَ) : المراد به هنا ، أعلى درجات الجنان في الآخرة .

التفسير

١٠٢ - (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) :

جاء في خواتيم سورة الحج قبلها تكليف المؤمنين بالصلاة وعبادة ربهم لكي يفلحوا
ويفوزوا بفضله ورحمته ، وذلك في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكان من المناسب أن تبدأ هذه السورة بما يؤكد فلاح المؤمنين المصالحين العابدين ، الخاشعين المتقين ، ولفظ (قد) يفيد تحقيق المتوقع وتثبيته ، وكان المؤمنون يتوقعون البشارة بفلاحهم ، لإيمانهم وتوحيد ربهم فأخبروا بتحقيق ما توقعوه وثباته ، إذا قرنوا إيمانهم بالعمل الصالح ، والمؤمنون في اللغة : المصدقون مطلقاً ، وفي الشرع : المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - من وحدانية الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجزاء المحسنين والمسيئين فيه ، وأن يخلو تصديقهم هذا عن الرياء والنفاق والشك .

والخشوع في الصلاة : سكون الجوارح والتذلل وحضور القلب ، وجمع الهمة لها والإعراض عما سواها ، وأن لا يجاوز البصر المصلي ، فلا يلتفت المصل يميناً ولا يسرة ، ولا يعبث بلبحيته ولا يثيابه ونحو ذلك .

وقال أبو الدرداء يصف الخشوع : هو إخلاص المقال ، وإعظام المقام ، واليقين التام ، وجمع الاهتمام .

والخشوع محله القلب ، وله السلطان على الجوارح ، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لخشوعه ، قال القرطبي : كان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها ، يهاب الرحمن أن يحد بصره إلى شيء ، وأن يحدث نفسه بشيء من الدنيا - وأخرج الحكيم الترمذي في نواذر الأصول بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلاً يعبث بلبحيته في صلاته فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » كما أخرج بسنده عن أم رومان والدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : (رآني أبوبكر - رضي الله عنه - أتعب في صلاتي ، فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي) ثم قال : واختلف الناس في الخشوع : أهو من فرائض الصلاة أم من فضائلها ، ورجح بعضهم الأول ، وأضيفت الصلاة إلى المصلين في قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » ولم تنص إلى الله الذي يصلون له ؛ لأنهم المنتفعون بشواها ، فهي عُدتهم وذخيرتهم ، وأما المولى - سبحانه - فهو غنى عنهم وعن عبادتهم .

وَلْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنُ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ ثَمَرَةُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ ، فَمَنْ لَاعَمَلَ لَهُ فَيُؤْمِنُ بِهِ وَاهِنٌ ضَعِيفٌ بَلْ هُوَ مَيِّتٌ لَا أَثَرَ لِلْحَيَاةِ فِيهِ ، فَهُوَ كَالشَّجَرَةِ الْجَافَةِ ، لَا وُرُقَ لَهَا وَلَا ثَمَرَ ، وَلِهَذَا مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى كَلِمَةَ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ يَقُولُ : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » (١)

وقد جاء في فضل هذه الآيات التي صدرت بها سورة (المؤمنون) وثواب من يعمل بها - جاء في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي ، يُسَمِّعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوًى كَدَوَى النَحْلِ ، فَمَكُنَّا سَاعَةً فَمَرَّ عِنْدَهُ ، فَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ وَرَفَعْنَا يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرَمْنَا وَلَا تَهِنَّا ، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا ، وَأَثِّرْنَا وَلَا تَوَثِّرْ عَلَيْنَا ، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا » ثم قال : « لَقَدْ أَنْزِلْتُ عَلَى عَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ثم قرأ : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » حتى ختم العشر ، وسئلت عائشة - رضى الله عنها - : كَيْفَ كَانَ خَلْقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فَقَرَأَتْ : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » حتى انتهت إلى : « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » قالت : هَكَذَا كَانَ خَلْقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ » (٢) وقد وعد الله المؤمنين في هذه الآيات عِمَارَاتِ الْقُرُودِ وَالْخُلُودِ فِيهِ إِذَا اتَّصَفُوا بِصِفَاتِ سِتٍّ (أولاهما) الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ عَنْهُ ، وَفِيهَا يَلِي : الْحَلِيقُ عَنْ بَاقِي الصِّفَاتِ :

٣ ، ٤ - (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) :

تضمنت هاتان الآيتان صفتين أخريين للمؤمنين المفلحين بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ، الصفة الأولى منهما : إِعْرَاضُهُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَبَعْدَهُمْ عَنْهُ ، وَفَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَاطِلِ ، وَقَالَ الْآلُوسِيُّ : وَقَدْ يُسَمَّى كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ : لَغْوًا ، وَعَمَّ بَعْضُهُمُ اللَّغْوَ فَجَعَلَهُ يَشْمَلُ كُلَّ مَا لَا يُعْتَدُ بِهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ، وَشَاعَ فِي كُلِّ كَلَامٍ يَقُولُهُ صَاحِبُهُ لَا عَنْ رُويَةٍ وَفَكْرٍ ، فَهُوَ

(١) سورة إبراهيم ، الآيات : ٢٤ ، ٢٥

(٢) الظاهر والحديث الذي قبله في تفسير ابن كثير لأول (المؤمنون) .

يجرى مجرى اللّغاء ، وهو صوت المصافير ونحوها من الطير ، والصفة الثانية منهما أداؤهم الزكاة ، والمراد من الزكاة هنا : زكاة أموالهم ، ولا ينافى هذا كون السورة مكية ، والزكاة إنما فرضت بالمدينة ، لأنّ التي فرضت بالمدينة هي ذات النُصْب والمقادير الخاصة ، وهذه غير التي فرضها الله عكة ، فقد كانت غير مشروطة بحدّ ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية - : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ »^(١) ومن العلماء من فسر الزكاة هنا بزكاة النفس مراعاة لمكية الآية ، كقوله : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا » .

والمعنى : والذين هم لأجل زكاة نفوسهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات .
 ٥ ، ٦ - (وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) :

تضمنت هاتان الآيتان الكريمتان صفة رابعة للمؤمنين الذين يفوزون بجنة الفردوس ، وهي حفظهم لغروبهم من الزنى ، والفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة ، فالمراد به عضو التناسل من كل منهما ، ولفظ (عَلَى) في قوله : (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ) بمعنى : (مِنْ) كما قاله الفراء وغيره ، أى : حافظون لغروبهم إلا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، والأزواج جمع زوج ، وهو يطلق على كل من الرجل والمرأة المتزوجين ، فكلاهما زَوْج الآخر أى ثنائه ، بأن جعله مع نفسه اثنين ، والمراد مما ملكت أيمانهم السُّرَيَاتُ^(٢) وهُنَّ (الإماء) المأخوذات في غنائم الحرب ، دون المختطفات من أهلهن ، فلا يحل بيعهن ولا شراؤهن ، ولا الاستمتاع بهن عن طريق ملك اليمين ، فهن حرائر مقتربات فلا سبيل إلى تملكهن ، ومن اشتراهن وهو يعلم بحالهن فشرأوه غير صحيح ، والاستمتاع بهن زنى .

وقد أفادت الآية الكريمة أنه لا لوم ولا إثم على المؤمنين في غشيان زوجاتهم وإمائهم ، ولا على المؤمنات في مباشرة أزواجهن لهن ، أما عبيدهن فلا حقّ لهن في الاستمتاع بهن بالإجماع^(٣) ، لأنّه مملوك لها وليس مالكا فهي قوامة عليه ، بخلاف استمتاع السيد بأتمته فإنه مالك لها وقوام عليها .

(١) الآية : ١٤١

(٢) جمع سرية - يضم السين - منسوبة إلى السر بكسرهما على غير قياس ، كما قالوا في النسبة إلى البعر دهرى ، وإلى الأرض السيلة - سهل - يضم الأول في كليهما - انظر المادة في القاموس . (٣) وإن كان ظاهر الآية ينافيه.

روى معمر عن قتادة قال : تسرّرت امرأة غلامها^(١) ، فذكر ذلك لعمّ فسألها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي . علك يمّني ، كما يحل للرجل المرأة . علك اليمين ، فاستشار عمر في رَجْمِهَا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : تَأَوَّلْتَ كتاب الله على غير تأويله فلا رجم عليها ، فقال عمر : لا جرم . والله لا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بعده أبداً ، عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها .

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرتُ عمر بن عبد العزيز ، حين جاءته امرأة بغلام لها وضي ، فقالت : إني استسرّرتُه فمَنَعَنِي بنو عُمَيٍّ من ذلك ، وإِنَّمَا أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطوؤها ، فأنه عني بنو عُمَيٍّ ، فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ، فقال : أما والله لو لا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرجه به إلى غير بلدها^(٢) .

٧- (فَمَنْ ابْتَغَى زَوْجَةً فَلَوْلِيكَ هُمُ الْعَادُونَ) :

أَي : فمن طلب سوى الزوجات والإماء لقضاء شهوته ، فَأَوْلِيكَ هُمُ الْمَجَاوِزُونَ الحد في الإثم والعدوان .

وهذه الآية حرم إثبات الذكور والبهائم ، كما حرم نكاح المتعة ، وهو نكاح المرأة إلى أجل بمقابل ، وكان مباحاً في الجاهلية ، فلما نزلت هذه الآية حرّمته ، وهذا يقتضي أن تحرّمها كان قبل الهجرة لأنّ السورة مكية ، لكن ورد تحرّمها بعد الهجرة ثلاث مرات ، (إحداها) يوم خيبر^(٣) . (وثانيتها) يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، وكان قد أحلها يومئذ ثلاثة أيام ثم حرّمها^(٤) . (وثالثتها) كانت في حجة الوداع وكان التحريم فيها أبدياً أخرجه أبو داود^(٥) .

(١) أي جعلته يجامعها ويستمتع بها ، من المر يمّني : الجماع .

(٢) انظر القرطبي فيها وفي التي قبلها ج ١٢ ص ١٠٧ طبع دار الكتب .

(٣) وقد اتفقت عليه روايتا البخاري ومسلم .

(٤) رواه الإمام مسلم .

(٥) انظره في شرح النووي لمسلم .

ويرجع تحليلها في بعض الغزوات ، إلى الترخيص لهم بما آفوه قبل الإسلام في سفرهم وحروبهم ، تأليفاً لهم وتدرجاً معهم في التشريع ، فلما تشبعت نفوسهم بدينهم ، حرمه الله إلى الأبد .

وقد علق الإمام النووي على الحديث الأول من أحاديث المتعة عند مسلم - علق عليه - بكلام نفيس ، ثم قال : قال القاضي ^(١) : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس - رضى الله عنه - يقول بإباحتها ، وروى عنه : أنه رجع عنه .

قال ^(٢) : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن ، حكم ببطلانه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلى آخر ما قال . فارجع إن شئت إلى باب نكاح المتعة في كتاب أحكام النكاح تعليق الإمام النووي على الإمام مسلم ، وقد أسهب الألويسي في الكتابة على هذه الآية ، فمن شاء المزيد فليرجع إليه .

وما ذكره فيها : أن الأئمة اختلفوا في استنائه - الرجل بيده ، وأن جمهور الأئمة على تحريمه ، لدخوله تحت عموم قوله تعالى : « فَمَنْ ابْتَغَى زَوْجًا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰدُونَ » وذكر أن الإمام أحمد يجيزه ، لأن المني فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة ، كالفصد والحجامة . وعزز بعض العلماء رأي الجمهور بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ناكح اليد ملعون » ، كما عززه بقوله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ » وهذا الاستناء يقرب صاحبه من الزنى ، فلهذا يكون منهياً عنه ومحرمًا .

٨ - (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) :

هذه هي الصفة الخامسة للمؤمنين الموعودين بالفوز وميراث الفردوس ، وهي رعايتهم لأماناتهم وعهدهم ، والمراد بأماناتهم : ما اتُّجِنُوا عليه من جهة الله وهي التكاليف الشرعية التي كلف الله عباده بها ، كالصلاة والصوم والزكاة وترك الخمر والميسر ، أو من جهة الناس وهي ودائعهم من الأموال والأسرار .

(٢) أي : قال القاضي عياض .

(١) يعني القاضي عياض .

والمراد بعهدهم : ما عاهدوا الله عليه بالآيمان والنذور ، وما عاهدوا الناس عليه بالعقود والوعود ، وجمعت الأمانة في الآية . دون العهد ، لكثرة الأمانات من جهة الله ومن جهة الناس ، وقد أثنى الله عليهم ، بأنهم مراعون للأمانات والعهود بأنواعها ، حافظون لها قائمون بحقوقها .

٩- (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) :

هذه هي الصفة السادسة للمؤمنين المفلحين ، والمراد من الصلوات : الصلوات المفروضة ، كما أخرجها ابن المنذر وغيره عن عكرمة ، والمراد من المحافظة عليها : أدائها في أوقاتها بأركانها وشروطها ، والتعبير بقوله : (يُحَافِظُونَ) بدل (محافظون) لما في الصلاة من التجدد والتكرار الذي توافقه صيغة الفعل المضارع .

وقد ذكرت الصلاة في أوصاف المؤمنين مرتين ولا تكرر فيها ، فإن ذكرها أولاً للبحث على الخشوع فيها لأهميته ، وذكرها أخيراً للمحافظة عليها في جميع مطالبها . وكلاهما يدل على فضل الصلاة وعظيم منزلتها عند الله تعالى ، ولهذا فرضها الله في السماء ليلة الإسراء والمعراج ، وفرض سواها وحياً على محمد - صلى الله عليه وسلم - في الأرض .

١٠- (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) .

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هم الجديرون بأن يسموا ورثاً دون من عداهم ممن يرثون نفائس الأموال والحلى وغيرها من متاع الدنيا ، فإنه عرض زائل ، وما عند الله خير وأبقى ، ثم شرح ميراثهم فقال :

١١- (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

والفردوس في اللغة - كما قال صاحب القاموس - : هو البستان يجمع كل ما يكون في البساتين ، وقد يؤنث .

وهو في الآخرة أعلى درجات الجنان ، ففي الحديث : « إذا سألكم الله الجنة فاسألوه الفردوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تَجَرَّ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، وفوقه عرش الرحمن » ، أخرجه البخارى ومسلم .

وعبر عن استحقاقهم الفردوس بالميراث لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ، منزل في الجنة ومنزل في النار ، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قوله : (أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) » أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ، وابن جرير عن أبي معاوية بإسناده إليه .

وقيل : الإرث مستعار للاستحقاق ، لأنه أقوى أسباب الملك .

المعنى الإجمالي للآيات السابقة :

١- قد فاز المؤمنون بما أملوه في مولايم ، فقد قضى بنيلهم ما يطلبون ، ونجاتهم مما يرهبون ويخافون ، جزاء إيمانهم واتصافهم بالصفات الكريمة التالية :

٢- الذين هم في صلاتهم متذللون خاضعون ، جوارحهم ساكنة ، وقلوبهم حاضرة ، وعقولهم مجتمعة غير مشتتة ، يخلصون القتال ، ويعظمون المقام ، فهم ماثلون أمام مالك الملوكوت ، ورب العزة والجبروت ..

٣- والذين هم في سلوكهم مع الناس ، بعيدون عن ساقط الكلام وبمثله ، وردئ الفعل وعابثه ، فإذا نطقوا فبخير ، وإذا فعلوا فبروية وفكر .

٤- والذين هم لزكاة أموالهم مؤدون ، ومن أجل طهارة نفوسهم يفعلون من الطاعات ما يفعلون .

٥ ، ٦- والذين هم لسوءاتهم ومواضع الغفة منهم حافظون إلا من زوجاتهم أو جوارحهم فإنهم غير ملومين على مباشرتين ، فهن حلال لهم .

٧- فمن طلب غير الزوجات والسراري لقضاء شهوته سفاحاً ، فأولئك هم المعتدون ولحدود الله مجاوزون ، ولعقابه في الدنيا والآخرة مستحقون .

٨- والذين هم لما ائتمنوا عليه من التكاليف الشرعية ودائع الناس وأسرارهم حافظون لها ، مؤدون حقوقها ، قائمون بواجباتها .

٩- والذين هم على صلواتهم يحافظون ، ففي أوقاتها يؤدون ، وبأركانها وشروطها يلتزمون .

١٠ ، ١١ - أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة ، هم الجديرون بأن يوصفوا بالوارثين ، فإنهم يرثون في الآخرة جنة الفردوس . أعلى الجنان ، ومن فوقها عرش الرحمن هم فيها خالدون ، لَا يُخْرَجُونَ وَلَا يُخْرَجُونَ ، أما الوارثون في الدنيا للأموال والنفائس ، والرياح والقصور ، فهم وما وراثته زائلون وعنه مسئولون .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا ۝١٣ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٤ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝١٥ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝١٦ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۝١٧ آخَرَ ۝١٨ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٩ ثُمَّ إِنكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعِينُونَ ۝٢٠ ثُمَّ إِنكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝٢١)

المفردات :

(مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ) السلالة : ما سُئِلَ من الشيء واستخرج منه ، أى : مِنْ مُسْتَخْرَج ومستخلص من الطين . (جَعَلْنَاهُ نَظْفًا) : صيرناه نظفة ، أى : منياً ، وهى مأخوذة من النظف : وهو التقاطر ، وقال الراغب : النطفة : الماء الصافى ، ويعبر به عن ماء الرجل . ا هـ . وكان عليه أن يقول : عن ماء الرجل والمرأة ، لأن الجنين يتخلق من مائهما . (مَّكِينٍ) : متمكن ثابت . (عَلَقَةً) : هى ما يعلق بغيره ، وسيأتى بيان المراد منها فى الشرح . (مُضْغَةً) أى : قطعة لحم بقدر ما يعضخ .

التفسير

١٢ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ) :

يبين الله فى الآيات السابقة صفات السعداء التى استحقوا بها الجنة ، وجاءت هذه الآية والآيات التالية لها ليبيان ما خلقوا منه هم وغيرهم ، وما ينتهون إليه ، حتا لهم على استدامة

ما هم فيه من الصفات الكريمة ، وتذكيراً لغيرهم بعبادتهم ومنتهاهم ، ليعملوا لآخرتهم ، ويتقوا سوء المصير .

والمراد من الإنسان في الآية : الجنس ، فكل أفراد هذا الجنس خلقهم الله من خلاصة مستخرجة من الطين ، كما جاء في النص الكريم ، وذلك باعتبار أصلهم الأول آدم - عليه السلام - فهم مخلوقون من الطين تبعاً لخلقه منه ، أو باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها خلاصة مستلة ومأخوذة من أغذية ناشئة ونابتة من الطين .

١٣ - (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ) :

ثم حولنا الإنسان وصيرناه نطفة ومنياً في قرار مكين بعد استلاله من طين ، ولفظ (ثُمَّ) هنا إما : للترتيب في الخلق والتراخي في الزمن ، أو للترتيب والبعد في المنزلة والرتبة ، فإن تحويله من خلاصة من طين ، إلى منى مشتمل على حيوانات منوية لاحتصر لها في ماء الرجل وعلى بويضة وحيدة في ماء المرأة ، فيه انتقال من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى ومنزلة أبعد وأسمى ، وهذا المعنى هو المناسب لما ختمت به الآيات ، وهو قوله تعالى : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ومثل ذلك يقال في الآية التالية .

والمراد من القرار المكين : الرحم ، فهو مقر متمكن في موضعه ، وحز حريز للنطفة وما يطرأ عليها من التطورات ، فلا يخاف عليها فيه من حركة الأم وتنقلاتها وعملها حتى تضع حملها بسلام .

١٤ - (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) :

تقدم الكلام مستوفى على مثل ما جاء في هذه الآية في صدر سورة الحج ، حيث بينا هناك كيف تتحول النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ، وأطوار تكوين الجنين في أشهر الحمل وأوزانه ، وأن الحياة موجودة فيه منذ تكوين الخلية الأولى بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوي ، وأن المقصود من نفخ الروح فيه في نهاية طور المضغة هو إعطاء الجنين دفعة قوية من الحياة تمكنه من الحركة في بطن أمه بعد أن تم تصويره المبثني ، ولهذا لانرى داعياً

لإعادة الكلام هنا تفصيلاً فيها ، فمن شاء فليرجع إلى ما قلناه في تفسير قوله تعالى :
 « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ . . . » (١)

والمعنى : ثم صيرنا النطفة البيضاء خلايا عالقة بجدار الرحم أجرينا عليها التحويل من حال إلى حال فصيرناها بهذا التحويل والتصوير مضغة - أي : قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ ، فيها معالم الانسان الأولية ، فصيرنا بعض هذه المضغة عظاماً متطورة ممتدة في ثناياها أثناء تخليقها وتصويرها ، فكسونا تلك العظام لحماً وأحطاناها به ، ليتم للجنيئ " تلك الصورة البديعة ، ثم حولناه بعد تمام التكوين والتصوير وأنشأناه مخلوقاً آخر مبيناً لخلق الأول ، فقد أصبح إنساناً سوياً جميلاً وسيماً ، بعد أن كان منياً ثم علقه ثم مضغه .

(فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) :

أي : فتعالى الله أحسن الخالقين خلقاً ، وتقديس أعظم المقدرين المبدعين تقديراً وإبداعاً حيث أنشأ هذا الجمال الإنساني من تراب ثم من نطفة ثم من علقه فمضغة ، وعُذِلَ عن أسلوب التكلم في نحو قوله تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا » فأسند الفعل هنا إلى لفظ الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة ، وللإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة ، إنما هو من أحكام الألوهية وآثارها ، وللإيذان بأن حق من سمع ما فُصِّلَ من آثار قدرته تعالى أو تدبَّره أن يقول : « تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » إجلالاً وإعظاماً لشئونه تعالى .

وَالْخَلْقُ معناه في اللغة : التقدير ، وهو لهذا يصح أن يطلق على غيره تعالى ، كما في قوله سبحانه : « وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ » أي : تقدر من الطين تمثالاً وتصوره كهيئة الطير ، ولهذا عبر هنا بصيغة أفعل التفضيل (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .

١٥ ، ١٦ - (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) :

ثم إنكم يا بني الإنسان بعد ذلك الخلق العجيب لمنتھون إلى الموت لا محالة . ثم إنكم يوم القيامة تقومون من قبوركم وتبعثون منها إلى ساحة الحساب على أعمالكم : « فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » : ومن كان مصيره إلى الحساب والجزاء ولا بد ، فعليه أن يتَّقَى سوء الحساب .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ١٧) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١٨ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٩ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ ٢٠)

الفردات :

(سَبْعَ طَرَائِقَ) : سبع سبوات طباقاً بعضها فوق بعض ، وهي جمع طريقة ، والعرب تسمى كل شيء فوق شيء طريقة - انظر القرطبي . (مَاءً بِقَدَرٍ) أى : بتقدير لائق يجلب المصالح ويدفع المضار . (جَنَّتٍ) : بساتين . (تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ) : تنبت ملتبسة بالدهن ومصاحبة له في تكوينها . (وَصِبْغٍ لِّلْأَكْلِينَ) : وما يصبغ به الخبز للأكلين أى : يغمس فيه .

التفسير

١٧ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ) : بين الله في الآيات السابقة خلق الإنسان ومصيره الذى ينتهى إليه ، وبين في هذه الآية وما بعدها خلق ما هو بحاجة إليه في حياته الأولى ، استكمالاً لنعمته عليه .

وفي تقديم بيان خلق الإنسان على خلق هذه الكونيات العظيمة ، لإيدان بعظم خلقه مع صغر حجمه ، ففيه انطوى العالم الأكبر ، كما قال الشاعر :

أَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

وفي تلك الآيات دلالة على إمكان بعثهم الموعود به قبلها في قوله سبحانه : « ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ » ، فإن من قدر على خلق السبوات ، وإخراج الشجر والنبات من التراب ،

فهو على بحسبهم قدير ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ » والطرائق : جمع طريقة ، وتطلق على الطبقة فوق الأخرى ، يقال : طارقت الشيء : جعلت بعضه فوق بعض ، كما تطلق على الطريق المعروف ، وعلى الأسلوب والهيئة .

وأطلقت الطرائق على السموات السبع إما لكون بعضها فوق بعض ، أو لأنها طرق الملائكة في هبوطهم وُعروجهم ، أو لأن لكل سماء طريقة وأسلوباً في خلقها ونظامها وهيئتها .

ومعنى الآية : ولقد أنشأنا فوقكم يا بنى الإنسان سبع سماوات طباقاً ، يسلكها الملائكة في أعمالهم التي كلفهم الله بها ، ولكل سماء هيئة ونظام يتفق مع ما خلقت لأجله ، وما كنا عن جميع مخلوقاتنا ساهمين مهملين ، فكل شيء خلقناه فيها بقدر ، ودبرناه بحكمة ، وهو مشمول برعايتنا وحفظنا ، ومحوط بعلمنا « يَتْلَمَ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ »^(١) لاتحجب سماء عن علمه سماء أخرى ، ولا أرض أرضاً غيرها ، ولا جبل إلا هو يعلم سهوله ووديانه وهضابه وكتبانه ، ولا ريف إلا هو يعلم نباته وأشجاره ، وإنسانه وحيوانه « وَلَا حِجَّةَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(٢) ولا بحر إلا هو يعلم مياهه وركبانه ، وأسماءه وحيثانه ، فهو « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ »^(٣) .

١٨ - (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَسْبَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) : كل ما علاك يطلق عليه في اللغة : ساء ، والمراد بالساء هنا إما السحاب ، فمعه ينزل المطر ، وإما الساء المعروفة ، والمقصود من إنزال المطر منها إنزاله بسببها ، فإن المطر أصله أبخرة صاعدة من البحار ، بسبب تسلط حرارة الشمس عليها ، والشمس من السماء .

(١) سورة الحديد ، من الآية : ٤

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ٥٩

(٣) سورة البقرة ، من الآية : ٢٥٥

ومعنى الآية : وأنزلنا من السحاب ماء بمقدار ما يكفي مخلوقاتنا في مصالحهم وحاجاتهم ، لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران ، ولا قليلاً فلا يفي بالإنسان والحيوان والزرع والثار ، فأسكناه في الأرض وأقررناه فيها ، حيث أجريناه في الأنهار ، وجعلنا الأرض تشرب بعضه ، ليستقر في جوفها ، ويخزن تحت طبقاتها ، لينتفع به الناس عند الحاجة إليه بحفر الآبار فيها ونبع العيون منها ، وإنا على ذهاب بالماء الذي أنزلناه لقادرون ، بأن نجعل الأرض تبتلع فيغور فيها إلى أماكن بعيدة لا تقدر على استنباطه منها ، كما قال سبحانه في آخر سورة الملك : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ » .

ويصح أن يكون المعنى : وإنا على عدم انتفاعكم بالماء لقادرون ، بأن نجبس المطر عنكم أو نحول عذبه الفرات إلى ملح أجاج ، أو نجفف أنها ركم وآباركم ، ولكننا بلطفنا ورحمتنا نغدكم بالماء العذب من آن لآخر ، ونحفظه لكم لنتنفعوا به عند حاجتكم .

١٩- (فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

فأنشأنا لكم بسبب هذا الماء الذي أسكناه في الأرض - أوجدنا لكم - بساتين ذات بهجة من نخيل وأعنان ، لكم في تلك البساتين فواكه كثيرة غير النخيل والأعنان ، تنفكهون بها وتنعمون بحلاوتها وجمالها ولذيذ مذاقها ، ومن هذه البساتين تأكلون وتنغذون بزروعها وغمارها التي تجمع بين التفكه والتغذى .

ويصح أن يكون المراد من الأكل من تلك الجنات التعيش والارتزاق منها ، ببيع ما زاد على طعامهم وفاكهتهم ، ومنه قولهم : فلان يأكل من حرفته ، أى : يتعيش منها . وأجاز بعض العلماء عود الضمير في قوله : « لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ » على النخيل والأعنان ، فثمراتها جامعة بين الفاكهة والغذاء .

٢٠- (وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّاسِكِينَ) :

الطُّور في اللغة : اسم لكل جبل ، وطور سيناء : هو الجبل الذي كلم الله موسى - عليه السلام - عنده ، وهو واقع في إقليم سيناء التابع لمصر .

وجمهور العرب والقراء على فتح السين مع مد الهمزة ، وقرئء بكسرهما مع المد أيضاً - وهو لغة بنى كنانة ، وفيه لغات وقراءات أخرى : كَطُورِ سينين ، ونكتفى بما ذكرنا ، والمراد بالشجرة التي تنبت منه الدهن : شجرة الزيتون ، وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار التي تنبت هناك لما فيها من المنافع الجليلة ، ولشهرة طور سيناء بإنباتها أكثر من اشتهاؤه بإنبات سواها عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سواه لتعظيمها ، وقيل : لأنه هو المنشأ الأصلي لها بعد الطوفان ، والله أعلم بذلك القول .

والمراد من نباتها بالدهن ، نباتها ملتبسة به ، حيث خلقها الله صالحة لإخراج ثمرها مشتملا على نسبة عالية من الزيت ، والمراد من كونه صبغا للأكلين ، أنه يغمس فيه الخبز ويصبغ به عند تناوله ، كما كانوا يفعلون عندما نزل القرآن عليهم .

ومعنى الآية : وأنشأنا لكم شجرة طيبة عما أنزلناه من السماء من ماء ، وهذه الشجرة تخرج من أرض مباركة قريبة منكم يجلب لكم ثمارها ، هي سفع . طور سيناء الذي كلم الله تعالى موسى عنده ، وتلك الشجرة تنبت وفيها خاصية لإخراج ثمر يجمع بين نعمتين : (إحداهما) نعمة الدهن ، وهو الزيت الذي تستعملونه في سراجكم وسائر أموركم التي تحتاج إليه . (وثانيتها) أنه أدم تصبغون به الخبز عندما يتناوله الآكلون منكم .

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٦﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٧﴾)

الغردات :

(الْأَنْعَامِ) : تطلق على الإبل والبقر والغنم ، أو كما قال صاحب المختار : هي المال الراحية ، وأكثر ما يطلق على الإبل . ١٠ هـ ، وسيأتي في التفسير مزيد بيان عنها .

(الْفُلْكِ) : الْفُلُكُ السُّفُنُ ، وقد يطلق على الواحدة ، وقد يُدَكَّرُ حينئذٍ ، كما قال تعالى : « فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ » وقد يؤنث كما في قوله تعالى : « وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ » قال صاحب المختار : كأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فتذكر ، وإلى السفينة فتؤنث . اهـ وهى تحتل الأفراد والجمع ، ومن إطلاقتها على الجمع قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ »^(١) . ومن إطلاقتها على المفرد قوله تعالى : « فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ »^(٢) .

التفسير

٢١- (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

بين الله في الآيات السابقة نعمه وآياته في خلق الإنسان، وإنزال الماء من السحاب ، وإنبات الحقائق والبياتين وأنواع النبات بما أنزله لهم من الماء ، وخزنه لهم منه في جوف الأرض ، وجاءت هذه الآية لتبين آياته ونعمه في الأنعام .

والأنعام المذكورة هنا ، إما أن يراد بها أصنافها وهى الإبل والبقر والغنم ، وإما أن يراد بها الإبل خاصة لقوله تعالى في الآية التالية : « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ » وإرادة العموم هنا أولى ، لأن العبرة والمنافع فيها ليست قاصرة على الإبل .

والمعنى : وإن لكم -أيها الناس- لعظة عظيمة في أصناف الأنعام ، نسقيكم مما في بطون إنائها من بين قرثٍ ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين ، ولكم فيها منافع كثيرة في أوبارها وأصوافها وأشعارها وفي عظامها حيث تطحن وتكون ضمن طعام الداجنة ، وفي غرأها الذى يلصق به ، ومن لحومها تأكلون ، ومنها تتعيشون وترتزون ، حيث تنجرون في أنواعها وأجزائها وفضلاتها ، وقد تقدم الكلام وافيًا على مثل تلك الآية في سورة النحل^(٣) ، فارجع إليها إن شئت .

(١) سورة يونس ، من الآية : ٢٢

(٢) سورة الشعراء ، الآية : ١١٩

(٣) الآية رقم ٦٦ منها .

٢٢- (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) :

الضمير في (عليها) يرجع إلى الأنعام ، ونسبة الحمل فيها إلى جميعها - مع أن التي تحمل هي الإبل - بنسبة ما لبعضها إلى كلها مجازاً^(١) وقرن الإبل بالفلك في الحمل عليها لأنها سفن البر كما أن الفلك سفن البحر ، وفي ذلك مافيه من المبالغة في تحملها ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر ذو الرمة في وصف ناقته :

• سفينة برّ تحت خلدَى زمامها •

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ مَّا نَبْصُؤُا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كُنتَ بُونِ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) : يريد أن يتعالى عليكم ويفضلكم بادعاء الرسالة .
(بِهِ جَنَّةٌ) : به جنون ، أو جن يخيّلون له فيقول ما يقول . (فَتَرَبَّصُوا) : فانتظروا .

التفسير

٢٣- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) .

(١) ويصح أن يكون في الكلام استخدام ، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة التفسير عليه بمعنى آخر ، كما يقول علماء البلاغة ، وعليه يكون الضمير عائداً إلى الأنعام بمعنى الإبل خاصة ، بعد إرادة المصوم منها فيما تقدم .

شروع فی بیان ما جناہ الناس علی أنفسهم من ترک التبصر والاعتبار والأدکار بنعمہ اللہ علیہم ، أو بعقاب اللہ لهم علی کفرهم برسلة الذین . یذکرونہم ویوجہونہم إلی معرفۃ ربہم بآیاتہ ونعمہ .

وقدم اللہ قصۃ نوح مع قومہ ، لأنہ الأب الثانی للبشریۃ بعد آدم ، ولأنہ مکث فیہم ألف سنۃ إلاّ خمسین عاماً یدعوہم ، فلما لم یؤمنوا قطع اللہ دابرہم بالطوفان ، فلہذا كانت قصتہ جلیدۃ بتقدیمہا ، وإبرادہا عقب قوله تعالیٰ : « وَعَلٰی الْفُلْکِ تُحْمَلُونَ » للصلۃ القویۃ بین نوح والسفن فهو أول من صنعہا من البشر .

والمنعی : ولقد بعثنا نوحاً رسولاً منا إلی قومہ ، ومعہ آیات ومعجزات تؤید رسالۃ فقال مستمیلاً لهم إلی الحق : یا قومی اعبدوا اللہ وحده ، ولا تشرکوا بہ أحداً فإنه لیس لکم إله سواہ ، أنشاهلون ذلک فی آیاتہ فلا تتقون عقابہ وأنتم بہ کافرون .

٢٤- (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ) :

یطلق لفظ الملأ علی السادة لأنہم یمثلون العین ، كما یطلق علی الجماعۃ مطلقاً ^(١) ، والمراد هنا المنعی الأول ، ووضفہم بالذین کفروا من قومہ لیس لتبیزہم عن فریق آخر منهم بل لذمہم بالکفر مع أنهم من قومہ ، إذ لم یؤمن أحد من أشرافہم ، حسبما یفصح عنہ قولہم له : « مَا تَرَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُشْرَكَ » .

والمنعی : فقال سادتهم الکافرون ليعوامهم تنفیراً لهم من اتباعہ : ما هذا الذی یدعی الرسالة عن اللہ إلاّ بشر ماثل لکم فی البشریۃ والأوصاف المختلفۃ ، یرید بدعوہ الرسالة أن یسودکم ویتقدم علیکم ، ولو شاء اللہ أن یرسل إلینا رسولاً لأرسلہ وأنزلہ من الملائکۃ ما سمعنا بہذا الذی یدعوننا إلیہ من عبادۃ إله واحد - ما سمعنا بہذا - فی آبائنا الذین مضوا قبلنا حتی نصدقہ .

وهم بهذا الذى قالوه ، يرفضون رسالة البشر ، ويرضون بربوبية الحجر ، فلا عجب أن يعضوا فى التنغير منه قائلين :

٢٥ - (إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِمِجَنَّةٍ فَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ جِيءَ) :

أى : ما نوح إلا رجلٌ به جنون ، أو يغشاه جن يلبسون الأمر عليه ، ويخيلون له فيقول ما يقول ، فانتظروا به واصبروا لعله يفيق مما أصابه فلا يعود لما يقوله ، وهم بهذا ينقضون ما وصفوه به أولاً من أنه رجل يريد الرياسة والفضل عليهم بدعواه الرسالة فيهم ، وهذا يقتضى اعترافهم ضمناً بأنه رجل عاقل وسياسى ماهر ، فاتهامهم له بالجنون بعد ذلك يعتبر تخبطاً منهم فى المقال عنه ، وإيغالاً فى التنغير منه بلون وجه حق .

٢٦ - (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَ) :

قال نوح لربه بعد أن يش من إيمانهم ، حينما أخبره بقوله : « إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ » قال نوح بعد يأسه : رب انصرنى على قوى وأهلكهم بسبب تكليهم لي ، انتقاماً منهم على تماديهم فى الضلال ، وإصرارهم على الكفر بعد تلك الدهور الطوال .

(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا ۖ فَإِذَا جَاءَ
أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ
إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ
أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
وَلِإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾)

المفردات :

(الْفُلْكَ) : السفينة . (بِأَعْيُنِنَا) : المراد من أعينته تعالى ؛ مزيد حفظه ورعايته فإنه منزّه عن مشابهة الحوادث . (وَفَارَ التَّنُورَ) : التَّنُورُ الكانون يخبز فيه ، ويطلق عليه الْقُرْنُ أيضًا ، والمراد من فورانه : نبع الماء منه ، ويطلق التَّنُورُ أيضًا على كل مَفْجَرٍ ماء^(١) . (فَاسْأَلْكُمْ فِيهَا) : فأدخل فيها . (مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : أى من كل صنف فردين متزاوجين ليكونا بذلك التزاوج اثنين . (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ) : صعدت . (مُنزَلًا مُبَارَكًا) : مكانًا كثير الخير . (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ)^(٢) : وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم .

التفسير

٢٧- (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا . . .) الآية .

أى : أجبنا دعاء نوح على قومه ، فأوحينا إليه على لسان جبريل ، قائلين له : اصنع السفينة التى سوف نُنَجِّيك مع المؤمنين بركوبها ، اصنعها تحت رعايتنا وحفظنا وإرشادنا لك بالوحي عن طريقة صنعها حتى تسلم من الخطأ ومن عدوان قومك عليك وأنت تصنعها . (فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْأَلْكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ) :

فإذا جاء موعد أمرنا بشأنهم ، وحان وقت عقابهم على كفرهم ، بعد تمام صنع السفينة ، وفار الماء من الفرن ، أمانة لك على مجيء أمرنا وعقابنا لقومك ، فأدخل في السفينة من كل نوع يتوالد زوجين اثنين ذكرًا وأنثى ، وأدخل فيها نساءك وأولادك فهم أهلك ، إلا من سبق عليه قولنا وقضائنا أزلًا بإهلاكه منهم ، وهم ابنك وزوجتك الكافران ، ولا تسألنى نجاة أحد من أولئك الكافرين ، ولا تشفع فى هؤلاء الظالمين ، فإنهم مُفْرَقُونَ بالطوفان جميعًا جزاء كفرهم وظلمهم .

ويصح أن يكون المراد من أهله : المؤمنون من أمته ، واستثناء من سبق عليه القول منهم يُعْبَرُ عنه فنيًا بالاستثناء المنقطع ، لأن من سبق عليه القول بالإهلاك ليس من المؤمنين .

(١) انظر المادة فى القاموس .

(٢) (إن) هنا تخفة من الثقل ، واسمها ضمير الشأن ، واللام بعدها للفرق بينها وبين الثانية .

والأول هو الظاهر ، وأما حمله من آمن معه في السفينة من غير أهله فإنه وإن لم يذكر في هذه الآية ، فقد صُرح به في سورة هود في قوله تعالى : « حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْنَا الْقَوْلَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ »^(١) ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، فما ترك ذكره في آية يعرف أنه مراد فيها من آية أخرى ذكر فيها .

وتأخير الأمر بحمل أهله في السفينة عن الأمر بحمل الأزواج وإدخالهم السفينة ، لأن إدخال هذه الأزواج يحتاج إلى معاونة أهله قبل أن يصلحوا إلى السفينة ، ولأن موضوع إدخال الأهل يتصل به استثناء من استثنى منهم وغيره ، فتقديم الأمر بإدخالهم على إدخال الأزواج يخل بتجاوب النظم الكريم .

٢٨- (فَلَمَّا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

فإذا ركب السفينة وعلوها أنت ومن معك من المؤمنين ونجوتهم بذلك من ظلم قومكم الظالمين ، ومن عقابهم بالطوفان على ظلمهم وكفرهم - إذا حدث ذلك - فقل : الحمد لله الذي نجانا بفضله من ظلم الظالمين وعاقبته .

وتوجيه الأمر إلى نوح بالحمد على النجاة من الظالمين ، دون إشراك من نجا معه من المؤمنين في ذلك ، لأنه إمامهم ، فأمره بحمد الله أمر لهم بمثله ، ولأنه هو الذي دعا ربه أن ينصره على قومه بسبب تكذيبهم إياه ، فاستجاب له ربه فأنجاه ومن معه من المؤمنين ، وأغرق مكذبيه بالطوفان ، فهذا طلب منه ربه أن يحمده على إجابة دعائه في قومه المكذبين ، وتكريمه والمؤمنين بالنجاة من ظلمهم .

٢٩- (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) :

أي : قل يارب أنزلي من السفينة مكانا ومنزلاً كثير الخيرات ولن معي من المؤمنين بعد انتهاء الطوفان ، وخراب الدنيا ، لكي نستطيع العيش فيه نحن وذرياتنا ، وأنت يارب خير من ينزل الضيفان ، ويكرم المحتاجين واللاجئين .

٣٠- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) :

إِنَّ فِي مَا فَعَلَ اللَّهُ بَنُوحٍ وَقَوْمِهِ لَلْعَلَامَاتِ وَاضْهَاتٍ عَلَى نَجَاةِ الْمُتَّقِينَ ، وَسُوءِ مُصِيرِ الظَّالِمِينَ ، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ، يَهْتَدِي بِهَا أَصْحَابُ الْبَصَائِرِ الْمُسْتَنِيرَةِ وَيَحْتَسِبُ بِهَا أَوَّلُو الْعُقُولِ الْوُضِيئَةِ ، وَإِن الْحَالِ وَالشَّأْنَ فِي قِصَّتِهِمْ ، هُوَ أَنَّنَا كُنَّا مُبْتَلِينَ قَوْمِ نُوحٍ بِبَلَاءٍ عَظِيمٍ وَعِقَابٍ شَنِيعٍ .

(ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ٣٢ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيعَاءِ الْآخِرَةِ
وَاتَّرفَنَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بِأَكْلِ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا شَرِبُونَ ٣٤ وَلَئِن أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ إِذَا انْخَلَسْتُمْ عَنْ أَبْعَدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا
وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٣٥)

الفردات :

(قَرْنًا آخَرِينَ) : أى ذَوَى قَرْنِ آخَرِينَ ، وَهُمْ عَادٌ ، وَقِيلَ : هُم ثَمُودُ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
(الْمَلَأُ) : الْأَشْرَافُ . (وَاتَّرفَنَّهُمْ) : أى نَعَمْنَاهُمْ وَوَسَعْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ .

التفسير

٣١- (ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) :

بعد أن حكى الله قصة قوم نوح وعاقبتهم لما كفروا بربهم وعصوا رسوله ، جاءت هذه الآية وما بعدها لحكاية قصة قوم آخرين جاءوا بعلومهم ، ففعلوا فعلهم ، فأهلكوا جميعاً عقاباً لهم .

وهؤلاء القوم هم عاد قوم هود ، فإنهم هم الذين خلّفوا قوم نوح وجاءوا بعدهم ، كما عرف من الترتيب القرآني لقصاص الأمم وأنبيائهم ، فقد جاءت قصتهم بعد قوم نوح في سورة الأعراف وهود وغيرهما ، ولهذا قال لهم رسولهم هود : « وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ » واختار هذا الرأي ابن عباس ، وإليه ذهب أكثر المفسرين .

وقيل : هم ثمود قوم صالح ، لأنهم هم الذين جاء ذكرهم في القرآن بأنهم أهلكوا بالصيحة ، وهؤلاء الذين جاءوا هنا بعد نوح أهلكوا بالصيحة ، كما سيجيء بآخر قصتهم في قوله تعالى : « فَأَخْلَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ »^(١) .

وقد يكونون أمة أخرى غيرهما ، ولهذا لم يصرح باسمها ولا باسم رسولها .

والمنعى : ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح بالطوفان لكفرهم - أنشأنا - قوما آخرين في زمان غير زمانهم .

٣٢- (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ^(٢) اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) :

فأرسلنا في أهل هذا القرن رسولاً من بينهم ، قائلين لهم على لسانه : اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا به أحداً في العبادة ، فإنه ليس لكم من إله سواه حتى تشركوه معه في العبادة ، أتعبدون معه غيره ، فلا تتقون عقابه ، ولا تخشون عذابه .

٣٣- (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا^(٣) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفَرْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) :

وقال أشرف قومه الذين كفروا وتكذبهم بقاء الآخرة ونعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا - قالوا لمن دونهم من قومهم مُنْغَرِّين من اتباعه - : ما هذا الذي يدعى الرسالة فيكم إلا بشر مائل لكم ، فهو يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون فليست له ميزة فيكم ، حتى يدعى أنه رسول الله إليكم ، ثم بالفوا في التنفير من اتباعه فقالوا :

(١) واختار هذا الرأي أبو سليمان الصفي والطبري .

(٢) (أَنْ) هنا بمعنى أي ، لوقوعها بعد الإرسال الذي يتضمن معنى القول .

(٣) من قومه بيان الكفر ، ولأنهم كفروا صفة للملأ ، نجيها عما ذم لهم ، وتنبها على ظوهم في الكفر .

٣٤- (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَأُنْكَرَنَّ إِذَا لَخَّاسِرُونَ)^(١) :

ونقسم لئن أطعتم بشراً مماثلاً لكم في بشريتكم ، واتبعتموه فيما يدعوكم إليه ، إنكم حينئذ لخاسرون باتباعه ، ثم استأنفوا مقررين ما زعموه فقالوا مستنكرين مستبعلين :

٣٥- (أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ^(٢) مُخْرَجُونَ) :

أيعدكم هذا الذي يدعى الرسالة وهو من البشر - أيعدكم - أنكم إذا هلكتم ، وتحولت أجسادكم إلى تراب وعظام نخرة ، أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم في دنياكم .

(* هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الْدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾)

الملاحظات :

(هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ) : هيهاهات اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ ، واقع موقعه ، والتكرار للتأكيد ، ولائغ غالباً إلا مكررة ، وفاعلها ضمير ، أي : بَعُدَ التصديق ، أو الوقوع .

(لِمَا تُوعَدُونَ) : اللام لبيان ما استبعلوه وهو البعث الذي وعدهم به رسولهم .

(إِنْ هِيَ) : أي ما هي ، ف (إِنْ) هنا للنفي .

(نَمُوتُ وَنَحْيَا) : أي يموت بعضنا ، ويولد بعض آخر .

(افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) : اختلق على الله كذباً بادعائه النبوة .

(١) جملة « إنكم إذا لخاسرون » جواب القسم ، استغنى به عن جواب الشرط ، يقول ابن مالك :
واحد لئى اجتاع شرط وقسم جواب ما أعرت فهو ملزوم
وللتأخر هنا هو الشرط

(٢) تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره ، هو قوله « مخرجون » .

التفسير

٣٦- (هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ) :

هذه الآية وما بعدها تكلمة لحكاية ماتحدث به كبراء الكافرين من القوم الآخرين^(١) مع عامتهم ، من إنكارهم البعث ؛ ليصدِّهم عن تصديق رسولهم فيا وعدهم به ، مستبشرين أن تكون لهم حياة بعد أن يموتوا ، وتتحلل أجسادهم ، فيصبح المتقدم منهم موتاً تراباً اختلط بتراب الأرض ، وامتزج بشرها ، وصار جزءاً من أجزائها ، لا يتميز عنها ، ويصبح المتأخر منهم في الموت عظماً نخرة مجردة من اللحم والأعصاب ؛ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « أَيْعِدْكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَماً أَنْكُمْ مُمْخَّرُونَ »^(٢) .
وقوله سبحانه : (لِمَا تُوْعَدُونَ) بيان للمستبعد ، كأنه قيل : لأى شئ هذا الاستبعاد الذى يستبعدونه ؟ فقيل : إنه لما يوعدون من وقوع البعث .

والمقصود من الآية أن هؤلاء القوم يستبعلون البعث بعد الموت استبعاداً مؤكداً لا يترددون فيه ، ولهذا أتبعوه بما حكاها الله بقوله :

٣٧- (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) :

أى : لاحتيا لنا إلا حياتنا الدنيا التى نحياها ، وليس بعدها حياة أخرى بالبعث به الموت ، كما يعدنا من يدعى أنه رسولنا - فنحن فى حياتنا هذه (نَمُوتُ وَنَحْيَا) فيموت بعضنا ، ويولد بعض آخر ، وينقرض قرن فيأتى قرن . . . إلى آخر الزمان ، فالحب التى عَنَّا بعد الموت هى حياة جيل جديد بعد موت الذى قبله ، ولذا عقبوه بقوله (وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) : أى وما نحن بمبعوثين من قبورنا أحياء بعد الموت ، فكيف نصد فى دعواه ؟ ثم أوغلوا فى تكذيبه والتشنيع عليه ، فقالوا :

٣٨- (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) :

أى : ما هو إلا رجل اختلق على الله كذباً فيما جاءكم به عنه سبحانه ، من الرسالة والإله بالمعاد والبعث بعد الموت ، (وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) : أى لا يقع قوله منا موقع القبول والتصا بما يدعيه ويعد به .

(قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَ) ٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْحَبَنَّ
نَادِمِينَ ٤٠ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤١)

الفرات :

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) : الصيحة ، العقوبة الهائلة ، أو الصوت المفزع الذي أهلكهم الله به .
(بِالْحَقِّ) : بالعدل . (فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً) : أى هلكى هالدين يشبهون غشاء السيل :
وهو الرمم الذي يحمله من كل يابس بال مخالطاً لركبه .
(فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أى هلاكاً لهم ، وفعله : كُفِّرَبَ ، وَفُرحَ .

التفسير

٣٩- (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَ) :

أى : قال رسول أهل هذا القرن الآخرين - عند يأسه من إيمانهم بعد أن أفرغ الجهد
في تبليغهم رسالة ربه ، وملك معهم إلى ذلك كل مسلك ، قال متضرعاً إلى الله متوجهاً
إليه : ياربى انصرنى على قوى ، فأنزل سخطك بهم ، وانتقامك منهم بسبب تكذيبهم إياى ،
واصرارهم عليه فى عتو وكبرياء ، فاستجاب الله دعاءه ، كما حكاك الله بقوله سبحانه :

٤٠- (قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْحَبَنَّ نَادِمِينَ) :

أى : قال الله تعالى لرسولهم : بعد زمان قليل تالله ليصيرن نادمين حين تنزل بهم
العذاب الذى يأخذهم ويستأصلهم عن آخرهم .

٤١- (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

أى : صاح بهم جبريل - عليه السلام - صيحة مقترنة بالعدل الإلهى ، تنفيذاً لوعده
الصادق الذى وعده الله رسولهم - عليه السلام - مطوياً فى قوله سبحانه : (لَيُصْحَبَنَّ نَادِمِينَ) .

وقد عرفت مما تقدم أن أصحاب القرن الآخرين إما عاد قوم هود ، فهؤلاء أهلكوا بصيحة الريح العقيم ، وإما ثمود قوم صالح فهؤلاء أهلكوا بصيحة جبريل أو الصاعقة وإما قوم آخرون لهؤلاء أهلكوا بصيحة أخرى يعلمها الله تعالى .

(فَجَعَلْنَاهُمْ غُثًّا) : أى هلكى هامدين لانفع فيهم ولا غناء ، يشبهون غشاء السيل ، وهو ما يحمله مما بلى واسود من ورق الشجر وغيره مخالطاً زبده . (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : لفظ : (بُعْدًا) قد يراد به الدعاء ، أى : فهلاكاً لهم ، بمعنى : أهلكهم يا الله إهلاكاً ، وقد يراد به : الإخبار ، بمعنى : فبعُدوا بُعْدًا من رحمة الله القريبة من المحسنين - بعُدوا بهلاكهم - من كل خير ، أو من النجاة . واللام في قوله : (لِلظَّالِمِينَ) لبيان من قيل له : بُعْدًا ، والتعبير بقوله : (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) بدلاً من أن يقال : فبعُدًا لهم إيدان بآن إبعادهم علته وسببه ظلمهم لأنفسهم ؛ بتكذيب رسولهم وعدم الاستجابة لدعوته .

(ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٧﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٩﴾)

الفردات :

(قُرُونًا آخَرِينَ) : أى أمماً خلفت الأم السابقة . (رُسُلَنَا تَتْرًا) : أى متواترين وترا بعد وتر ، والوتر : الفرد . (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) : أى أخباراً يتحدث بها الناس تلهياً وتعجباً ، وهو جمع أحذوثة .

التفسير

٤٢- (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْلِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ) :

أى : أوجدنا بعد هلاك أمة القرن السابق أمةً وخلائق أخرى ، ويراد بها عند أكثر المفسرين : أقوام صالح ولوط وشعيب وغيرهم .

٤٣- (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) :

أى : ماتسبِقُ أمة من الأمم الكافرة التى أهلكها الله - ماتسبِقُ - الوقت المقدر لها لهلاكها أزلاً ، وما تتأخر عنه ، فهلاكها مرهون بوقته لا يسبقه ولا يتأخر عنه ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)^(١) . وضمير الجمع فى قوله سبحانه : (يَسْتَأْخِرُونَ) عائد على (أمة) باعتبار المعنى ، إذ المراد بها : الأفراد المجتمعون .

٤٤- (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ...) الآية .

أى : ثم أرسلنا رسلنا متتابعين ، يتبع بعضهم بعضاً إلى الأمم التى جاءت بعد هلاك من سبقهم ، فقد أرسلنا إلى كل أمة رسولاً خاصاً بهم .

(كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ) : استثناء مبين لما قابلت به كل أمة منهم رسولها من تكذيبهم إياه حين لقائه ، مع أنه واحد منهم ، عرفوه بالصدق ، وصدق الله بالمعجزة التى أظهرها الله على يديه .

(فَاتَّبَعْنَا بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا) : أى جعلنا الأمم فى الهلاك يتبع بعضهم بعضاً ، مباشرتهم الأسباب الداعية إليه من الكفر والتكذيب ، واقتراف المعاصى .

(وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) : بعد أن أهلكوا حيث لم يبق بعلمهم إلا أخبار وأحاديث ، يتحدث بها الناس ، تلهياً بها ، وتعجباً مما نزل بهم من تدمير وإبادة ، وهذه الجملة إنما تقال فى الشر ، ولا تقال فى الخير ، كما يقال : صار فلان خديئاً ، أى : عبثاً ، كما قال تعالى : « فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلٌّ مَزَقٍ »^(٢) .

(قَبْعُدَا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) أى : فهلاكاً لهم لإعراضهم عن الإيمان برسولهم ، وظلمهم أنفسهم بكفرهم .

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ④٥)
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ④٦ فَقَالُوا
أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ④٧ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ④٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ④٩)

الفردات :

(وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ) : وبرهان واضح له سلطان على القلوب . (قَوْمًا عَالِينَ) : متجبرين متكبرين ، يقال : علًا ، يعلو ، علواً : تجبر وتكبر . (أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ) : يطلق على الواحد مثل : « بَشَرًا سَوِيًّا » وعلى الجمع مثل : « فَيَأْتِيَانِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا » .
(لَنَا عَابِدُونَ) : منقادون خاضعون ، وكل من دان للملك فهو عند العرب عابد له أى : خاضع ذليل . (فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) أى : المفرقين ، من أهلكته فهو مهلك .
(الْكِتَابَ) : التوراة .

التفسير

٤٥ - (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ) :
يخبر الله تعالى أنه بعث رسوله موسى وأخاه هارون - عليهما السلام - بآياته وهى تسع :
اليد ، والعصا ، والسنون ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ،
والدم ، نقل ذلك ابن كثير ، وقال : وهذا القول ظاهر جلي ، حسن قوى . ١ هـ

وقيل : هى العصا ، واليد ، والسنون ، والطمس^(١) ، والطوفان ، والجراد ، والقملُ والضفادع ، والدم ، أما فلق البحر الذى عدّه بعضهم منها ، فلا مساعٍ لعدّه ؛ لأنه عليه السلام لم يبعث به إلى فرعون وقومه ، وإنما كان بعثه بالآيات التى كلبوها ، واستكبروا عنها ، وهم لم يستطيعوا تكليبه ؛ حيث أهلكوا فيه .

وعن الحسن : المراد من الآيات التكاليف الدينية التى أمروا بها ، ومن السلطان : كل مسجز آتيابه . وهو يمكن أن يراد بالسلطان : تسلط مومى فى المحاوره ، ووضوح الدلالة على الصانع - جل وعلا - والقوة والإقدام .

٤٦ - (إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) :

أى : أرسلناهما إلى فرعون وأشراف قومه لغايتين : إحداهما : دعوتهم إلى الإيمان ، والثانية : إطلاق سراح بنى إسرائيل من الأسر ، فلم يكن إطلاقهم من الأسر هو المقصود وحده من إرسالهما بدليل ما صرح به فى سورة النازعات ، فى قوله سبحانه : « اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ . وَأَعْلِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخَضَّعَ » .

وخصّ الملا - أى الأشراف - بالذكر ؛ لأن إطلاق سراح بنى إسرائيل ، وكف الأذى عنهم ، مما أُرسل لأجله ، وذلك منوط بآراء الأشراف من قوم فرعون ، وبموافقتهم ، فضلا عن أنهم قسوة لغيرهم يقتلونهم فى الامتثال والاستجابة لما دعوا إليه .

ويجوز أن يراد بالملا : قومه جميعا ؛ فقد ورد استعماله لغة بمعنى : الجماعة مطلقا . (فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) أى : فتمردوا مستكبرين ، وأعرضوا عما دعوا إليه ، وكان فرعون وشيعته قوما متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم والطغيان ، والمراد : أن تلك عادتهم ، وما فطروا عليه .

٤٧ - (فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِيلُونَ) .

الهزة للإنتكار ، أى : أن فرعون وقومه أنكروا على مومى وهرون دعوتهما إلى الإيمان ، لكونهما بشرين ، شأنهم فى ذلك شأن الأمم السابقة التى أنكرت بعثة الرسل من البشر ،

(١) وهو إذهاب نقيض من صورته ، وقد صير الله أموالهم ودراهمهم حجارة .

وقد دعاهم إلى هذا الإنكار ، قياس حال الأنبياء - عليهم السلام - على أحوالهم ، بناءً على جهلهم بتفاضل شئون الحقيقة البشرية ، وتباين طبقات أفرادها بحيث يكون بعضهم في أعلى عليين ، وبعضهم في أسفل سافلين ، ومن العجيب أنهم لم يرضوا بالنبوة للبشر ، وقد رضى أكثرهم بالألوهية للحجر ، فقاتلهم الله ، ما أجهلهم !

(وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَدُوٌّ) ^(١) أى : خاضعون منقادون ، يعملون في خدمتنا ، ويعطون أوامرنا كالعبيد ، أرادوا بذلك الخط من قدرهما ، والاستهانة بهما ، وقصور رتبتهما عن الأهلية للرسالة من وجه آخر غير البشرية ، بناءً على زعمهم الفاسد في قياس الرياسة الدينية على الرياضات الدنيوية المؤسسة على حظوظ الحياة الفانية من المال والجاه ، وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة النعوت العلية ، والملكات السنية ، جيلة ، لا اكتساباً .

٤٨- (فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) :

أى : فاستمروا على تكذيبهما ، وأصرروا عليه ، فأهلكهم الله بإغراقهم جميعاً في بحر القلزم (البحر الأحمر) أهلكهم جزاءً تكذيبهم .

٤٩- (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) .

يخبر سبحانه لإخباراً مؤكداً بأنه آتى موسى - عليه السلام - التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيها ، وقد كان ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه ، وإنجاء بنى إسرائيل .

والمعنى : ولقد آتينا موسى التوراة ، لعل من أرسل إليهم من قوم فرعون وبنى إسرائيل - لعلهم - يهتدون بها إلى الحق المبين ، ونخص موسى بالذكر هنا دون هرون ، لأن التوراة أنزلت على موسى في الطور ، أما هرون فهو وزيره ومُعينه في دعوته ، أو روى الاقتصار على موسى لأنه الأصل في الإنباء ، وذلك لا يمنع من إرادة هرون معه ، فقد ذكر في قوله تعالى :
«وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ» ^(٢) .

(١) هذه الجملة حال من فاعل تؤمن في قولهم (أنؤمن) مؤكدة لإنكارهم الإيمان بها .

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية رقم : ٤٨

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ
قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(آيَةً) : دلالة بيّنة على كمال قدرته تعالى . (وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) أى : أنزلناهما إلى مكان مرتفع منبسط ، يقال : آوَيْته إلى منزلى : أنزلته فيه ، وآوَيْت إلى منزلى : نزلت فيه ، والرَبْوَة - بضم الراء ، والفتح - : لغة بنى تميم ، والجمع : رَبْوَى .
(ذَاتِ قَرَارٍ) أى : يستقر فيها المقيم . (وَمَعِينٍ) أى : ما جاور ظاهر للعيون ، من حَائَةٍ ، إذا أدركه بعينه ، وأصله : مَعِيْنٌ ، فدخله الإعلال ، أو من مَعَنَ الماء : إذا جرى . فوزنه . فَعِيلٌ .

التفسير

٥٠ - (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) الآية .

أى : جعلنا عيسى بن مريم وأمه دلالة قاطعة على كمال قدرتنا البالغة ، حيث حملت به من غير أن يمسه بشر .

والتعبير عن عيسى - عليه السلام - بأنه ابن مريم ، وعنهما بأنها أمه ، للإيذان من أول الأمر بحشية كونهما آية ، فإن نسبته - عليه السلام - إليها ، مع أن النسب إلى الآباء ، تؤذن بأنه لا أب له ، وذلك هو آية القدرة العظيمة في إيجاد عيسى - عليه السلام - وتقديسه عليها في الذكر ، لأصاليته فيما ذكر من كونها آية .

(وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) أى : وأنزلناهما في ربوة ، وهى المكان المرتفع المنبسط ، قيل : هى إيلياء من أرض بيت المقدس ، وقيل : هى الرملة من فلسطين ، وقيل : دمشق ، وقيل : مصر .

(ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) : أى يستقر المقيم فيها لطيب هوائها ، ونقاء تربتها ، وقيل : لأنها ذات زروع وثمار ، تُيسر الاستقرار لسكانها ، وترغبهم فيه .

ولما كان الماء أصل الحياة وسبيل بقائها ، شاء الله أن يكرمهما بالإيواء إلى ربوة ذات ماء ظاهر جار تراه العيون وتبينه واضحاً ، حتى يكون جامعاً لفنون المنافع : من الشرب منه ، وسقى ما يسقى من الحيوان والنبات من غير مشقة ، مع ما فى ذلك من الاستمتاع بمنظره المونق ، والاستقرار فى الربوة التى هو فيها .

(يَتَأَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾)

الفردات :

(كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) : وهى ما لذ وطاب من الطعام ، وما حلَّ منه ، يقال : طاب الشيء ، يعطى طيباً وطيبة ، فهو طيبٌ .

التفسير

٥١- (يَتَأَيَّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ...) الآية .

المراد بنذاتهم وخطابهم جميعاً : الإعلام بأن كل رسول نودى بذلك فى زمنه ، ووُصِّى به ، ليعلم السامعون أن أمراً أُعْلِمَ به جميع الرسل ، وطلب منهم ، وهو الأكل من الطيبات ليعلموا أن أمراً كذلك - حقيق أن يتلقوه بالقبول والامتنال .

والمراد بالطيبات ، إما ما تستلذه النفس وتطيب به من مباحات المأكَل ، حسبما ينهى عنه سبباً للنظم الكريم ، وحينئذ يكون الأمر للإباحة ، وفيه ما لا يخفى من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبانة من رفض الطيبات ، وإما أن يراد بها ما حلَّ منها ، فيكون الأمر للوجوب .

وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى سوى بين النبيين وأتباعهم في تناول الطيبات بمعنيها ، ثم عقب ذلك بقوله : (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) مبالغة في وجوب امتثال ما أُمِرُوا به من أكل الحلال الذي دُعِيَ إليه الرسل والأنبياء ، وَحُذِرُوا من تركه ، وكذلك جميع أمهم تبعاً لهم . (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا) : موافقاً لما شرع لكم . وقيل : حكاية لما ذكر لعمى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقنطريا بالرسول في تناول ما رُزقا من كل طيب ، فكانه قيل : وآويناهما ، وقتلنا لهما : هذا - أي : أعلمناهما أن الرسول كلهم خطبوا بهذا ، فكلما رزقناهما ، واعملا صالحاً اقتداءً بالرسول ، وعلى هذا فالمراد من الجمع في قوله : « وَأَعْمَلُوا صَالِحًا » ما فوق الواحد .

(إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) : لا تخفى على خافية مما تعملون من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة فأجازيكم عليه .

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٦﴾
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٧﴾
فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(أُمَّةً وَاحِدَةً) : الأمة هنا هي : الدين . (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا) : أي فقطعوا أمر دينهم بينهم قطعاً ، فاتخذوا أدياناً مختلفة ، زُبُر : جمع زبور ، مثل رُسل : جمع رسول ، وجمع زُبُرَة أيضاً - بضم فسكون - والأول بمعنى كتاب ، من زبر بمعنى كتب ، أما الزُبُرَة فيبمعنى القطعة .

(كُلُّ حِزْبٍ) : الحِزْبُ : جند الرجل وأصحابه الذين على رأيه ، والطائفة وجماعة

الناس .

(قَدَرْتُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ) : الغمرة الانهماك في الباطل ، والجمع : غمرات ، مثل :

سجدة وسجدات :

(حَتَّى حِينَ) : إلى الوقت المعين لذهابهم .

التفسير

٥٢ - (وَإِنَّ هَلِيهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) :

الإشارة في قوله : (وَإِنَّ هَلِيهِ) إلى ما تقدم في السورة من العقائد والأحكام ، ومنها الأكل من الطيبات وعمل الصالحات ، والأمة بمعنى الجيلّة ، أى : وإن هذه العقائد وأصول الأحكام ملتكم أيها الرسل ملة واحدة ، لا تتغير ولا تتبدل ، بتبدل الأزمنة والأعصار ، أما الفروع فإياها تختلف ، لقوله تعالى : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (١).

(وَأَنَا رَبُّكُمْ) : بدون شريك لى في الربوبية . (فَاتَّقُونِ) أى : فخافوا عذابي على مخالفة أمرى ، وإخلالكم بواجب طاعتي ، مع علمكم باختصاص الربوبية بى للرسل وللأئمة جميعاً . والفاء في قوله تعالى : (فَاتَّقُونِ) لترتيب وجوب تقوى الله على ما قبله من الاتحاد في الدين ، واختصاص الربوبية به تعالى ، فإن كلا الأمرين موجب لانتقائه حتماً .

٥٣ - (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَزَيْتُمُ فَرِحُونَ) :

حكاية لما وقع من أمم الرسل ، أى : أنهم قطعوا أمر دينهم فجعلوه زُبُرًا ، أى : قطعاً متعدداً ، وفرقوه فرقاً مختلفة ، كل جماعة تنتحل نحلة مخالفة للحق ، بعد ما أمروا بالاجتماع والاتحاد على ملة واحدة تجمع العقائد وأصول الأحكام .

زُبُرًا - على هذا - جمع زُبُرَة ، وهى : القطعة ، ويؤيد هذا قراءة (زُبُرًا) بفتح الباء جمع زُبُرَة ، كثرة ، وهى القطعة ، فتلخص من هذا أن زُبُرَة تجمع على زبر بضم الباء وفتحها . ويجوز أن يكون المعنى : أن أتباع الأنبياء فرقوا دينهم بعد أنبيائهم ، فأمنوا ببعض ما أنزل عليهم ، وكفروا بما سواه ، اتباعاً لأهوائهم ، أو أنهم وضعوا كتباً وألفوها ونسبوا تلك الضلالات إلى الله - كما قاله ابن زيد - وعلى هذا يكون زُبُرًا جمع زبور بمعنى كتاب .

وقيل : إنهم فرقوا بين الكتب المنزلة ، فأخذ كل منهم كتاباً آمن به ، وكفر بما سواه .
 (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) : والمعنى كل فريق من هؤلاء المتحيزين الذين نطعوا دينهم فرحون بما عندهم من الدين الذي اختاروه وركنوا إليه ، لاعتقادهم أنهم على الحق .
 وبعد أن عرض القرآن الكريم على أسماع قريش أن جميع اللعائنات السماوية مجمعة على عقيدة واحدة هي التوحيد ، وأن الله تعالى هو رب الجميع وأن أصول الشرائع واحدة - بعد هذا - أمر سبحانه رسوله أن يتجاوز إلى أمدٍ عن غفلتهم وإهمالهم لهذه الحقائق ، فقال تعالى :

٥٤ - (فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ) :

والمعنى : فاترك - أيها النبي - هؤلاء على حالهم من الغفلة والضلال الذي لانضلال بعده ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فقد بلغت الرسالة التي أمرت بتبليغها حتى الأداء « وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ »^(١) .

والفاء في قوله سبحانه : (فَذَرَهُمْ) لترتيب الأمر بالترك على ما قبله من كونهم فرحين بما لديهم من الدين الذي اختاروه ، أي : اتركهم (حَتَّىٰ حِينٍ) وهو حين قتلهم في يوم بدر ، على ما روى عن مقاتل ، أو حين موتهم على الكفر ، وعذابهم في الآخرة ، فالآية وعيد بعذابهم في الدارين ، وتسليية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وإرشاد له بترك الاستعجال بعذابهم ، والجزع من تأخيرهم ، وذلك نظير قوله تعالى : « فَذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ »^(٢) .

ويجوز أن تكون بشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما تم له من فتح مكة ، وهم في غفلتهم عن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

(١) سورة التكتوت ، من الآية : ١٨

(٢) سورة الحجر ، الآية : ٣

(اَيَحْسِبُونَ اَنَّمَا نُنْعِمُهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ
فِي الْخَيْرَاتِۚ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾)

المفردات :

(اَيَحْسِبُونَ) : أَيْظَنُونَ ، وفعله من باب فَرَحَ عند جميع العرب إلا بنى كنانة فإنهم يكسرون عين المضارع مع الماضي أيضًا على غير قياس ، والمصدر : حِسْبَانًا ، بكسر الحاء .

(نُنْعِمُهُمْ) : نزيدهم ونعطيههم ، وفعله : أَمَدٌ ، ويكون في الخير غالبًا .

(بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) : أى بل لا يعلمون ، والفعل من بابى (قَعَدَ ، وَكَرَّمَ) .

التفسير

٥٥- (اَيَحْسِبُونَ اَنَّمَا نُنْعِمُهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَينَ) :

أى : أَيْظَنُ هؤلاء العُصاة المغرورون أننا إذ تركناهم يتمتعون وينعمون بما أعطيناهم إياه ، وأمددناهم به من مال وبينين ، أَيْظَنُونَ أننا بهذا الإمداد :

٥٦- (نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) :

أى : ليس الأمر كما زعموا أنه مسارعة لهم في الخيرات ، ومعالجة في الثواب لإكرامهم وخيرهم ، وإنما هو إملاء واستدراج إلى المعاصي لزيادة دنوبهم بسبب إصرارهم عليها ، كما يقول سبحانه : « إِنَّمَا نَعْلَمُ لَهُمْ لَيْزَادًاۖ إِنَّهُمْ كَافِرَاتٌ مِّثِينَ »^(١) .

والهمزة في (اَيَحْسِبُونَ) لأنكار ما ظنوه وحسبوه ، واستقياح له ، وقوله تعالى : (بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) تهجيل لهم وتخبطة ، أى : بل هم لا يعلمون شيئًا أصلاً ، ولا فطنة بهم حتى يتأملوا ويعرفوا أن ما حسبوه خيراً لهم ، إنما هو شر يؤدي بهم حتماً إلى أسوأ العواقب .

(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾)

الفرجات :

(مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) : أى من هيبته وحذر عقابه خائفون .
 (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا) : أى يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات .
 (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) : خائفة ، وفعله من باب : (فَرَحَ) .

التفسير

٥٧- (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) :

استثناف مسوق لبيان من هم المؤمنون المسارعون في الخيرات وما وعدوا به من جزيل الثواب ، أى بذلك عقب ذكر الكفار وتوعدهم بما يُقنطهم من رحمته ، وببطل حسابهم الكاذب ، وأملهم الخادع ، ذكرهم سبحانه بأخص صفاتهم وأكملها ، فبين أنهم من أجل خوفهم من ربهم خائفون من التقصير فيما كلفهم به ، مع صلق إيمانهم وصالح عملهم ، كما قال الحسن البصرى : (إن المؤمن جمع إحساناً وإشفاقاً ، وإن المنافق جمع إساءة وأمناً) .

٥٨- (وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) :

أى : من أجل أوصافهم الإيمان بآيات ربهم المنزلة على رسله ، فهم يؤمنون بها جميعاً ، لا يشرقون بينها ، وليسوا كأهل الكتاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم ، فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه ، وكذلك يؤمنون بآياته الكونية التي نصبها سبحانه للدلالة على كمال قدرته ، وعظيم سلطانه .

٥٩- (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ) :

أى : لا يشركون بربهم غيره ، شركاً جليلاً ، ولا شركاً خفياً ، بل يعبدونه وحده موقنين بأنّه لا إله إلاّ هو ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا .

والتعبير بكلمة (بِرَبِّهِمْ) هنا وفيما سبق للدلالة على أن اعترافهم بربوبية الله لهم جعلهم يشفقون ويؤمنون به تعالى ، ويفردونه بالعبادة ، فلا يشركون معه أحدًا ، مع ما فيها من إشارة إلى ما لربوبيته تعالى لعباده من دخل كبير في وجوب توحيده وعبادته .

٦٠- (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِمَّا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) :

أى : يعطون العطاء : زكاة أو صدقة ، وهم خائفون ألاّ يقبل منهم ، أو لا يقع على الوجه اللائق ، لتقصير في الوفاء بحق الإعطائه قد يكون بلر منهم .

وقرى بالقصر ، بمعنى أنهم يفعلون ما فعلوا من العبادات ، وقلوبهم خائفة من الله جل شأنه ألاّ تكون على وجهها الكامل لشائبة من التهاون قد يُبعدها عن أن تقبل منهم .

وروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى هذا المعنى ، فقد أخرج أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم وصححه ، وابن المنذر وابن جرير وجماعة : عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : قلت : يا رسول الله ، قول الله : (وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَّا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أهو الرجل يسرق ويبنى ويشرب الخمر ، وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ؟ قال : « لا يا بنت الصديق ، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى ، وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ألاّ يَقْبَلَ منه » .

والتعبير بالمضارع في (يُؤْتُونَ) للدلالة على الاستمرار في العطاء ، وبالماضى في : (مَا آتَوْا) للدلالة على تحققه . (أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) أى : وجلت قلوبهم خوفاً من أن تُردّ عليهم أعمالهم لعدم الإحسان فيها لأنهم إلى ربهم عائدون ومبعوثون يوم القيامة ، فتتكشف لهم الحقائق ، وتظهر حاجة العبد إلى عمل تام مقبول ينجيّه يوم لا ينفع المرء إلاّ ما قدمت يده : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » ^(١) .

٦١- (أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) :

أى: أولئك الموصوفون بما سبق تفصيله من الأوصاف الجليلة يبادرون بنيل الخيرات الدنيوية والأخروية ، الموعودة على الأعمال الصالحة ، كما فى قوله تعالى : « فَاتَّاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ » ^(١) . وهم لأجلها سابقون إلى الطاعات .

عن ابن عباس قال : (وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) سبقت لهم من الله السعادة ؛ فسارعوا فى الخيرات هـ .

وقيل : يسارعون فى الخيرات ولم يَقُلْ : يُسَارِعُ لَهُمْ فى الخيرات ، إشارة إلى أن ثقتهم بوجه الله ينيلهم الخيرات بمحاسن أعمالهم ، جعلتهم يسارعون إليها ، وإشار كلمة (فى) فى قوله تعالى : (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) على كلمة (إلى) للإيذان بأنهم ملازمون لها ، معقبون فى فتنها ، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها على سبيل المسارعة .

ويجوز أن يكون المعنى : يسارعون إلى الطاعات ويبادرون إليها ، وهم لأجلها فاعلون السبق إليها ، أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب ، أو إلى الجنات ، أو أنهم يسبقون إلى أول أوقاتها طلباً لفضل أداها .

ويجوز أن يكون المعنى : وهم أهل للسبق إليها بما منحهم الله من التوفيق ، كتكولك لمن تطلب منه حاجة لا ترجى من غيره : أنت لها ، وهو من أبلغ الكلام وأدقّه .

(وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذِهِ وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٨﴾ لَا تَجْعَرُوا آلَیَوْمَ ۚ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) :الوسع - مثلثة الواو - : الطاقة والقدرة ، أى : لا يحملها الله ما يشق عليها . (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ) : المراد به صحائف أعمالهم ، أو اللوح المحفوظ . (إِذَا آخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ) : المترف ؛ هو الجبار الذى أطنته النعمة ، وفعله : أتترف . (إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ) : يضحجون ويرفعون أصواتهم دعاء واستغاثة ، يقال : جَارَ ، يَجَارُ ، جَارًا ، وجَوَّارًا ، أى : صاح أو تضرع .

التفسير

٦٦- (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

استئناف قصد به التحريض على ما وصف به السابقون الصالحون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات ، ببيان سهولته وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقة ، بمعنى أن الله سبحانه اقتضت حكمته ألا يكلف نفساً من النفوس بأمر من الأمور الشاقة التى تُغييه وتُجهده ، وإنما يكون التكليف بما يتسنى أدائه لكل مكلف فى سهولة ويسر وفق طاقته ، فإن لم يبلغ المكلفون بعملهم مراتب السابقين فلا حرج عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ، ويستفروا وسعهم . (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ) : تنمة لما قبله ببيان أنهم محاسبون على كل ما يعمل منهم ثواباً أو عقاباً ، حيث إن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة وقعت

منهم إلا أحصاها ، والمراد بالكتاب : صحائف أعمالهم التي ترفعها الملائكة ، ويكلف أصحابها بقراءتها عند الحساب والجزاء . وقيل : المراد بالكتاب صحائف يقرأونها ، فيها ما ثبت في اللوح المحفوظ ، وهو يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتا ووصفا وجزاء ويبينه للناس واضحا كما يبينه النطق به . (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) : ذكرت هذه الجملة لبيان أن عدله سبحانه يكون على أتم وجه وأكمله في الجزاء ، وذلك إثر بيان رحمته ، ولطفه في التكليف ، وأن كتب أعمالهم تعرض عليه سبحانه وفق واقعهم .

والمعنى : أنهم يوم القيامة لا يقرأون في كتبهم إلا ما هو صدق وعدل ، فلا زيادة فيها ولا نقصان ، ولا يظلم منهم أحد بزيادة عقاب ، أو نقص ثواب .

٦٣ - (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) :

في هذه الآية انتقال من بيان حال المؤمنين إلى بيان حال الكفار .

والمعنى : بل قلوبهم في غفلة غامرة أعمتهم عن الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتابا ينطق بأعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد ، فيجزون بها ، ويعاقبون عليها ، أو أعمتهم عما عليه المؤمنون الموصوفون بما سبق من الصفات الكريمة .

وقيل : الإشارة إلى القرآن وإلى ما بين فيه مطلقا ، روى ذلك عن مجاهد .
(وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) : أي ولهم أعمال سيئة كثيرة سوى غفلة قلوبهم عن أن عند الله كتابا ينطق بالحق .

(هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) : وعليها مقيمون ، وبها مستمسكون ، لا ينفكون عنها بغيا وطمعانا .

٦٤ - (حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْشَرُونَ) :

أي : لا يزالون يعملون أعمالهم الفاسدة إذ حين أخذ مترفيهم بالعذاب ، فيضجون ويرفمون أصواتهم فزعين ، قال ابن عباس وغيره ، : كان ذلك في يوم بدر ؛ فقد قتل منهم في ذلك اليوم عدد كثير من صناديد قريش ورؤسائهم الذين أفاء الله عليهم بكثرة المال والبنين .

وقال الضحاك : يراد بالعذاب : الجوع الذي نزل بهم حين دعا عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « اللهم اشد وطأتك على مُضَر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف » فابتلاه الله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميتة والجيف ، وهلك الأموال والأولاد .

والحق أنه العذاب الأخرى ؛ إذ هو الذى يفاجئون عنده بالجوار ، فيجابون بالرد والإقناط من النصر والنجدة ، وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جوار حسبا ينقذ عنه قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ » (١) فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر .

وأما عذاب الجوع ، فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يرد عليه بالإقناط ، حيث روى : « أنه - عليه الصلاة والسلام - قد دعا بكشفه ، فكأنهم عندهم ذلك » ١٨ .

(إِذَا تَمْ يَجْرُونَ) : أى يصرخون ويضعفون مستغيثين برهم من مفاجأة العذاب لهم ، وتخصيص مرفقهم بالأخذ بالعذاب مع عموم عذاب الآخرة لهم ولغيرهم ، للإشارة إلى أن ما كانوا فيه من المنعة بحماية الأتباع والحشم لهم فى الدنيا ، لم ينفعهم يوم القياس حيث لقوا ما لقوا من الأهوال والشدائد ، فلأن يلقاها سواهم من تابيهم وحشهم أحق وأولى .

٦٥ - (لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تَنْصَرُونَ) :

أى : يقال لهم ذلك لتبكيهم وإقناطهم من أن يستجاب لصراخهم وضجيجهم من جهته تعالى ، وتخصيص اليوم بالذكر لتهويله ، والإيذان بتفويتهم وقت الجوار .

(إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تَنْصَرُونَ) : تعليل للنهى عن الجوار ببيان أنه لا ينفع ولا يفيد فلا نصر لهم ولا معونة منه تعالى تنجيهم مما حل بهم من هول وعذاب . وقال الحسن لا تنصرون بقبول التوبة .

(قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ
تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَلِيمًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

(عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ) : يقال نكص على عقبه نكوصاً ، من باب (قَعَدَ) أى :
رجع ، والعقب : مؤخر القدم ، وهى مؤنثة ، وقال ابن فارس : النكوص عن الشيء :
الإعراض عنه .

(سَامِرًا) أى : سُمَارًا ؛ لَأَنَّ (سَامِرًا) اسم جمع كالـحاج ، أو مصدر فيقع على القليل
والكثير بلفظ واحد ، والمراد منه هنا : الجماعة من الكفار يسمرون بالليل حول الكعبة ؛
لَسَبَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وذم القرآن ، وأصل السمر : سواد الليل ، ثم أطلق على
الحديث فيه ، كما قال الراغب .

(تَهْجُرُونَ) أى : تنطقون بالهجر وهو الفحش ، أو تهذون بما لا يفيد كما يهذى المريض
يقال : هجر يهجر هَجْرًا وَهَجْرًا - بفتح الهاء وضمها مع سكون الجيم - فهو هاجر .

التفسير

٦٦ - (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ) :

أى : قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم فى الدنيا ، فلم تقبلوا على سماعها لانتفاع
بهادها الذى يدعوكم إلى طريق الخير والنجاة ، بل أعرضتم عما دعيتم إليه ، شأنكم شأن
من يترك الطريق الواضح أمامه ، ويرجع القهقري ناكصاً ناحية عقبه ، والنكوص أقبح
المنى ؛ لَأَنَّ الناكص لا يرى ما وراءه .

٦٧ (مُتَكَبِّرِينَ بِهِ بِأَمْرٍ أَنْهَجُوا) (١)

الضمير في قوله: (مُتَكَبِّرِينَ بِهِ) يعود على البيت الحرام الذي كانوا يسمرون حوله (٢). أي: يستكبرون على المسلمين في البيت الحرام، حيث منعتهم من أداء شعائهم حوله، وكنتم مع ذلك تفتخرون بالبيت والتأمر بصددهم، والظن في القرآن الكريم، وذم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جعل البيت حرماً آمناً لجميع خلقه، يذكر فيه اسمه ويعظم كتابه، ويوقر رسوله، ولا يؤدي فيه المؤمنون من عباده. وقيل: الضمير عائد على (آيَاتِي) أي قوله تعالى: «وَقَدْ كُنَّا آيَاتِي تُقَالُ عَلَيْكُمْ» لأنها في معنى كتابي الذي هو القرآن الكريم، وأستكبرهم به تكذيبهم لآياتي، يتضمن (مُتَكَبِّرِينَ) معنى متكبرين، فعلى تعديته

على جميع آياتي، كانوا يجمعون بالفتن حول البيت، ويتجدثون في غالب سمرهم عن القرآن بتسميته سحراً أو شجراً أو شياطين الأولين، مع اتصافهم بأنهم مع هذا سجود، أي يلقون بالقرآن من كل قول أو يكون بالسفه البذي، والجهل المقوت في سب القرآن أو النبي أو النبي مطلقاً

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ خَلَدُوا بِأَنَّهُمْ
الْأَوَّلِينَ ۚ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ
أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حَبْشٌ نَبَلٌ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ
كَاذِبُونَ ۚ)

المفردات:

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) أي: القرآن (فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) أي: غير عارفين للنبي حقه يعلم تدبيرهم القول الذي جاء به، من أنكرته إنكاراً، ضد: عرفته؛ (بِهِ حَبْشٌ نَبَلٌ) الجنة: الجنون، كما تطلق على الجن، وصيغتي بيان ذلك.

التفسير

٦٨- (أَقْلَمَ يَدْبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : أفلما فعلوا ما فعلوا من الإعراض والاستكبار والهجر ، فلم يتدبروا القرآن ليعلموا أنه معجز وأنه دليل على صدق الرسالة ، فيؤمنوا به ؟ والهجرة لإنكار الواقع واستنجاها .

(أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) : إضراب وانتقال من التوبيخ بما سبق إلى توبيخ آخر ، أى : بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت أسلافهم حتى استبعده ، وخاضوا فيه بما خاضوا من الكفر والعناد والإمعان في الضلال ؟ فالهجرة هنا لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع ، بمعنى أن مجيء الرسل بالكتب من جهته تعالى لينذروا بها الناس سنة قديمة له سبحانه لا مساغ لجهودها ، ومجىء القرآن وفق هذه السنة ، فلا سبب ينكرونه ويتركون تدبره ؟ إنه لا سبب لذلك إلا التآدى في الظلم والعدوان .

وقيل : المعنى : أغفلوا فلم يتدبروا القرآن ليخافوا عند تدبر آياته وقصصه أن ينزل بهم مثل ما نزل عن قبلهم من المكذبين ؟ أم جاءهم من أسباب الأمن ما لم يأت آبائهم الأولين الذين خافوا الله وآمنوا بكتبه ورسله ، فأطاعوه حتى طاعته ، والهجرة على هذا للإنكار أو للتقرير فكما .

٦٩- (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

إضراب انتقالى لتوبيخ الكافرين من قرش بوجه آخر ، أى : بل ألم يعرفوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - متصفاً بالأمانة والصدق ، وحسين الأخلاق ، ورجاحة العقل ، وصحة النسب ، وبكل الكمالات اللاتئة بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ؟ بل لقد جاءهم من عرفوه بكل ذلك ، فقد كانت كلمتهم قبل مبعثه متفقة على تسميته بالصادق الأمين ، وغير ذلك من كرام السجايا ، ولذلك قال أبو سفيان بن حرب لملك الروم (هرقل) حين سأله وأصحابه عن صفات النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقه وأمانته ، - قال أبو سفيان : ماجربنا عليه كذبا ، وكانوا حينئذ كفارا لم يسلموا ، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق ، فاعترفوا بذلك ، وقال جعفر بن أبي طالب - رضى الله عنه - للنجاحي ملك الحبشة : أيها الملك ، إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته .

فإذا كان محمد كذلك فكيف ينكرون نبوته ، ويجعلون صفاته بعد أن اعترفوا بها ؟
إن ما وقع منهم كان حسداً وبغياً ، قال سفيان الثوري : بل قد عرفوه ولكنهم حسدوه .

٧٠- (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) :

انتقال إلى توبيخ آخر ، أى : بل أيجنون في ترك الإيمان به بأنه مجنون ؟ وهذا باطل ينكره الواقع الذى يعرفونه حق المعرفة ؛ حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - أرجح الناس عقلاً ، وأضوئهم ذهنًا ، وأصحبهم رأياً ، وأوفرهم رزانة . (بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ) :
أى : بل جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق البين ، وهو القرآن والتوحيد والدين القيم الذى لامحيد عنه ، فلا صحة لما يقولون .

(وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) : المراد بالحق الذى كرهه أكثرهم ، إما كل حق ، ويدخل فيه دين الإسلام ، وإما دين الإسلام خاصة ؛ فقد كرهه أكثرهم حسداً وبغياً ، وكان فيهم من لا يكرهه ، ولكنه يتابع قومه فى الإعراض عنه والكفر به أنفةً واستكباراً ، وحذراً من تعبير قومه ، أو من وقوع أذى به أو نحو ذلك من عدم فطنته وقلة تفكيره ، لا كراهة للحق من حيث هو حق .

وإيثار الإظهار فى مقام الإضمار حيث لم يُقَلْ : (وأكثرهم له) لوضوح الإظهار فى ذمهم والتشنيع عليهم ، ولدفع ما قد يتوهم من عود الضمير على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخاصة .

(وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ^{٦١} بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ^{٦٢} أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ^{٦٣} وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ^{٦٤} وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^{٦٥} وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ^{٦٦})

المفردات :

(وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ) : المراد بالحق ؛ الله سبحانه وتعالى ، وقد يراد به الحق المطابق للواقع ، أو النبي ، والمراد بأهوائهم : ما يهواه الناس ويشتبهونه .
(بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) : الذكر هنا بمعنى الشرف ، أى : أتيناهم بالكتاب الذى فيه عزمهم وشرفهم . (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا) : أى أجراً عن التبليغ . (عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ) : مائلون منحرفون عن طريق الجنة ، وهو الصراط المستقيم ، وفعله من باب (قَعَدَ) يقال : نكب عن الطريق ، نكوباً ، ونكباً : إذا عدل عنه ومال إلى غيره^(١) .

التفسير

٧١- (وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ...) الآية .
أى : ولو اتبع الحق سبحانه أهوائهم الزائفة ، فوافقها بتشريع ما يشتهون ، لكانت الطامة الكبرى ؛ حيث تفسد السموات والأرض ومن فيهن ، وتخرج عن الصلاح والانتظام بالكلية ؛ لأن رغبات الناس قاصرة ، وشهواتهم تختلف وتتضاد بما ينجم عنه أشد الفساد ، وأقوى التنايد والخلاف ، ولكن الكون تام الصلاحية ؛ لأنه جاء وفق مراد الحق تبارك وتعالى دون شريك ؛ إذ «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا»^(٢) .

(١) ويأتى (نكب) أيضاً من باب : (فرح) فيقال : نكب ، ينكب ، نكبا .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢

وخصَّ العقلاء بالذكر في قوله تَعَالَى : (وَمَنْ فِيهِمْ) لَأَنَّ غيرهم تبع لهم في الصلاح والفساد . (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) : انتقال من التشنيع عليهم بما سبق إلى التشنيع عليهم لإعراضهم عما جئلت عليه النفس من الإقبال والرجية فيما فيه خيرها ونفعها ، أَى : بل أتيناهم بالقرآن الذى فيه عزم وشرفهم ، حسبما ينطق به قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » ^(١) فكان يجب عليهم لهذا أن يسرعوا إليه ، ويقبلوا ما فيه أكمل قبول ، ولكنهم عكسوا الآية (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ) أَى : فَهُمْ بما فعلوا من نكوص وإعراض معرضون عما فيه شرفهم وفخرهم ، وبيان ثوابهم وعقابهم ، مسرعون إلى نقيضه بما لا يطلب منهم الإقبال عليه والاهتمام به .

وفي وضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يُقَلْ : (فَهُمْ عَنْهُ) إشارة إلى مزيد من التشنيع عليهم والتوبيخ لهم .

وقيل : المراد بذكرهم : ما تنمونه بقولهم : « لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ . لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ » ^(٢) والحق أنه قد جاءهم ذكر خير من ذكر الأولين ، أَى : كتاب خير من كتبهم ، فأعرضوا عنه جهلاً وعناداً .

٧٢- (أَمْ تَتَّخِذُهُمْ ضُحًى فَخَرَّاجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

انتقال لتوبيخ آخر يتوابع به سبعمائة الكافرين على عدم إيمانهم بما جاءهم به الرسول من الحق دون أن يسألهم عليه أجراً ، والمعنى : بَلْ أَسْأَلُهُمْ يَا مُحَمَّدُ أَجْرًا عَلَى الرِّسَالَةِ ، فبمسبب ذلك لا يؤمنون بك ، ولأجله يعرضون عن رسالتك ؟ (فَخَرَّاجَ رَبِّكَ خَيْرٌ) : الجملة تحيل لفتح السؤال الذى استفيد من الإنكار ، أَى : لم تسألهم ذلك ، ولا يتأتى منك ، فإن ما رزقك الله إياه فى الدنيا ، وما أعده لإثابتك فى الآخرة خير من رزقهم ؛ لدوام رزق الخالق واستمراره وعدم تحمّل المنة فى رزقهم ..

والفرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره - عليه الصلاة والسلام - إيمان بأعظم التشريف وأكمل التعظيم له - صلى الله عليه وسلم - والخروج أقل من الخراج ، فهو بمعنى :

المطاء القليل ، أما الخراج فهو المطاء الكثير ، لأن كثرة الملقى لذلك على كثرة الملقى ولذا عُرِّبَ بالأول في جانب الملقى ، وبالثاني في جانب الملقى ، والليل : أي ما سيؤاد في الملقى (وَمَوْجِبُ الرَّازِقِينَ) : تأكيد لخيرية نظامه ورزقه ، فإذ من كان حبيز الرزاقين يكون رزقه خيراً وأوفى من رزق غيره ، بمعنى أنه لا يقدر أحد أن يرزق مغل رزقه ، وإن يستطيع أن يتم قدره .

٧٣ - (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

أي : إلى دين الإسلام الذي تشهد الفطر الإسلامية باستقامته وقضوه عن أي شائبة للشعة ، أو اعوجاج يعيب منهجه ، والصراط : الطريق ، وبمعنى الدين الذي لا يبدل ، إلى الهدى ، فهو طريق إليها .

٧٤ - (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَافِرُونَ)

هم كفار قريش المحدث عنهم فيما سبق ، أي قبل : المراد ما يسمهم ونحو غيرهم من الكفار المنكرين للبعث ، وتدخل قريش في ذلك ذنبولاً أولاً ، وقف وصيرون بعدم الإيمان بالآخرة ، تشنيعاً عليهم بما يفعلونه من إقبال على الدنيا ، واستغناءهم عما وراءها ، أنه لا حياة لهم بعد هذه الحياة ، ولو كانوا يؤمنون بها لكانوا يؤمنون بالآخرة ، فينبغي أن يكفروهم بالحق الذي جاءهم على لسان رسوله .

المعنى : وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعمالها بالقرينة عن الصراط السوي ، ومنحرفون عنه ، ولو آمنوا بها فكفروا قبل أن يكفروا عما جنتهم منه ، ولهذا تم التذكير إلى الصراط السوي الذي يوصلهم إلى رحمة الله .

* (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرُّونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(مِنْ ضُرٍّ) : من شدة وسوء حال . (لَلَجُّوا) : لتأدوا . (فِي طُغْيَانِهِمْ) : في إفراطهم في الكفر بالحق . (يَعْمَهُونَ) : يتحيرون ويترددون بين أساليب رد الحق ، وهو مضارع (عَمِه) بوزن فرح ومنع ، ومصدره : الْعَمَةُ وَالْعُمُوهُ . (فَمَا اسْتَكَانُوا) : فما خضعوا . (وَمَا يَنْضَرُّونَ) : وما يتذللون إلى الله ويدعونه مخلصين أن يرحمهم . (مُبْلِسُونَ) : متحيرون باليسون من كل خير .

التفسير

٧٥- (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) :

أي : ولو رحمنا أهل مكة ، وأزلنا ما لحقهم من ضر وشدة ، بسبب القحط الذي حل بهم عقاباً لهم ، لتأدوا في الكفر بالحق يترددون بين أساليب رده ، ولم يرتدعوا عن طغيانهم بعد ما رفع الله الضر عنهم .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا عليهم ، فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف - كما رواه ابن عباس ، وقد حقق الله دعاءه ، فقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة في سرية إلى بني بكر بن كلاب ، فجاء بثمامة بن أثال الحنفي إلى المدينة ، فامتنع عن الإسلام ثلاثة أيام ، ثم أسلم وخرج معتمراً ، فلما قدم بطن مكة لبى ، وهو أول من دخلها ملياً من المسلمين ، ومن هنا قال أحد بني حنيفة ومنا الذي لبى عكة مُطِلِّئاً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم

فأخلفه قريش فقالوا : لقد أجرأت علينا وصيوتَ يا ثَمَامَة ، قال : أسلمت واتبعت خير دين ، دين محمد - صلى الله عليه وسلم - والله لا يصل إليكم حبة من اليامة - وكانت ريفاً لأهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرج ثَمَامَة إلى اليامة فمتعهم أن يحملوا مكة شيئاً حتى أضربهم الجوع ، وأكلت قريش العلهز^(١) ، فكسبت قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أأنت تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، إنك تأمر بصلة الرحم ، وأنت قد قطعت أرحامنا ، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثَمَامَة - رضى الله عنه - : « خل بين بنى قوى وبين ميرسهم » ففعل .

وفي رواية أن أبا سفيان جاءه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : أأنت تزعم ... إلخ وكان هذا قبل الفتح بقليل^(٢) .

وقد نزلت الآية الكريمة لتبين أن كشف الضر عنهم بمسئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتابته إلى ثَمَامَة لن يؤثر في قلوبهم المريضة ، بل سيظلون في طغيانهم يترددون .
٧٦ - (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) :

هذه الآية تسجل على قريش عنادهم في كفرهم ، وأن الآيات والنذر لا تنفعهم ، فإذا كانوا لم ينزعوا إلى الإيمان بامتناعهم بآية العذاب والضر ، فكيف يؤمنون برحمتهم وكشف الضر عنهم ؟ .

والمعنى : ولقد أخذنا قريشاً بعذاب الجوع والقمط ، فما خضعوا به إلى الحق ، وما يتدللون لربهم ويدعونه بإيمان وصدق لكي يكشف الضر عنهم ، فقلوبهم مع أوثانهم وليست مع خالقهم ، ومن كان أمرهم ذلك ، فلن يخضعوا برحمته تعالى وكشف ضره عنهم ، ولو كانوا يعقلون لعرفوا أن الأمر كما قاله العليم الخبير : « وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ »^(٣) .

(١) العلهز : طعام يؤكل في المجاعة من الدم والوبر ، ويطلق أيضاً على القراد الضخم .

(٢) انظر الألويسي .

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ٣٥

٧٧- (حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) :

لفظ : (حَتَّى) يدل على أن الكلام بعدها غاية لما قبلها ، والمراد بالعذاب الشديد الذى يفتح عليهم بابه : إما ما يكون بفتح مكة ، وإما ما يحدث يوم القيامة .

والمعنى : أنهم مستمرون فى عنادهم وكفرهم لاتفيدهم الآيات والنذر ، حتى إذا فتحنا عليهم باباً موصلاً إلى عذاب شديد لاطاقة لهم به ، كما حدث لهم يوم فتح مكة ، أو كما سوف يحدث لهم يوم القيامة ، إذا هم فيه مُتَحِيرُونَ آيسون من كل خير .

أما عذابهم يوم فتح مكة ، فهو عذاب اليأس والقنوط من الانتصار على محمد والقضاء على دينه ، واستسلامهم له أذلة صاغرين ، وأما عذابهم يوم القيامة فيكون لمن مات منهم على كفره قبل الفتح ، أو كتم كفره وناقض بالإيمان بعد الفتح .

وفى المعنى الثانى يقول الله تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ » ^(١) ، ويقول : « لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ » ^(٢) .

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ٧٩) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ٨٠)

المفردات :

(الْأَفْئِدَةُ) : القلوب ، مفردها فؤاد . (ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) : خلقكم وبشكم فيها ^(٣) (تُحْشَرُونَ) : تجمعون . (وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : ولأمر الله وتدبيره يرجع تعاقب

(٢) سورة الزخرف ، الآية : ٧٥

(١) سورة الروم ، الآية : ١٢

(٣) قال صاحب القاموس : ذرأ كجبل : خلق ، وذرأ الشيء : كثره ، ومنه : الذرية - منطلقاً - لنسل الثقلين .

الليل والنهار، من قولهم : فلان يختلف إلى فلان أى : يتردد عليه ، أو المراد باختلافهما تفاوتهما زيادة ونقصاناً ، وظلاماً وضياءً .

التفسير

٧٨- (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) :

بعد أن بين الله لإصرار أهل مكة على الكفر بعد ما تعاقبت عليهم الضراء والسرء ، وأنذرهم بسوء العاقبة حينما يفتح عليهم باباً ذا عذاب شديد - بعد أن بين الله ذلك - جاءت هذه الآية وما بعدها ، لتذكركم بآيات الله ونعمه فيهم ، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ، ويتجنبون بالإيمان سوء مصيرهم .

والمعنى : والله هو الذى خلق لكم حينما أنشأكم - خلق لكم - حاسة السمع لتدركوا بها المسموعات من خير أو شر ، ضر أو نفع ، كما تدركون بها مختلف العلوم والمعارف في أمور دنياكم وأخرائكم ، وخلق لكم الأبصار ، لتسلطوا السبل على هداها ، وتنظروا بها الصديق والعدو والحسن والقيبح ، وتدركوا آيات الجمال والكمال في كون الله ، وتتعرفوا ما يصلح من الأرزاق وما لا يصلح ، وتميزوا بها شئ الألوان والأحجام وغير ذلك من سائر المبركات عن طريقها ، مما لا يحيط به العادون ، ولا يستقصيه الحاسبون ، وخلق لكم العقول ، لتحكموا بها على ما يصلح إليكم عن طريق الأسماع والأبصار وسائر الحواس ، وتوازنوا بها بين المبركات وتسوسوا بها نفوسكم ناحية الخير ، وتبعدوها عن موارد الهلكة ، وتبسطوا بها سلطانكم على الأرض التى جعلكم الله خلفاء عليها وعلى ما فيها وما فوقها : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

والله تعالى يخرج الناس من بطون أمهاتهم بحواسهم خالية من الإدراك ، ولكنها صالحة له ، حتى إذا ما نواردت عليها المبركات انتبهت إليها وتدرجت في النمو شيئاً فشيئاً حتى تصل كل نفس إلى مستواها من الإدراك الذى شاءه الله لها ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بَطُونِ أُمَمَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ »

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»^(١) ، لما كان المصع يسبق الأبصار في الإدراك ، والأفئدة تتأخر فيه عنهما ، فلذلك جاءت مرتبة هكنا في آيات القرآن العظيم^(٢) .

ولقد ختم الله الآية هنا بقوله : « قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » والخطاب هنا للكافرين . والقلة إما بمعنى العدم ، أى : لا تشكرون الله أصلاً ، أو بمعناها الحقيقي ، فهم إن شكروا الله فشكرهم له قليل بالنسبة لشكرهم لآلئهم ، فهم في معظم أحوالهم ينسبون إليها النصر والمطر والرزق والشفاء من الأمراض ، ولا يذكرون الله إلا قليلاً ، والمقصود من الشكر هنا : صرف تلك الحواس لما خلقت له ، وأهم ما خلقت له : العبادة المخالصة لله ، قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » .

وقيل : إن الخطاب في الآية من أولها لآخرها موجه إلى الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، والحكم بقلة شكرهم ، لأن الذين يشكرونه تعالى هم المؤمنون ، وهم في الناس قليلون ، وما قلناه أولاً أظهر وأوفق بالسياق .

٧٩- (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

والله هو الذى خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ، وكثركم ونشركم في الأرض بتناسلهم وذرياتهم لتعمروها وتكونوا في عمارتها خلفاء عنه تعالى ، ولستم بمخلدين فيها ، بل تموتون حين تحين آجالكم ، وإليه لا إلى غيره تحشرون وتجمعون بعد أن يبعثكم أحياء من قبوركم ، ليحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

٨٠- (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

والله هو الذى يهب الحياة لكل كائن حي ، بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً ، ويسلبها منه حين يميته ، وتراه في سلطانه على خلائقه « يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ »

(١) سورة النحل ، الآية : ٧٨

(٢) علق المختصون من الأطباء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على آية (النحل) في كتاب (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) بقولهم : أثبت الطب الحديث أن حاسة السمع تبدأ مبكرة جداً في حياة الطفل في الأسابيع القليلة الأولى ، وأما البصر فبيداً في الشهر الثالث ، ولا يتم تركيز الأبصار إلا بعد الشهر السادس : أما الإدراك بالفؤاد فلا يكون إلا بعد ذلك : انتهى بصرف يسير .

وهذا شاهد على أنه تعالى كما بدأ الخلق يعيده ، مصداقاً لقوله تعالى : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ » (١) .

وكما أنه يختص بالإحياء والإماتة ، فإنه تعالى يرجع إليه وحده التدبير في اختلاف الليل والنهار .

والمراد باختلافهما : أن يجيء كلاهما خلف الآخر ، أو أن يتفاوتا طولاً وقصرًا ، نوراً وظلامًا ، وفي ضوء النهار تتحرك الكائنات الحية إلى معيشتها وأرزاقها ، وفي الظلام تسكن وتستريح من سعيها ومتاعبها : « سُنَّةَ اللَّهِ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » وختم الله الآية بقوله : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » أي : أترون هذه الآيات فلا تعقلون دلالتها على الخالق سبحانه ووجوب عبادته وحده لا شريك له ، وتصديق رسله والاعتداء بهديه ، والعمل ليوم البعث والنشور ؟ : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِيزَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » (٢) .

(بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا أَهَذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهْنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(أساطيرُ الأولين) : أباطيلهم التي سطرها للتلهي بها ، جمع : أسطورة ، كأحدثه وأحاديث ، وأعجوبة وأعاجيب ، وقيل : جمع أسطار جمع سطر ، فهي جمع جمع ، واختيار الزمخشري الأول ، لأن جمع المفرد أولى من جمع الجمع وأقيس ، ولأن وزن أفعولة يأتي لما فيه التلهي ، فيكون القرآن - في نظرهم الفاسد - مكتوبات لا طائل تحتها ، وإلى هذا الرأي ذهب الميرد وجماعة من أهل اللغة .

التفسير

٨١، ٨٢- (بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ * قَالُوا أَيُّذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) :

بين الله في الآيات السابقة أنه تعالى هو الذى أنشأ للكافرين الحواس والأفئدة ، وهو الذى خلقهم وأنهم إليه راجعون للحساب والجزاء ، وأن الإحياء والإماتة من شأنه جل وعلا ، كما له اختلاف الليل والنهار ، وطلب إليهم عقب هذه الآيات أن يتدبروا ويتعقلوا بقوله : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » وجاءت هاتان الآيتان وما بعدهما لتفيد أنهم لم يعقلوا ولم يتدبروا بل كفروا بالبعث مع وجود هذه البراهين .

والمعنى : لم يعقل هؤلاء المشركون تلك الآيات على إمكان البعث وقدرة الله عليه ، بل قالوا منكرين له مثل ما قاله الكفرة السابقون لرسلم . قالوا : أنذا متنا وتحولت أجسادنا إلى تراب وعظام بالية نبعث إلى الحياة مرة أخرى ، ثم أعادوا الاستبعاد والاستنكار مرة أخرى فقالوا : أننا لمبعوثون بعد هذا الفناء ، ثم أكلوا استبعادهم بما حكاه الله عنهم بقوله :

٨٣- (لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

لقد وعدنا منك يا محمد بالبعث بعد الموت ، ووعد آباؤنا من رسلم بمثله قبلك ، وما هذا البعث الموعود إلا أسطورة من أكاذيب الأولين نقلتها إلينا عنهم يا محمد ، ونحن نستبعد حصوله ونستنكره بعد أن يتحول الموتى إلى عظام نخرة ، وقد كانت عقيدتهم في الحياة تتمثل في قولهم : إن هـى إلا أرحام تدفع وقبور تبلع وما يهلكنا إلا الدهر ، والواقع أنهم في عقائدهم مضطربون ، فبينما هم يقولون ذلك يحكى الله عنهم إيمانهم بعظيم قدرة الله بقوله : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » ^(١) . فإذا كانت عقيدتهم كذلك في قدرة الله ، فكيف يستبعدون البعث وهو مشاهد لهم كل يوم في إحياء النبات بعد ييبسه ، وفي اليقظه بعد النوم .

(قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٩١﴾ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٢﴾)

الفرات :

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) : أصله تذكرون فحذفت إحدى التائين تخفيفاً ، والتذكر : الاعتبار . (مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : صيغة الملكوت للمبالغة في الملك ، فالمراد به الملك العظيم الشامل . (وَهُوَ يُجِيرُ) : وهو يمنع ويحفظ من يشاء بمن يشاء . (وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) : ولا يستطيع أحد أن يمنع سواه من بطش الله . (فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) : فكيف تصرفون عن الهدى .

التفسير

٨٤- (قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

قل- أيها الرسول- لهؤلاء المنكرين للبعث : من هو خالق الأرض ومالكها والمتصرف فيها وفيمن عليها ؟ إن كان لديكم شيء من العلم والعقل ، فأجيبوني عن هذا السؤال .

وأسلوب الآية ينم عن فرط الاستهانة بقول هؤلاء المشركين ، حيث شكك الله في وجودها لهم ، بسبب أنهم لم يحسنوا استخدامها ، فجعلها في حكم المشكوك في وجودها بقوله « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

٨٥- (سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

أى : أنهم مع فرط جهالتهم ، وفقدان القدرة على القياس لديهم ، فإنهم سيجيبونك أيها الرسول بأن الأرض ومن فيها لله ، لأنهم لا يجحدون ذلك ، قل لهم حين يجيبونك بذلك : أتقولون هذا ، فلا تعتبرون بأن من فطرها وفطر من عليها ابتداء فهو قادر على إعادتها ثانيا ؟ فإن الإعادة أسهل من الابتداء في قياس العقول .

٨٦ ، ٨٧- (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ) :

قل- أيها الرسول- لهؤلاء الجاهلين : من هو مالك السموات السبع بجزئياتها وبمن عليها من كائنات لا يعلمها غيره ، ومن هو مالك العرش العظيم ؟ سيقولون في إجابتهم : هي لله ، قل لهم : أتقولون ذلك فلا تتقون الله وأنتم تشركون وتذكرون البعث والنشور ، وهما أهون عليه من خلق السموات السبع وخلق العرش العظيم^(١) ؟

٨٨- (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

اليد هنا كناية عن القدرة والمعنى : قل لهم أيضا مبالغا في التقرير والإنكار : من بقدرته ملك كل شيء وتدبيره ، وهو يمنع من يلوذه ويحميه من المكاره ، ولا يستطيع أحد أن يجير ويحمى من أراد به بسوء ؟ إن كنتم تعلمون الجواب عن هذا السؤال فأجيبوني ، ثم تولى الله الجواب عنهم ، لأنهم مقرون به ولا معدل لهم عنه فقال سبحانه :

٨٩- (سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ) :

سيقول هؤلاء المشركون : الملك والملكوت لله ، والإجارة والحماية للمستجير لا تكون إلا لله دون سواه ، وإذا كان هذا ماسيقولونه جوابا عن سؤالك ، فكيف يُصرفون عن الرشد والهدى كالذين سُحِرُوا ففقدوا عقولهم ؟

(١) العرش في اللغة : سرير الملك ، ويكنى به من العز والسلطان ، وكل الأول فهو كائن عظيم يحيط بالكون .

ويلاحظ أن السؤال الثاني : « مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ... » والثالث : من بيده ملكوت كل شيء . جوابهما (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) بلام الجر ، وكان الظاهر أن يكون الجواب (سيقولون الله) بغير لام مراعاة للسؤال ^(١) . فما وجه العلول عنه ؟

والجواب : أن كلا الأمرين جائز لغة ، فلو قيل : مَنْ صاحب هذه الدار فلك أن تجيب بقولك : (لخالد) مثلاً ، مراعاة للفظ السؤال المجرد عن اللام ، ولك أن تقول : (لخالد) باللام مراعاة للمعنى ، ومنه قول الشاعر :

إذا قيل من رب المزالف ^(٢) والقرى ورب الجياد الجرد ^(٣) قيل لخالد

٩٠ - (بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

في هذه الآية إضراب لإبطال إنكارهم البعث والتوحيد .

والمعنى : بل جئنا قريشاً بالحق في وحدانية المعبود والبعث من القبور ، وإنهم لكاذبون

في شركهم وإنكارهم لهما « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » ^(٤)

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ^(٥) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ^(٦))

المفردات :

(لَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أى : لقلب بعضهم بعضاً .

(١) فإن السؤال مجرد من اللام فهما حيث لم يقل فيه : لمن السموات السبع ، ولا (لمن ملكوت كل شيء) .

(٢) جمع مزلفة ، وهى القرية تكون بين البر والريف .

(٣) الجرد : جمع أجرد ، وهو الجراد الذى يسبق غيره .

(٤) سورة الشعراء ، الآية : ٢٢٧

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) : تنزيها له تعالى عما يلحقونه به من الولد والشريك .
(الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) : المراد بهما : ما غاب عن خلقه وما أبصروه . (فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :
فتنزهه عن إشراكهم .

التفسير

٩١- (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) .

والمعنى : ما اتخذ الله لنفسه من ولد ، لتنزيهه عن الاحتياج إليه ليعينه أو يرثه من بعده كما هو الشأن في الولد ، فهو القادر الذي يقول للشيء : كن ، فيكون ، وهو الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » ^(١) .

وكما أنه تعالى لم يتخذ ولدا فإنه لم يكن معه من إله حين أبدع ملكوته ، ولا يصح عقلا أن يكون له فيه شريك كما زعم الزاعمون ، فلو اشترك معه في الخلق غيره ، لا مستقل كل إله بما خلقه ، إن فرض استقلاله بخلقه ، ولغالب بعضهم بعضا حتى يغلب قوهم ضعيفهم ويستقل بالكون وحده ، إن فرض اشتراكهم في الكون تعاونيا ، أو كان لكل منهم ناحية خلقها ، وبما أننا نرى الكون وحدة متكاملة محكمة الصنع ، فلا بد أن يكون مبدعه إلهها عظيماً واحداً في ذاته وصفاته وأفعاله ، فإن التعدد في الإله يؤدي إلى التنافس والتغالب وينتهي إلى الفساد ، كما قال مباحثانه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » ^(٢) ولهذا ختم الله الآية بقوله : « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ » أي : تنزيها كاملا لله عما يزعمونه له من الولد والشريك .

٩٢- (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أي : أنه تعالى كما تنزهه عن الولد وعن الشريك في خلق هذا الكون وتدبيره ، فهو عالم بكل ما خفي وغاب عن العيون والعقول ، وعالم بكل ما هو مشاهد ومرئي لأولى الأبصار « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » ^(٣) وإذا كان

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢

(١) سورة الرحمن ، الآيات . ٢٦ ، ٢٧

(٣) سورة الأنعام ، الآية : ٥٩

أمر الإله عظيمًا هكذا فتعالى الله وتنزه عما يشركون معه من آلهة لا حول لها ولا قوة ، ولا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا ، ولا تعلم عن نفسها أو غيرها حاضرا ولا غائبا .

(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٥﴾
أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾)

المتردات :

(إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ) : إن كان لابد من أن تُرى ما يوعدونه من العذاب ، والأصل إن تُرى ، فزيدت ما وأدغمت في (إن) فصارت : إِمَّا ، وأكد الفعل (تُرِيْنِي) بنون التوكيد بعد إِمَّا ، فأصبح الفعل مؤكداً بلفظ (ما) المدغمة في (إن) وبنون التوكيد ، وبهذا يعلم أن (ما) في لفظ (إِمَّا) ليست للنفي بل للتوكيد . (ادْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ) أى : ادفع أثر السيئة بالخصلة التي هي أحسن ، وميأتى شرح ذلك .

(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) : نحن أعلم بالذى يصفونك به ، أو بوصفهم إياك بما ليس فيك ^(١) . (أَعُوذُ بِكَ) : ألوذ وأعتم بك .

(مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ) : جمع همزة ، والهمز : النخس واللفع بيد أو غيرها ، ومنه الهماز في رجل من يركب الدابة ، ينخسها به لتسرع ، والمراد بهمزات الشياطين وسواهم ؛ فإنها تدفع إلى المعاصى .

(١) وبهذا التفسير علم أن لفظ (ما) في قوله تعالى (بما يصفون) إما موصولة أو مصدرية .

التفسير

٩٤، ٩٣ - (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئُنِي مَا يُوعَدُونَ • رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

ظاهر الآيتين يدل على أن الله تعالى كان قد أخبر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعذاب يصيب قومه إن أصروا على كفرهم ؛ ولم يخبره بوقت نزوله ، فلهذا طلب نجاته منه إن حصل لهم في حياته ، وهكذا فهمَ الْحَسَنُ ، فقد روى أنه قال : أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن له في أمته نِقْمَةٌ ، ولم يطلعه على وقتها ، أهو في حياته أم بعدها ، فأمره بهذا الدعاء :

والمعنى : وقل - أي النبي - : يارب إن كان لابد أن تريني ما أوعدت قومي به من العذاب المستأصل إن بقوا على كفرهم ، يارب فلا تجعلني بين هؤلاء الظالمين حين ينزل بهم عقابك . ونداء النبي لله بوصف الربوبية ، للإيذان بأنه تعالى هو المالك الناظر في مصالح العباد ، الذي يُلْجَأُ إليه في دفع الملمات ، وتكليفه - صلى الله عليه وسلم - بأن يدعو ربه بذلك ، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - بمنجاة من مثل ذلك العذاب العظيم إن نزل ، للإيذان بغضاعة العذاب الموعود ، وكونه بحيث يستعيد منه من لا يكاد يمكن أن ينزل به ، وهو متضمن تأكيد وقوع العذاب الموعود الذي أنكروه وسخروا منه واستعجلوه . وهذا الوعد مشروط ببقائهم على كفرهم .

وقيل : إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك هضمًا لنفسه وإظهارًا لكمال العبودية ، أو لأن شؤم الكفرة قد يحق بغيرهم ، كما قال تعالى : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » والتعبير بقوله : « فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » بدلًا من أن يقول : فلا تجعلني فيهم ، للإيذان بأن ظلمهم هو السبب في وعيدهم بالعذاب ، وتكرار لفظ (رب) لمزيد الضراعة والاستنجاد بمن بيده الأمر كله .

٩٥ - (وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ لَقَادِرُونَ) :

أي : وإنا على تمكينك من رؤية عذابهم الموعود لقادرون ، كما قدرنا على مثله فيمن سبقهم من المعاندين لرسولهم .

وهذه الآية تشير إلى أن التعجيل بالعذاب ليس من الحكمة التي تقتضيهما أفعال الله تعالى فلقد علم سبحانه أولاً أن معظمهم سوف يؤمن ، فلهذا تأني بهم ، ولم يتعجل بعقوبتهم .

والظاهر أن هذه الآية والتين قبلها نزلتا قبل أن يخبر الله تعالى نبيه بقوله : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (١).

٩٦ - (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) :

أى : قابل السيئة التى تأتيك من قومك وامنع أثرها عن نفسك بالصفة التى هى أحسن من مقابلة السيئة بمثلها ، والدفع بالتي هى أحسن على ثلاث درجات ، أذاها أن تصفع عن سيئته ، وفوقها أن تحسن إليه إحساناً ما ، وأعلاها أن تجزل الإحسان إليه .

وأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بذلك توكيداً لما هو ملتزم به من هذا الخلق الكريم مع المؤمنين فقد كان يقابل السيئة بالحسنة ، وكان يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون .

والخطاب فى الآية وإن كان موجهاً إلى الرسول حسباً يؤذن به السياق ، فإن الحكم فيه يعم كل مسلم ، فينبغى أن لا يقابل السيئة بمثلها ، حتى لا يتأدى المسئى فى إساءته ، فيعظم البلاء وتحدث الفتن ، فإن معظم النار من أعظم الشر ، وفى عموم معناها أخرج ابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية عن أنس أنه قال : (يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول : إن كنت كاذباً فأنا أسأل الله أن يغفر لك ، وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله أن يغفر لى) والدفع المذكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين أو خلش المروعة .

وفى ختام الآية يقول سبحانه : « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ » أى : نحن أكثر علماً منك بما يصفونك به فى السر والعلانية ، من الأوصاف التى يُكَلِّبُهَا ما أنت عليه من الكمال الخلقى والصدق فى تبليغهم أحكام ربهم ، وفى هذه الجملة وعيد لهؤلاء المتقولين على الرسول بالعقوبة ، وتسلية له - صلى الله عليه وسلم - وإرشاد له إلى تفويض الأمر له عز وجل ، والآية من قبيل المواعدة والمهادنة ، حتى يشتد جانب النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فيقاتلهم حتى يهتلوا إلى سواء السبيل .

٩٨، ٩٧ - (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ) :

بعد أن أمر الله نبيه بدفع السيئة بالحسنة ، أمره أن يعوذ به من وساوس الشياطين ، ليكون ذلك معيناً له على دفع السيئة بالحسنة ، ونحن في كلا الأمرين مكلفون بالعمل بما أمر الله به رسوله فيهما .

والاستعاذة بالله والاعتصام به من الشياطين أمر ينبغي الحرص عليه عند الشروع في كل عمل صالح للفرد أو للمجتمع ، فإن الشياطين من الجن والإنس أعداء للخير ، فهم لذلك يحرصون على الصد عنه بوساوسهم وإغراءاتهم المضللة للنفس البشرية ، فهم يزينون لها الباطل ، وينفرونها من الحق بأساليب مزوقة وملفقة قد تخفى على التقى الورع ، ولا عاصم من خداعهم إلا الله رب العالمين ، فلهذا أمرنا سبحانه بالاستعاذة به من وساوسهم .

والمعنى : وقل - أيها المسلم - عند الشروع في أمر نافع لك أو لمجتمعك : يارب أعوذ بك وأعتصم بربوبيتك من وساوس الشياطين الصارفة عن البر والخير ، وأعوذ بك وأعتصم بحمايتك من حضورهم حولي في أي حال من أحوال الدنيوية أو الأخروية ، لأسلم من شرورهم ومغرياتهم الكاذبة : « فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ^(١) .

وإن أجدر الأحوال بالاستعاذة بالله من الشياطين حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل ، وعند النوم ، لأنهم ينشطون فيها أكثر من سواها .

وفي الاستعاذة عند النوم : أخرج الإمام أحمد بسنده عن جَدِّ عُمَرُو بْنِ شَعِيبٍ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ - مِنَ الْفَرْعِ - : بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ » وَرَوَاهُ كَذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ .

وفي الأمر بالتعوذ من حضور الشياطين بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابتهم .

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝١٩)
 لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
 وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝٢٠)

المفردات :

(فِيمَا تَرَكْتُ) : في دنيائى التى تركتها أو في مالى أو فى إيمانى . (كَلَّا) : كلمة تستعمل للردع والزجر . (وَمِنْ وَرَائِهِمْ) أى : أمامهم ، ومثله قوله تعالى : « وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مُلْكُ » أى : أمامهم ، وقد يستعمل بمعنى الخلف ، فهو كما قال صاحب المختار : من الأضداد ، ويبنى على الضم إذا لم تضافه ، كقولك : جثتك من وراء ، كقولك : من قبل ومن بعد^(١) (بَرْزَخٌ) : حاجر .

التفسير

٩٩، ١٠٠ - (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ • لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

(حَتَّىٰ) هنا ابتدائية ، وما بعدها غاية لما قبلها ، ولهذا يقول النحاة عنها : إنها لابتداء الغاية ، وقد مضى أن المشركين أنكروا البعث وتوحيد الله حتى قالوا فيها : أساطير الأولين ، ثم احتج الله عليهم وذكرهم قدرته على كل شيء ، وأنه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » وأمر نبيه أن يستعيد به من عذابهم الموعود على كفرهم ، وطلب إليه أن يلدغ سيئاتهم بالحسنة ، وجاءت هذه الآية لتبين أن من أصر منهم على الكفر حتى يحضره الموت ، طلب الرجوع إلى الحياة ليصلح ما أفسده .

والغنى : أن المشركين لا يزدادون بالوعظ والتذكير إلا إصراراً على الكفر حتى إذا جاء أحدهم الموت يتقن ضلاله حين يرى الملائكة تقبض روحه بعنف وشدة وأدرك حينئذ سوء عاقبته ، فيقول فيها بينه وبين الله تعالى : « رَبِّ ارْجِعُونِ » ثانية إلى الحياة الدنيا لكي أعمل صالحاً في دنياي التي تركتها وليس لي فيها عمل صالح ينفعني في أخرى ، فيقال له : كلاً لا سبيل لك إلى الرجوع إليها بعد أن حانت منيتك ، ثم يقول الله مؤكداً تمنيه الرجوع إلى الدنيا ، واستحالة رجوعه بقوله : « إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » أى : إن قوله : « رَبِّ ارْجِعُونِ » كلمة هو قائلها لا محالة حين يعاين الموت وسوء المنقلب ، لاستيلاء الحسرة والندم عليه ، وأمامهم حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا حيث يبقون في قبورهم إلى يوم القيامة ، حين يبعثون منها للحساب والجزاء ، والمقصود من حضور الموت حضور أماراته ، ومنها حضور الملائكة لقبض روحه بشدة كما قال تعالى في وصف هذه الحالة : « وَكُلُّ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ »^(١) . وكلامهم مع الله بصيغة الجمع في قولهم : (رَبِّ ارْجِعُونِ) للتعظيم ، وهو أسلوب المسترحمين كما قال الشاعر :

فقلت ارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل

ولفظ (لعل) يستعمل للتعليل وللرجاء ، وكلاهما تصح لإرادته في قول الكافر المحتضر « لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ » أى : لكي أعمل صالحاً ، أو رجاء أن أعمل صالحاً ، والمراد من البرزخ هنا : الحاجز ، وهو إرادة الله أن لا عودة للحياة إلا يوم القيامة ، ثم بين الله أحوال القيامة فقال :

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُنذِرُ ثُنَّيْ عَلَيْهِمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾)

المفردات :

- (الصُّورِ) : يطلق على البوق فيكون مفردًا ، ويطلق على الصُّور - بفتح الواو - فيكون جمعًا لصورة ، مثل بُسْر وبُسْرَة ، وسيأتي مزيد بيان لذلك في التفسير .
- (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) : أى فلا تنفعهم الأنساب وهى القرابات .
- (وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) : ولا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله .
- (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) : أى فمن رجحت موازينه من الأعمال الصالحة .
- (تَلْفَحُ) : تحرق . (كَالِحُونَ) : شفاههم متقلصة عن أسنانهم .

التفسير

١٠١- (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) :

المراد من النفخ فى الصور هنا النفخة الثانية التى يبعث عندها الخلائق للحساب والجزاء ، والصور : إما البوق ، والنافخ فيه إسرائيل عليه السلام ، وإما الأجساد جمع صورة كبُشْر جمع بسرة ، والنفخ فيها كناية عن إطلاق الأرواح لتلحق بأجسادها ، ويؤيد المعنى الثانى قراءة ابن عباس وغيره (فى الصُّور) بواو مفتوحة ، وهى بلاشك جمع صُورَة ، والتوفيق

بين القراءتين بهذا المعنى أولى من حمله على البوق ، قال الآلوسی : ولا تنافي بين النفخ في الصور بمعنى القرن الذي جاء به الخبر ودلت عليه آيات أخر ، وبين النفخ في الصور جمع صورة ، فقد جاء أن هذا النفخ عند ذلك : ١٥

ومعنى الآية : فإذا نفخ في صور الخلائق ، بأن ألحقت كل روح بجسدها عند قيام الساعة ، فبعث الخلائق وحشروا من قبورهم إلى صاحة القضاء الإلهي ، ليقضى لهم أو عليهم تبعاً لعقائدهم وأعمالهم ، فلا تنفعهم قرباتهم حينئذ كما كانت تنفعهم في دنياهم ، ففي ذلك اليوم : « يَغِيرُ الْمَرَّةَ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَيَتِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ »^(١)

وحكى عن الجبائي : أن المراد من الآية أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر بها في الدنيا ، وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الأهوال^(٢) ، وكما أنهم لا تنفعهم أنسابهم ولا يفتخرون بها ، فكذلك هم لا يتساءلون عن أحوالهم ، فلا ترى أحداً منهم يتم بغيره فيسأله عن حاله ، لأن حال كل منهم واضح لغيره ، ولأن الخطب جسم يشغل كل امرئ عن سواه ، وقد صور الله هول ذلك اليوم أوضح تصوير بقوله في صدر سورة الحج : « يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ » .

فإن قيل : إنه جاء في القرآن أن الكفار يتساءلون يوم القيامة ، كما جاء عنهم في سورة الصافات في قوله سبحانه وتعالى : « اسْأَلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْتَلَوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ . مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ أَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ »^(٣) والجواب : أنهم لا يتساءلون في بعض المواطن ، ويتساءلون في بعض آخر ولعله عند جهنم ، وقد يقال : إن المنى هنا هو سؤال التعارف ونحوه ، مما عليه دفع مضرة أو جلب منفعة ، أما المثبت فهو تساؤلهم

(١) سورة ميس ، الآيات : ٢٤ - ٢٧

(٢) نقله الآلوسی عنه ، وأصله لابن عباس : انظر القرطبي .

(٣) الآيات : ٢٢ - ٢٧

مع خصمائهم الذين دفعوهم إلى الكفر ، وقد بينه الله تعالى بقوله : « قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ . قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ . . . » الآيات ^(١) .

ثم بين الله دستوره في القضاء بين عباده يوم القيامة فقال :

١٠٢ - (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ^(٢) فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

أى : فمن رجحت أعماله القلبية والظاهرة ، وكان لها وزن وقدر عند الله تعالى ، بأن كانت عقيدته صالحة ، وأعماله مستقيمة ، فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجون من كل مرهوب .

١٠٣ - (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) :

ومن لم يكن لعقائده وأعماله وزن من الكفار ، فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم وضيعوها بكفرهم ، فهم بسبب ذلك خالدون في جهنم لا يبرحونها أبداً ، وفي مثل معنى الآية يقول سبحانه : « أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا » ^(٣) .

١٠٤ - (تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) :

تحرق النار وجوههم ، وهم فيها متقلصو الشفاه عن الأسنان ، من أثر احتراق الوجوه ، وتخصيص الوجوه بالذكر مع أن العذاب بالنار عام لأجسادهم ، لأنها أشرف الأعضاء ، فبيان سوء حالها أدل على بيان سوء سواها ، وأزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار .

١٠٥ - (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) :

يقال لهم حينما يعذبون بالنار - يقال لهم - على سبيل التوبيخ والتحسير : ألم تكن آياتي يتلوها عليكم رسولي في دنياكم ، فكنتم بها تكذبون فور تبليغها إليكم ، من غير تدبر في عاقبة تكذيبكم ؟ .

(١) سورة الصافات ، الآيات من : ٢٨ - ٣٠

(٢) موازين : جمع موزن ، والمراد بها أعمال العبد .

(٣) سورة الكهف ، الآية : ١٠٥

(قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾
 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَعُوا فِيهَا
 وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
 فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
 سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾
 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰيْزُونَ ﴿١١١﴾)

الفردات :

(شِقْوَتُنَا) : الشقوة والشقاوة ؛ ضد السعادة ، والمراد أسبابها من الأهواء وسوء الاختيار .
 (اخْسَعُوا فِيهَا) : أى انزجروا واسكتوا عن هذا المطلب سكوت ذلة وهوان وقنوط
 (سَخِرِيًّا) : السخرى والسخرية ؛ الاستهزاء .

التفسير

١٠٦- (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) :

في الآية السابقة يوبخ الله أهل النار على تكليبهم بآياته ، ويلومهم على تسببهم بذلك
 فيها هم فيه تحسيراً لهم ، وفي هذه الآية يحكى الله جوابهم الذى سوف يجيبون به ربه ،
 وعبر عنه بصيغة الماضى لتحقيق وقوعه .

والمعنى : قال الكفار مجيبين الله تعالى : يا ربنا غلبت علينا أهواؤنا ونزعنا وسوء
 اختيارنا ، وسوء الظن برسلنا فكذبنا بآياتك فى دنيانا ، فشقينا بذلك فى أخرانا ، وكنا
 بما فعلناه قومًا ضالين عن سبيل السعادة التى حصل عليها المؤمنون ، ثم نمنا العودة إلى الدنيا
 لإصلاح ما أفسدوا فقالوا :

١٠٧- (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) :

ربنا أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا ، فإن عدنا إلى تكليب آياتك والكفر برسلك وارتكاب المعاصي فإننا متجاوزون الحد في الظلم .

١٠٨- (قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا) :

قال الله إقناطاً لهم وإذلالاً : انزجروا في النار مطرودين من رحمتنا طرد الكلاب ، ولا تكلمون بعد في شأن خروجكم منها ، فأنتم فيها خاللون .

وقد جاء في الأثر أنهم بعد أن يقول الله لهم ذلك لا ينبسون بكلمة ، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم ، ثم عقب الله زجرهم عن الكلام ببيان سببه بقوله :

١٠٩- (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) :

هذه الآية مستأنفة لتعليل نهيهم عن التماسهم الرحمة إلى الدنيا .

والمعنى : اسكتوا عن دعائى ملتجئين الرحمة إلى الدنيا ، لأنه كان جماعة من عبادى المؤمنين يقولون : ربنا آمنا بما أنزلته على رسلك ، فاغفر لنا سيئاتنا ، وارحمنا بغفرانك وحسن ثوابك ، فأنتم أرحم الراحمين وخيرهم أجمعين ، فلم يرضكم ذلك منهم .

١١٠- (فَأَنخَلَتْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ) :

أى : أنكم لم تكتفوا بكفركم ، فاتخلتكم هؤلاء المؤمنين المستغفرين المسترحمين هدفاً لسخريتكم ، تشفياً منهم واستهزاء بهم ، وواظبتهم على ذلك حتى أنسوكم تذكري والخوف من عقابي ، فاشتغلتم بإهانتهم عن النظر في عاقبتها وسوء جزائها عندي ، وكنت منهم تضحكون مبالغة في السخرية بهم .

١١١- (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أجر المؤمنين الصابرين ، وانقمامهم بإيذاء الكافرين لهم .

والنهي : إلى جزيت المؤمنين اليوم في الآخرة ، بسبب صبرهم على إيذاه الكافرين وسخريتهم - جزيتهم - بأنهم هم الفائزون بنعيم الجنة دون المستهزئين ، الذين أذلتهم في نار الجحيم ، ولنعم عقبي الصابرين .

وقد بين الله في سورة المطففين ، أن المؤمنين يشارون لأنفسهم في الجنة ، فقال سبحانه : « فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ تُؤِثُّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (١) :

أى : هل جوزى الكفار على استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا ، يضحك المؤمنون استهزاء بهم وهم على الأرائك في الجنة ينظرونهم يتقبلون في نار جهنم .

(قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١﴾ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿٢﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾)

الفردات :

(إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) : ما لبستم في الأرض إلا زمناً قليلاً .
(عِبْنَا) العبث : ما لافائدة فيه أصلاً ، أو له فائدة لا يعتد بها .

التفسير

١١٢- (قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) :

هذه الآية تحكى أن الله تعالى يسأل أهل النار عما لبثوه في الدنيا ، بعد أن طلبوا منه العودة إليها ليصلحوا ما أفسدوه ، وأنه زجرهم عن هذا الطلب ونهاهم عن الكلام فيه ، فقد فات أوان العمل وحاد وقت الجزاء ، والسؤال موجه من الله إلى أهل النار ، إما مباشرة ، وإما على لسان ملك كلفه الله به .

والمقصود منه : توبيخهم على طول أملهم في الدنيا ، واغترارهم بنعيمها وهم فيها ، مع أنها إلى زوال ، واللبث فيها قليل ، وتحسيرهم وتنديهم على كفرهم بالآخرة ، مع أنها - دار الخلود .

والمعنى : قال الله للكافرين : كم عدد السنين التي لبثتموها في الأرض ، واغتررتم بنعيمها وتوهمتم البقاء فيها وعدم العودة إلينا لحسابكم جزائكم على ما كان منكم ؟ ولما كانت مواعيد الرسل لهم بالآخرة وبقائها قد تحققت لهم معاناة بعد البعث ، فقد عرفوا أن لبثهم في الدنيا كان قليلاً بالنسبة إليه في الآخرة ، فلهذا أجابوا ربهم قائلين :

١١٣ - (لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ) :

أى : لبثنا زمناً قليلاً نتخيله يوماً واحداً أو بعض يوم ، فاسأل القادرين على العد من الملائكة الحاسبين لأعمال العباد وأعمارهم ، فهم أعلم منا بذلك ، وأقدر منا على الإجابة ، فلقد دهنتا الدواهي التي نراها في الآخرة ، فأنستنا الزمن الذي مكثناه في تبعيم الدنيا ، وأصبحنا لانراه أكثر من يوم أو بعض يوم ، بالنسبة لما نحن مقبلون عليه من خلوه في شقاء وعذاب ، ولقد صدقهم الله فيما أجابوا به عن قلة مكثهم في الدنيا فيما حكاه بقوله :

١١٤ - (قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)^(١) :

قال الله ردّاً على أهل النار : ما لبثتم في الدنيا ونعيمها إلا زمناً قليلاً كما قلتم اليوم ، لو أنكم في دنياكم كنتم من أهل العلم والتدبر ، لأدرتكم فيها ما أدركموه اليوم ، من أن زمن الدنيا قصير ونهايته قريبة ، وزمن الآخرة طويل بغير نهاية ، ولعلمتم بمقتضى هذا العلم ، ولم يصدر منكم ما أوجب خلودكم في النار .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال : يا أهل الجنة ، كنتم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، قال : لنعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم ،

(١) في مثل معنى هذه الآية في استغلالهم لمدة لبثهم في الدنيا ، قوله تعالى في آخر سورة النازعات : « كأنهم يوم يرونها

لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .

رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين ، ثم يقول : يا أهل النار ، كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، فيقول : بشئ ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم ، ناري وسخطي ، امكثوا فيها خالدين مخلدين .

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
فَتَعَلَىٰ آلَ اللَّهِ الْمَلِئُكَ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾)

المفردات :

(فَتَعَلَىٰ آلَ اللَّهِ) : تَرَفَّعَ اللهُ بِذاته وتنزه . (الْمَلِئُكَ الْحَقُّ) : المالك الثابت الملك دون سواه . (الْعَرْشِ) العرش في اللغة : سرير الملك ، ويكنى به عن العز والسلطان ، وعلى الأول فهو كائن عظيم يحيط بالكون ، وتصدر من جهته أوامر الله تعالى إلى ملائكته ، دون أن يكون الله فيه لاستحالة أن يكون لله مكان ، انظر تفسيرنا لقوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ » في سورة الأعراف . (الْكَرِيمِ) : الشريف .

التفسير

١١٥- (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) :

هذه الآية من تمام ردِّ الله على أهل النار ، والمعنى : أجهلتم فظننتم أننا خلقناكم عبثاً دون حكمة في خلقكم ، فلم تفكروا في خالقكم ، ولا في حكمة خلقكم ، ولا فيما يكون بعد موتكم ، فلهذا أشرکتكم بنا وكذبتم برسولنا ، واعتقدتم أنكم لا تبعثون بعد الموت لترجعوا إلى حسابنا وجزائنا ، كلا ليس الأمر كما زعمتم ، فإن خلقكم عبثاً لا يليق بربوبيتنا .

١١٦- (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) .

أى : فتنزه الله بذاته عن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة ، فهو الملك الحق الثابت له الملك عن جدارة واستحقاق ، الواحد الذى لا معبود بحق إلا هو مالك العرش العظيم فى مكانته وشرفه ، ومن كان كذلك فلا يصح عقلا أن يخلقكم عبثا ، ولا أنكم إليه لا ترجعون للحساب والجزاء كما زعمتم .

· والمراد من وصف العرش بالكريم أنه عظيم الشرف ، وكل ما شرف وعظم فى بابهِ يوصف بالكريم ، ومنه قوله تعالى : « كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ »^(١) وقوله : « وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا »^(٢)

١١٧- (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِظُ الْكَافِرُونَ) :

بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه سبحانه هو الملك الحق دون سواه فكل الملوك عبيده المسخرون منه لخدمة شعوبهم ، ولا ملئك لهم فى الحقيقة فيما مكنتهم الله منه ، كما بين أنه لا معبود بحق سواه ، وأنه رب العرش العظيم ، ومن هذا شأنه فلا يصح أن يعبد سواه وجاءت هذه الآية لتؤكد ما أفادته التى قبلها ضمنا من فساد عبادة سواه ، ولتبين سوء عاقبة من يعبد غيره تعالى .

والمعنى : من يعبد مخلوقا من مخلوقات الله يزعمه إلها آخر ، لا يمكن أن يكون له أى دليل على ربوبيته وصحة عبادته - من يعبد مع الله أو يفرد بالعبادة - فما حسابه وعقابه الشديد إلا عند الله ربه وخالقه ومالكة ، إنه لا يفوز ولا ينجو من عقابه الكافرون العابدون لسواه ، أو المشركون له مع الله .

نقل الإمام ابن كثير عن قتادة قال : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : ما تعبد ؟ قال : أعبد الله وكذا وكذا - حتى عَدَّ أَصْنَامًا ، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(١) سورة الدعاء ، الآيات : ٢٥ ، ٢٦

(٢) سورة الإسراء ، من الآية : ٢٣

فأيّهم إذا أصابك ضرٌّ فدعوته كشفه عنك ، قال : الله عز وجل ، قال : فأأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟ قال : الله عز وجل ، قال : فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه ؟ قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (تعلمون ولا تعلمون) قال الرجل بعد ما أسلم : (لقيت رجلاً حصّتي)^(١) أى : غلبني في المصنوعة والمقصود من قوله - صلى الله عليه وسلم - (تعلمون ولا تعلمون) أن هذه المعبودات لا عقل لها ولا علم وأنتم أيها العابدون أفضل منها بالعقل والعلم ، فكيف تعبدون من دونكم .

١١٨ - (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) :

الأمر هنا موجه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى أمته تبعاً له ، فهو إمامهم ، وطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - الغفران من ربه لنفسه ، إنما هو من باب هضم النفس ، واتهامها بالتقصير في الطاعة مع الله ، وليس المقصود أن يغفر له ذنباً حدث منه ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الذنوب .

والمعنى : قل - أيها النبي أنت وأمتك - : يا رب اغفر لنا تقصيرنا في طاعتك ، واشملنا برحمتك الدنيوية والأخروية ، وأنت خير الراحمين ، لأن رحمتك وسعت كل شيء .

وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أيها بكر الصديق - رضي الله عنه - أن يقول نحوه في صلاته ، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال : يا رسول الله غلبني دعاء أدعوه في صلاتي ؟ قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » .

سورة النور

هذه السورة مدنية ، وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك ، وآياتها أربع وستون ، وجاءت تالية لسورة (المؤمنون) لتشرح ما ينبغي أن يكونوا عليه من الآداب الإسلامية الفاضلة ، ولأنه لما ذكر في سورة (المؤمنون) أن حفظ الفروج من مميزاتهم وصفاتهم الأساسية ، وأنها من أسباب فلاحهم في الدارين ، ناسب أن تكون السورة التي تليها متضمنة أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني ، وما يتصل بذلك من أحكام القذف للأعراض البريئة ، ووجوب غُصُّ البصر الذي هو داعية الزنى ، ووجوب الاستئذان صيانة لكرامة البيوت وأعراض أهلها ، والأمر بالنكاح حفظاً للفروج ، والنهي عن إكراه الفتيات على الزنى ، إلى غير ذلك من الآداب ، وبما أن سورة النور تضمنتها ، فكانت لذلك جديرة بأن تكون تالية لها .

ما جاء في فصلها :

رَوَى عن مجاهد أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور » وعن حارثة بن مَضْرِب قال : (كتب إلينا عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور) .

مقاصدها :

تضمنت هذه السورة وجوب جلد الزانية والزاني وأن لا تأخذناهما رافعة ؛ حماية لأعراض المسلمين ، وأن رمى المحصنات بالزنى يقتضى الجلد ثمانين جلدة ، وأن لا تقبل لمن يرميهن شهادة أبداً وأن يظلوا متصفين بالفسق ، ما لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهداء علول على واقعة الزنى التي ادعواها ، كما تضمنت أن الذى يرمى زوجته بالزنى ، ولا يجد شهوداً أربعة ، يتخلص باللعان من حد قذفها ، فإذا لاعن عُوِّبَتْ ^(١) زوجته على زناها ، ويترك عنها العقاب أن تلاعن بعد لعانه .

(١) سيأتى الكلام على عقابها في موضعه .

وتحدثت عن قصة الإفك التي زعمها المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وبينت أنها بريئة مما زعمه الآفكون في حقها ، وأنهم عند الله هم الكاذبون ، وأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، وأن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، وجاء فيها : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) ونهت عن دخول الإنسان بيتاً غير بيته حتى يستأذن ويسلم على أهله ، فإن لم يجد فيه أحداً يستأذنه فلا يدخله ، وأن عليه أن يرجع إن لم يؤذن له بالدخول .

وأمرت المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، وحثت المؤمنات على إخفاء زينتهن إلا ما ظهر منها ، وأجازت إظهارها للأزواج والأصناف تؤمن مغبتهن كالآباء والإخوة وآباء الأزواج ، والأطفال غير المميزين ، ونهت عن ضربهن الأرض بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كالخلخال ، وحثت على إنكاح الأيأمى والصالحين من العبيد والإماء ، حماية لأخلاقهم ، وأمرت من لا يستطيع نفقات الزواج بالاستعفاف حتى يغنيه الله من فضله ، وحثت على مكتابة الأرقاء ، ومساعدتهم بالمال ليتحرروا من الرق ، كما نهت عن إكراه الفتيات على البغاء ، وبينت أنه تعالى نور السموات والأرض ، فهو الذى خلقهما وخلق النور فيهما ، ومثلت نور آياته وبراهين هدايته في قلوب المؤمنين بمشكاة وضع فيها مصباح ، أى : سراج منير ، وهذا السراج في غنديل من الزجاج الصافي الأزهر ، كأنه كوكب مضيئ متلألئ ، ثم قال الله سبحانه : « يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ » من عبادته ، فيوفقه إلى إصابة الحق : « وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ » تقريباً لأفهامهم : « وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلِيمٌ » .

وبينت أن الله تعالى بيوتاً ومعابد : « أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ » وأنه سيجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، وأن أعمال البر من الكفار لا تنجيهم من النار بسبب كفرهم ، فهي « كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً » ، « أَوْ كَطَلْمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَحِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ »

سَحَابٌ طُلُحَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ .

وتحدثت عن تسبيح كل من في السموات والأرض لله ، وأنه تعالى يعلم صلاتهم وتسبيحهم ، وعن قدرته سبحانه وتعالى على أن ينشئ السحاب ويزججه ثم يجعله ركاماً بعضه فوق بعض ، وأن المطر يخرج من خلاله ، وأن السحاب على هيئة جبال ، قاعدتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى ، وأنه تعالى ينزل منه برداً - أي ثلجاً - كما ينزل منه المطر وأن ضوء برق السحاب يكاد يخطف الأبصار بسرعه ، وأنه تعالى خلق كل دابة تدب على الأرض - خلقها - من ماء خاص بتلك الدابة ، وجعل هذه الدواب أنواعاً تبعاً لاختلاف ماها وأصلها : « فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ » وأنه تعالى يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير ، ثم ذكرت أحوال المنافقين ورياءهم ، وميلهم إلى تحكيم رؤساء اليهود في خلافهم مع بعض اليهود ، بغير حق ليجامولهم بالقضاء لصالحهم ضد مواطنيهم ، لتركهم تحكيم رسولهم ، وإذا كان لهم الحق جاءوا إلى الرسول مذعنين ، فهم ليسوا طلاب حق ، بل هم ظالمون .

ووصفت صورة أخرى من ريائهم ، وهي أنهم كانوا يُقْسِمُونَ أن الرسول لو دعاهم إلى الجهاد معه لخرجوا ، فكذبهم الله وقال : « إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » وأمرهم أن يطيعوا الله ورسوله بإخلاص حتى يهتدوا ، وبين لهم أنه ما على الرسول إلا البلاغ ، وقد فعل .

ثم تحدثت عن وعد كريم من الله للمؤمنين الصالحين ، وهو أنه سيستخلفهم في الأرض ، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، ما داموا قائمين بطاعته .

ثم ذكرت الأوقات التي ينتحَم فيها الاستئذان من العبيد والإماء والمميزين الذين لم يبلغوا الحلم من الأحرار ، وأول هذه الأوقات : ما قبل الفجر ، وثانيها : نصف النهار حيث القبلولة والراحة بعد صلاة الظهر ، وثالثها : بعد صلاة العشاء ، أما ما عداها من الأوقات فيباح لهم عدم الاستئذان فيها للحاجة إليهم في قضاء المصالح ، وعدم وجود عورات يخشى منها في غير هذه الأوقات .

فإذا بلغ الأطفال الأحرار الحلم فقد أصبحوا رجالاً ، فعليهم الاستئذان في كل الأوقات كما استأذن الذين ذكروا قبلهم في قوله تعالى : « يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَنَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا » .

ثم ذكرت أن القواعد من النساء المتقدمات في السن اللاتي لا يطعن في نكاح ، يباح لهن وضع الملابس الظاهرة كالملحفة^(١) ، غير قاصدات لإظهار الزينة التي تحتها ، وبينت أن الاستعفاف بعلم التخلي عن الثياب الظاهرة خير لهن ، وبينت أنه ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك الجهاد وما يطلب من الأصحاء ، كما ذكرت البيوت التي يباح الأكل فيها دون استئذان ، وهي بيوت الأقارب والأصدقاء ، وذلك بعد إلقاء السلام عليهم وتحيتهم ، فكأن السلام على هؤلاء الأجباب بمنزلة الاستئذان منهم ، ثم نهت عن ترك المسلم مجلس رسول الله للعقود لأمر جامع ، كالجهاد والتدبير للحرب والجمعة والعيدين ، إلا أن يستأذنوه لبعض شأنهم فيأذن لهم ، وحذرت التسليين المخالفين عن أمره أنه تصيبهم فتنة أو عذاب أليم ، إلى غير ذلك من المقاصد التي سنفصلها في شرح الآيات بمشيئة الله تعالى .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾)

المفردات :

(سُورَةٌ) : من معانيها في اللغة ؛ : المنزلة الشريفة ^(١) . وقد أطلقت على سور القرآن ؛ لعظيم شرفها . (فَرَضْنَاهَا) : أى أوجبنا العمل بأحكامها ، وأصل الفرض : القطع ، أى جعلناها مقطوعاً بها ، لا سبيل إلى الفكاه من الالتزام بها ، ومنه فرائض الميراث والنفقة . (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) : لكى تعتبروا . (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) : وصفان من الزنى ؛ وهو وطء الرجل امرأة في فرجها من غير عقد أو ملك يجيز له وطأها . (فَاجْلِدُوا) : الجلد ؛ إصابة الجلد بما يؤلمه ، وسيأتي بيانه في التفسير . (لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) : لا تمنعكم عن إقامة الحد الجلد عليهما شفقة في شرع الله وحكمه . (طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) : جماعة تحف بهم ليعتبروا ؛ ووصفهم بطائفة لا يقصد منه أن يطوفوا ويحلّقوا بالجلود عند جلده ،

(١) وفي هذا المعنى يقول النابغة الذبياني في قصيدة مدح بها النعمان ويحتلر إليه :

ألم تر أن الله أطلاك سورة ترى كل ملك دونها يطهلب

أى : أطلاك منزلة شريفة رفيعة بين الملوك .

بل مجرد اجتماعهم حينئذ كاف ، والوصف بالطائفة لبيان الشأن فيهم .
 (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) أى : شأن الزانى أنه لا يرضى بالإثم معه إلا خبيثة مثله من الزواني والمشركات ، دون العفاف المحصنات ، وكذا الأمر فى الزانية لا يرضى بالإثم معها إلا خبيث مثلها من الزناة والمشركين ، دون الأتقياء الصالحين ، وسيأتى للآية معنى آخر فى موضعها .

التفسير

١- (سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

أى : سورة عظيمة أنزلناها إليكم أيها المسلمون ، وفرضنا ما فيها من الأحكام عليكم لتنفذوها وتعملوا بها ، وأنزلنا فيها آيات واضحة الدلالة على ما فيها من الأحكام والآداب ، فليس فيها مشكلات أو مشتهات تحتاج إلى التأويل ، لعلكم تذكرون وتتعتلون بما جاء فيها من الأحكام الشرعية والأخلاق الاجتماعية ، لتكونوا جديرين بكونكم خير أمة أخرجت للناس ، وعبر بقوله : « وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » مع كونه غير محتاج إليه فى أصل المعنى لشمول إنزال السورة لكل آياتها - عبر به - لإبراز كمال العناية بشأن إنزال تلك الآيات الدالة على المثل العليا من الأحكام والآداب ، فهذا تكرر لفظ (أنزلنا) .

وللإمام الرازى رأى لطيف فى حكمة هذا التكرار ، فقد قال : إن الله تعالى ذكر فى أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود ، وفى آخرها دلائل التوحيد ، فقوله تعالى : « وَفَرَضْنَاهَا » إشارة إلى الأحكام المبينة أولاً ، وقوله سبحانه : « وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » إشارة إلى ما بين من آيات التوحيد ، ولهذا ختم الآية بقوله : « لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكروها : ١٥

يقصد أن التذكر هنا بمعنى : الاعتبار بآيات التوحيد ، لاندكر آيات الأحكام لأنها لم تكن معلومة حين نزول هذه الآية حتى يتذكروها .

٢- (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) :

كان الزنى معروفاً فى الجاهلية بما عرف به فى الإسلام ، فهو فى لغة العرب وطء الرجل امرأة لا يحل له وطؤها ، والذى استحدثت فى الإسلام هو ببيان فحشه ، وفرض الحد على

من يمارسه من الرجال والنساء وقد ذكرت أحكامه في سورتي النساء والنور ، وفي السنة النبوية الصحيحة ، ولشيوخ الزنى في الجاهلية في الحرائر والإماء ، تدرج الإسلام في عقوبة الزناة ، فبدأ بالحبس ، وكُنِيَ بالإيذاء بغير تحديد ، ثم بجلد غير المحصن مائة جلدة ، ورجم المحصن .

فلما الحبس فكان للنساء خاصة متزوجات أو أبكاراً ، وذلك بعد ثبوت الزنى عليهن بشهادة أربعة شهود ، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة النساء : « وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ^(١) » وكان حبس المرأة في البيوت قبل أن تستحدث السجن ، فلما استحدثت كُنَّ يُحْبَسْنَ فيها ؛ روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن جبير أنه قال : (كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنى حبست في السجن ، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها ، ولكن ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها) : ١ ا هـ

وأما الإيذاء فكان للزناة من الرجال جميعاً ، وأشار إلى محصنهم وغير محصنهم بالثنائية ، فيكون الإيذاء لهم دون النساء ، ويشهد لذلك قوله في الآية : « وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ » أى منكم أيها الرجال وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما .

وقيل إن الإيذاء كان للزناة من الرجال والنساء محصنين أو غير محصنين ، قال قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً ، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعى والاكتساب ليصرف على أهله ولا يوجد نص يدل على أن الحكم بإيذائهما كان معاصراً للحكم بحبس المرأة ، أو أنه تأخر عنه فكان مرحلة ثانية لعقاب الزناة - وهو الظاهر - ، ولم يُحدِّد الإيذاء في الآية ، إذ يقول سبحانه : « وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذْوُهُمَا » ولهذا قال بعض العلماء : إنه كان بالتوبيخ والتعيير ^(٢) ، ومنهم من قال : هو النيل باللسان والإيذاء بنحو اليد والنعل .

والمرحلة الثالثة : هي الحد ، وهو نوعان (أحدهما) أن يجلد كل من الزانى والزانية

(١) ويدل على تخصيص الحبس بالنساء قوله « من نساكنكم » ومن قال بتخصيصه من ابن عباس ومجاهد وغيرهما .

(٢) فيقال لهما : فجرتما وفسقنا وخالفنا أمر الله عز وجل .

مائة جلدة ، وهو ما جاء في سورة النور ، وهو خاص بمن لم يسبق له زواج منهما . (وثانيهما) أن يرجما إن سبق لهما الزواج ، ويطلق على النوع الأول من الزناة (غير محصن) وعلى الثاني (محصن) وسنبين أدلة الرجم حين الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

والجلد في اللغة : ضرب الجلد ، وفيه إشارة إلى أن من يقوم بعقاب الزاني لا يبالغ فيتجاوز الجلد إلى الإضرار باللحم ، ويقول الآلوسی ما خلاصته : إن الزانية والزاني يجلدان بسوط لا عقدة فيه ولا فرع له كما دلت عليه الأخبار ، والجلد بالسوط كان في عهد عمر رضي الله عنه ، وجامع الصحابة ، وأما قبله فكان تارة باليد ، وتارة بالنعل ، وتارة بالجريدة الرطبة وتارة بالعصا . . هكذا قال الآلوسی ، وُسِّى نحو الضرب باليد أو النعل جلداً ، لما فيه من إصابة الجلد بما يؤله .

ومن العلماء من قال بنزع ثياب المجلود سوى إزاره ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية ، ومنهم من قال : يبقى عليه قميص أو اثنان كالشافعي وأحمد ، ومنهم من قال : تبقى عليه ثيابه إلا الفرو والمحشو^(١) ، وعن ابن مسعود : لا يحل في هذه الأمة تجريد من الثياب ولا مئذ : هكذا نقل الآلوسی عن أولئك الأئمة^(٢) .

ثم قال : وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحاً ، لأن الإهلاك غير مطلوب ، ولهذا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيفاً فخيّف عليه الهلاك يجلد جلدًا ضعيفاً يحتمله ، كما قالوا : يُفَرَّقُ الضرب على أعضاء الْمُخْذُودِ ، لأن جمعه في عضو قد يفسده ، وربما يفضي إلى الهلاك . وينبغي أن يتقَيَّ الوجه والمذاكير والرأس والبطن والصدر : انتهى ملخصاً مما نقله الآلوسی عن الأئمة .

وقد أوجب الله تعالى أن يجلد كل من الزانية والزاني مائة جلدة ، وهذا الحكم خاص بالبالغ العاقل الحر غير المُحْصَن ، وهو الذي لم يتزوج منهما ، أما العبيد والإماء البالغون الذين لم يسبق لهم زواج فحد الزاني أو الزانية منهما خمسون جلدة فقط . لقوله تعالى في الإماء : « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ »^(٣) والعبيد مثلهن ، إذ لا فرق بينهما وبينهن في الفاحشة ، فليكن العقاب لهما كذلك .

(١) لأن المقصود إيصال الألم إلى الجلد وإن لم يكن بطريق مباشر . (٢) ونقل القرطبي عن الجمهور

(٣) سورة النساء ، من الآية : ٢٥

وجوب أن لا يخرج الضارب يده من تحت إبطه .

وذكر الزانية مع الزاني ليكون أصرح في توقيع الجلد عليها من أن يقال : (والزاني فاجلدوه) وقدمت على الزاني لأن الزنى في النساء كان فاشياً حين نزول الآية ، وكان لإماء العرب وبغاياهم ربايات ، وكُنَّ مجاهرات بذلك ، ولأن الزنى في النساء أكبر مَعْرَةً منه في الرجال ، ولما يترتب عليه من الحمل ، ولأن الباعث غالباً منهن ، وظاهر الآية يقتضى عموم الجلد للزناة ولو كانوا محصنين - ولكن السنة الصحيحة والإجماع خصّاه بغير المحصن ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

والخطاب في قوله تعالى : « فَاجْلِدُوا » موجه إلى المسلمين ، ولكن الإمام أو نائبه ينوب عنهم ، لأن اجتماعهم على إقامة الحد متعلل .

المحسن منه الرجم

المراد بالمحسن هنا : البالغ العاقل الحر الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح ، فإن زنى فحده الرجم حتى يموت ، وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة وعلماء الأمة وأئمتها ، ولم ينكره سوى الخوارج ، وهم بإنكارهم هذا يخالفون إجماع الصحابة ، وجميع علماء أئمة المسلمين ، والله تعالى يقول في وجوب العمل بالإجماع : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » ^(١) .

ويستند لإجماع الصحابة والأئمة بعدهم إلى ما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - برجم المحسن ، فقد تضافرت الطرق على أنه - صلى الله عليه وسلم - جاءه ماعز معترفاً بزناه ، فأعرض عنه مراراً ، ثم عرّض له بالرجوع عن إقراره ، فلما أصر وكان متزوجاً أمر برجمه ، أخرج البخارى في صحيحه بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : « لَمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قُبِّلْتَ أَوْ غَزِزْتَ أَوْ نَظَرْتَ . قَالَ : لَا - وصرح بحقيقة زناه - قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَقَدْ شَرَحَ الْبُخَارِيُّ قِصَّتَهُ فِي رَوَايَةٍ لَهُ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ : إِيَّايَا رَسُولَ اللَّهِ زَنَيْتُ - يريد نفسه -

فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ ^(١) الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ^(٢) ،
 فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، دَعَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 فَقَالَ : أَبُكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَحْصَنْتَ ^(٣) ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 قَالَ : « أَذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ ... » الْحَدِيثُ ، وَقَدْ رُوِيَ قِصَّةُ مَا عَزَّ هَذَا فِي جَمِيعِ كُتُبِ السَّنَةِ
 وَفِيهَا تَفْصِيلَاتٌ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي شَأْنِهِ :
 « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ » ، كَمَا يَسْتَنْدُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى رَجْمِ
 الْمُحْصَنِ إِلَى قِصَّةِ الْغَامِديَّةِ ، فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ، أَثْنَاءَ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « فَجَاءَتِ الْغَامِديَّةُ ^(٤) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
 فَطَهَّرْنِي ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا
 رَدَدْتَ مَا عَزَّ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحَيْلِي ، قَالَ : « إِمَّا لَا » ^(٥) ، فَادْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ ، فَلَمَّا
 فَطَمْتَهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كَسْرَةَ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ
 الطَّعَامَ ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ
 بِرَجْمِهَا » وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَانَ مِنْ رَجَمِهَا وَأَنَّهُ سَبَّهَا ، فَعَلِمَ النَّبِيُّ
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَقَالَةِ خَالِدٍ فِيهَا فَقَالَ : « فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا
 صَاحِبُ مَكَّنَسٍ ^(٦) لَغُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ » وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ جَمِيعُ
 كُتُبِ السَّنَةِ أَيْضًا .

وقد حدث مثل ذلك في امرأة من جهينة جاءت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي حُبْلَى
 واعترفت بزناها ، فتركها حتى وضعت ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :

(١) أَى : ذَهَبَ مَا عَزَّ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى أَتَمَّهِ الرُّسُولِ الْهَذَا بَعْدَ أَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ لِوِجْهِهِ مَرَّةً أُخْرَى بِاعْتِرَافِهِ بِالزَّانِي .

(٢) أَى : الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ وَنَاحِيَهُ .

(٣) أَى : هَلْ تَزَوَّجْتَ .

(٤) نِسْبَةٌ إِلَى غَامِدٍ وَهِيَ فُصَيْلَةٌ مِنْ قَبِيلَةِ الْأَزْدِ ، انْظُرْهُ فِي ج ٤ ص ٢٧٧ رَقْم ٢١ فِي أَحَادِيثِ حَدِّ الزَّانِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ

لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ .

(٥) أَى : إِنْ كُنْتُ لَا تَرِيدُنِي الرَّجُوعَ عَنْ إِفْرَادِكَ ، وَقَدْ صَرَحْتَ بِحَقِيقَةِ أَمْرِكَ .

(٦) الْمَكَّنَسُ : مَا يَفْرُضُهُ أَعْرَافُ الظُّلْمَةِ عَلَى النَّاسِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَالْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَى خَطْوَةِ جَرِيمَةِ الْمَكَّنَسِ عِنْدَ

(تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت ؟) فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى » : ١ هـ من حديث أخرجه مسلم بسنده في كتاب الحدود (باب حد الزنى) ج ٤ شرح النووي ص ٢٨ رقم ٢٢

كما استند الإجماع إلى ما قضى به - صلى الله عليه وسلم - في قصة العفيف وزوجه الأعرابي ، فقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا : إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أنشدك الله لإلأقضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أوفقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وإلذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل » قال : إن ابني كان عسيماً على هذا^(١) فزني بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة^(٢) فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذى نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد^(٣) » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » قال : فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت^(٤).

والمراد من قضاء الرسول بينهما بكتاب الله أنه يقضى بينهما بحكمه تعالى المكتوب عنده على الزناة المحصنين وعلمه رسوله ، وليس المراد منه القرآن .

وكما استند الإجماع إلى أفعال الرسول استند أيضاً إلى أقواله التي روتها كتب الصحاح .

(١) أي : أجيرا عنه .

(٢) أي : جارية .

(٣) أي : يردان عليك ويعودان إليك .

(٤) شرح النووي ج ٤ ص ٢٨١ رقم ٢٣ .

اعتراض الخوارج على عمر بن عبد العزيز في الرجم والحطامه اياهم

كان عمر بن عبد العزيز يقول بالرجم وينفذه كسائر أمراء المؤمنين ، فعاب عليه الخوارج ذلك ، قائلين : إنه ليس في كتاب الله ، فألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات ونحو ذلك مما فصلته السنة ولا يوجد في كتاب الله ، فقالوا : ذلك من فعله -- صلى الله عليه وسلم -- والمسلمين ، فقال لهم : وهذا أيضًا كذلك .

وقد تنبأ بذلك عمر بن الخطاب ، فقد روى البخارى بسنده عن ابن عباس قال : قال عمر : (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن -- أى : تزوج -- إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف)^(١) .

لماذا لم يذكر الرجم في القرآن

قد يقول قائل : قد ذكر الله من أحكام الزناة الحبس والإيذاء والجلد في القرآن ، فلماذا لم يذكر فيه الرجم ، ولعله أولى منها بالذكر لشدة ؟

فالجواب : أنه تعالى قد أنزل في سورة النساء : « وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِتُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » ولم يعين في الآية السبيل الذى سوف يجعله لهن عوضاً عن الحبس في البيوت ، أيكون نصاً قرآنياً ، أم يكون حكماً ينزل به جبريل على رسول الله ليبين به الرسول السبيل الذى ينسخ الحبس في البيوت حتى الموت ، ثم أنزل الله السبيل الناسخ لحبس الزانية في البيوت ، فجعله في القرآن مائة جلد لكل من الزانية والزاني ، وجعله في السنة الرجم للمحصن من كل منهما .

(١) وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال :

(خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تخفمن منه ، فإنه حد من حدود الله ، إلا إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجم ورجنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمرق كتاب الله ما ليس فيه لكتب في ناحية من المصحف : وقد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجم بعده ، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكتوبون بالرجم وبالرجال وبالشفاعة وبذاب القبر ، ويقوم يخرجون من النار يد ما امتحشوا) ابن كثير . والامتناع : الاحتراق .

وقد اعتبر بعض الفقهاء ما جاء في السنة مخصصاً لعموم الجلد وقاصراً له على غير المحصن ، واعتبره بعض آخر منهم عقوبة للمحصن زائدة على جلده ، فيجلد مائة ثم يرجم ، والرأى الأول أرجح ، لأن النبي لم يجمعهما على محصن في عهده ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى أعطى نبيه حق بيان القرآن بقوله : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » وهذا البيان ملزم للمسلمين أن يعملوا به لقوله تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » فالنبي حين بين أن حكم الزاني المحصن من الإناث والذكور الرجم يكون قد بين السبيل الثاني الذي جعله الله بدلاً من حبس الزناة وإلداثهم الواردين في سورة النساء ، تنفيذاً لوعده الله إذ يقول : « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » كما بين عملياً أن السبيل الأول الوارد بآية الجلد خاص بمن لم يتزوج ، وكلاهما حق ومنحه الله لنبيه ، ومعظم ما جاء في القرآن قواعد عامة ، فلم يتعرض القرآن لتفصيل الأحكام إلا قليلاً ، والحكمة في ذلك أن يتيسر حفظه ويتضح إعماجه ، ولهذا أحيل تفصيل معظم الأحكام ولو كانت خطيرة على الرسول بوحى من الله تعالى ، كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة ، فإنهما لم يرد عنهما في القرآن سوى الأمر بهما دون تفصيل لأركانها وشروطها وأوقاتها ، وغيّرهما كثير على هذا النمط .

ولعل الحكمة في إسناد بيان حكم الرجم إلى الرسول أن يعلم المؤمنون أن السنة يجب الأخذ بها حتى في أخطر الأحكام . والله الموفق .

الحكمة في تشديد الحد على الزناة

قد يقول قائل : لماذا شدد الإسلام في حد الزناة ، فجعله في غير المحصن من الذكور والإناث إلى مائة جلدة ، وفي المحصن منهما إلى الرجم ؟

والجواب : أن العقاب ينبغي أن يكون بقدر حجم الجريمة ، ولما كان الزنى تترتب عليه آثار سيئة في المجتمع الإسلامي ، حيث تفضح به الأعراض ، وتختلط به الأنساب ،

وَيُخْتَنُّ بِهِ الْأَزْوَاجُ وَالْأَهْلُونَ الْمَخْلُوعُونَ فِي شَرِّ ذَوِيهِمْ ، وَتَقْتُلُ بِهِ الْأَجْنَةُ أَوْ الْأَطْفَالُ النَّاَجِمُونَ عَنْهُ ، تَخْلَصُ مِنْ عَارِهِمْ ، وَتَنْتَشِرُ بِهِ الْفِتْنُ وَالْمَقَاسِدُ وَالتَّحْلُلُ الْخَلْقِي - كَمَا كَانَتْ تَسْتَرِبُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَثَارُ - جَعَلَ اللَّهُ الْحَدَّ فِيهِ شَدِيدًا ذَرَكًا لِمَقَاسِدِهِ ، وَوَقَايَةً لِلْمَجْتَمَعِ مِنْ شُرُورِهِ وَوِيْلَاتِهِ ، فَإِذَا عَلِمَ مِنْ تَعْمِيلِ نَفْسِهِ الْخَمِيسَةِ إِلَى الزَّوْنِ ، تَجَنَّبَهُ خَوْفًا مِنْ عَقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

ولاشك أن تنفيذ الحد على الزناة ، بالصورة التي أرادتها الشريعة ، يحدث أثرًا طيبًا في المجتمع الإسلامي ، حيث يكف الفجرة عن الزنى خوفًا من عقوبته ، فتسلم الأعراض وتصان الحرمات وتصحح الأنساب ، وينتهي وأد الأجنة ، وتمتنع الفتن ، بل يتلاشى تنفيذ هذا الحد ، لعدم وقوع الزنى ، أو ينلر تنفيذه لندرة وقوع الزنى أو تعذر إثباته .

شروط إقامة الحد وما ينبغي للقاضي

لا يقيم حد الزنى على من اقترفه ، إلا إذا ثبت الزنى عليه باعترافه - ذكرا كان أو أنثى - وإصراره على هذا الاعتراف - أو بأن يشهد عليه أربعة شهود عدول رأوا الواقعة وحكوها على طبيعتها تمامًا ، أو بِحَمَلِ الْبُكَرِ أو الثَّيْبِ التي لا زوج لها ، فأما اعتراف الزانى بزناهِ فإنه إذا كان قد حدث في العصر النبوى ، طلبًا للبراءة من إثمهِ قبل لقاء الله تعالى .، فإنه ينلر حدوثه في هذا العصر الذى كثرت فيه المآثم ، بل ربما ينعدم ، لأن الشرع لا يلزمه بالاعتراف سترًا لإثمهِ وفتحًا لمجال التوبة له فيما بينه وبين ربه - كما سنبينه - .

وأما اجتماع الشهود الأربعة في وقت واحد ، ورويتهم واقعة الزنى بتفاصيلها ، فما لم يكن عن طريق الصدفة ، فإنه يتعذر حصوله عن طريق الاستدعاء ، وبما أن الصدفة في ذلك أمر بعيد الاحتمال ، وحضور الشهود بطريق الاستدعاء يتم بعد حصول الجريمة ، فلهذا يكون إثباته عن طريق شهود الرؤية أمرًا متعذرًا .

وأما إثباته بحمل البكر أو الثيب التي لا زوج لها ، فهو نادر ، بل ربما كان بعيد الاحتمال في عصر ابتكرت فيه وسائل منع الحمل .

وقد بلغت سماحة الإسلام في تجنيب الزاني حد الزنى ، وتركه لربه لعله يتوب فيما بينه وبينه ، أنه ينبغي للقاضي أن لا يتعقب اعترافه ، فقد روى البخارى في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال : إني أصبت حدا فأقيم في كتاب الله ، قال : « أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال - : حلتك » .

وإذا أصر الزاني على اعترافه بأنه زنى ، رغبة في إقامة الحد ، ينبغي للقاضي أن يصرفه عن اعترافه هذا بالتعريض له بتركه ؛ فقد روى البخارى في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : (لما أتى ماعز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : « لعلك قبلت أو غزمت أو نظرت » قال لا يا رسول الله) أى : أنه - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يقول له : لعلك اعتبرت واحداً من هذه الثلاثة زنى ، فقلت إنك زنييت ، وليس في مثل ذلك حد فأنصرفت ، ولكنه أصر على أنه زنى حقيقة ، ولقد مضى أن النبي كان يعرض بوجهه عنه لينصرف ، فيعود فيواجه النبي باعترافه أربع مرات ، فأمر برجمه .

ويروى البخارى في هذا حديثاً في صحيحه بسنده عن جابر (أن رجلاً من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنى فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أهلك جنون ؟ » قال : لا ، قال : آخضنت^(١) ؟ قال : نعم ، فرجم بالمصلب ...) الحديث ، فمن هذا التفصيل نعلم أن إقامة الحد على الزاني محوطة بحصانة وضمانات تجعلها شبه متعللة لحرص الشارع على الستر على الأعراس ، وترك الباب مفتوحاً للمذنب ليتوب إلى ربه فيما بينه وبينه .

لا يشترط في الرجم أن يكون بالحجارة

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد (أن رجلاً من أسلم يقال له ما عز ابن مالك . أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه على ، فردّه

النبي - صلى الله عليه وسلم - مراراً ، قال : ثم مَدَّأ قومه ، فقالوا : ما نعلم به بأساً ، إلا أنه أصابني شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد ، قال : فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نرجمه ، قال : فَا نطلقنا به إلى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ - قال - فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال : فرمينا به بالعظم والمدر والخزف ، قال : فاشتد واشتدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا ، فرمينا به بجلاميد الحرَّة . . . الحديث ^(١) .

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمُوا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فِي عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - بالعظم وبالمدر ، وهو قطع الطين اليابس - كما في القاموس ، جمع مدرة بفتححات - ورجموه بالخزف - وهو قطع الفخار المكسور - كما رموه بجلاميد الحجارة حتى مات ، فهذا يدل على أَنَّ الْمُقْصُودَ بِرَجْمِهِ قَتْلُهُ بِشَيْءٍ جَامِدٍ يَفْضِي إِلَى مَوْتِهِ ، فهل لنا أَنْ نَرْجِمَهُ فِي عَصْرِنَا هَذَا بِالرِّصَاصِ ، قِيَاساً عَلَى مَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي عَهْدِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَقْتَصِرُوا فِي قَتْلِهِمْ مَا عَزَا عَلَى جَلَامِيدِ الْحِجَارَةِ ، بَلِ اسْتَعْمَلُوا الْعِظْمَ وَسِوَاهُ مِنْ كُلِّ جَامِدٍ يَفْضِي إِلَى الْقَتْلِ ، وَالرِّصَاصُ كَذَلِكَ ؟

وإذا كَانَ الرِّجْمُ بِالْحِجَارَةِ وَالْعِظْمِ وَالْخَزْفِ وَنَحْوِهَا أَمْرًا اقْتَضَتْهُ الضَّرُورَةُ فِي عَهْدِهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يُخْتَرَعَ الرِّصَاصُ ، فَهُوَ الْيَوْمَ لَيْسَ ضَرْوَرِيًّا بَعْدَ اخْتِرَاعِهِ ، وَقَدْ يَسِيءُ إِلَيْنَا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعَصْرِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ ، حَيْثُ يَحْمِلُ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى التَّشْهِيرِ بِنَا بِسَبَبِهِ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ جَدِيدَةٌ بِالنَّظَرِ وَمُحْتَاجَةٌ إِلَى رَأْيِ الْمُجْتَهِدِينَ لِلْبَيِّنَةِ فِيهَا وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ . فَإِنْ قِيلَ : إِنْ الرَّمْيَ بِالْحِجَارَةِ يُعْطَى الْمَرْجُومُ فُرْصَةً لِلْهَرَبِ ، لِأَنَّهُ يَرْمِي وَاقِفًا مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ كَمَا فَعَلَ بِنَاعِزَ ، وَالْهَرَبُ مِنَ الْحَدِّ مَرْغُوبٌ فِيهِ ، أَمَّا الرَّمْيُ بِالرِّصَاصِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَوْثِيقَهُ وَرِبْطَهُ لِيَصِيبَهُ ، فَالْجَوَابُ أَنَّ مَا عَزَا لَمْ يَكُنْ بِحَاجَةٍ إِلَى تَوْثِيقِهِ وَإِمْسَاكِهُ فَهُوَ الَّذِي أَصْرَ عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ^(٢) ، عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ بِلَا إِمْسَاكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ الْغَامِلِيَةِ الَّذِي مَرَّتْ رَوَايَتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا أَمَرَ بِرَجْمِهَا بَعْدَ فِطْمِهَا صَبِيحًا ، حَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا فَرَجِمَتْ ، مَعَ أَنَّهَا جَاءَتْهُ مُعْتَرِفَةً طَالِبَةً إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهَا ، وَأَمْلَهَا النَّبِيُّ حَتَّى

(١) انظره في ج ٤ شرح النووي على مسلم من ٢٧٣ حديث رقم : ١٨ من باب حد الزنى .

(٢) بل لقد جاء عند مسلم في إحدى رواياته ، أَنَّ مَا عَزَا لَمَّا أَتَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِ .

وضعت حملها وقطعت صبيها ، لهذا نرى أن المسألة جديرة بالنظر من رجال الفقه المعاصرين والله - تعالى - يهدي إلى سواء المسبيل .

حاشية : الرقيق والأمة اللذان سبق لهما الزواج ، لا يرجعان إذا زنيا ، بل يجلد كلاهما خمسين جلدة ، لأنهما على النصف من الحر في الحد ، والرجم لا يقبل التجزئة ، فعُدل به إلى الجلد فيهما .

المعنى الإجمالى للآية وأحكامها

أما وقد فرغنا من البحوث الهامة في الآية ، فلنلقى القارىء فيما يلي معناها الإجمالى : الزانية التى وطئها باختيارها رجل لا يحل له وطؤها ولم يسبق له الزواج ، والزانى الذى وطئ امرأة باختياره يحرم عليه وطؤها ولم يسبق له الزواج ، يجلد كل منهما مائة جلدة إذا كان حراً بالغاً عاقلاً ، أما من فيه رقى فإنه يجلد خمسين جلدة ، لقوله تعالى : « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ » والعبيد كالإماء في ذلك ، ولا يقام هذا الحد إلا على من ثبت زناه بإقراره ، أو بشهادة أربعة شهود عدول رأوه بأعينهم ، أو بحمل المرأة وهى غير متزوجة ، وللقطاعة الزنى وقبح آثاره أوجب الله أن لا تأخذنا بالزانيين رأفة في تنفيذ دينه وشريعته ، فلا يحل جلدتهما أقل مما أوجب فيهما ، ولا ضربهما من غير إيلام ، ولا العفو عنهما بشفاعة أو رأفة وشفقة بعد ثبوت الزنى عليهما ، ردعاً لهما ولغيرهما ، وحماية لأعراض المسلمين وأنسابهم من مثل جرمهما .

وقد أثار الله ما فينا من إيمان بقوله : « إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » إلهاباً لِحِمِيَّتِنَا الدينية في تنفيذ حكمه عليهما ، أى : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فلا تأخذكم بالزانيين رأفة في تنفيذ دينه وشرعه فيهما وقد أمر الله أن يحضر عذابهما حين إقامة الحد عليهما طائفة - أى جماعة - من المؤمنين ، زيادة في التنكيل والتشهير ، وللعبرة والاعتاظ والأمر بحضورهم للندب وليس للوجوب على ما قاله الفقهاء ، والمراد بهم : جماعة يحصل بهم التشهير وانزجر ، وأقلهم ثلاثة ، وقيل : أربعة بعدد شهود الزنى .

أما الزانى المحصن أى الذى سبق له الدخول في نكاح صحيح فعليه الرجم حتى يموت ، كما سبق بيانه في البحوث التى سبقت هذا المعنى الإجمالى للآية ، فارجع إليها لتكون على علم بها .

٣- (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) :

بيّن الله في الآية السابقة أن مرتكب جريمة الزنى إذا كان حُرّاً يجلد مائة جلدة ، سواء أكان من الرجال أم من النساء ، وأنه لا يحل للمسلمين أن يتساهلوا في تنفيذ هذا الحد رأفة بالزناة ، وأن يَشْهَرُ بهم عند تنفيذه بأن يشهد إقامة الحد عليهم طائفة من المؤمنين .

وجاء بهذه الآية عقبها ، لبيان حقارة الزانى والزانية ، وأن كليهما لا يرضى بالاستجابة إلى فاحشته إلا مثله أو أخس منه ، والنكاح في هذه الآية بمعنى الجماع كما صرح عن ابن عباس ^(١) .

والمعنى على هذا : الزانى لِحُسْنِهِ وقبحه ، لا يبطأ سفاحاً إلا زانية تماثلها في فحشه وخبثه ، أو امرأة مشركة لا ترى فيه ما يشينها ، فكلتاها ما تطاوعه لفقد الوازع الدينى والخلق لسيما ، أما العفيفة المؤمنة فلا سبيل له إلى الصق بها ، لحصانتها بعفتها ودينها المتين ، والزانية لخستها وفحشها لا يعلوها سفاحاً إلا زانٍ يماثلها في فحشها أو مشرك يحاكبها في خبثها ، وحرم ذلك على المؤمنين ، لأنه لا يليق بإيمانهم التلوث بمثله ، ولو كان لدى الزناة إيمان لبعدوا عنه . قال - صلى الله عليه وسلم - : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وأجاز بعض الأئمة تفسير النكاح هنا بالتزوج ، على ما هو معروف في نصوص القرآن الكريم ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزول الآية عن مقاتل أنه قال : (لما قدم المهاجرون المدينة قلدوها وهم يجاهدون إلا قليلاً منهم ، والمدينة غالية السعر ، شديدة الجهد ^(٢) ، وفي السوق زوان متعاليات من أهل الكتاب ، وإماء لبعض الأنصار ، قد رفعت كل امرأة منهن على بابها علامة تُعرّف أنها زانية ، وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً ، فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبون للذى فيهم من الجهد ، فأشار بعضهم على بعض : لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني ، فنصيب من فضول ما يكتسبون ، فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

(١) أخرج أبو داود في ناسبه ، والبيهقي في سنه ، والبيهقي في المختارة ، وجماعة من طريق ابن جبير عن ابن عباس أن النكاح هنا بمعنى الوطء .

(٢) الجهد هنا : بمعنى الطاقة ، أى : أن المدينة شديدة الطاعة عليهم لفلاء أسرارها ، والجهد فيما تقدم : بمعنى الشدة ، يكى بها من الفقر بسبب الهجرة .

ومعنى الآية على هذا : الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية أو مشركة لقبحه مثلها ، والزانية لا يليق أن يتزوج بها إلا زان أو مشرك كذلك ، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ، فالآية تُرَدُّ في نكاح البغايا والزناة ، وليس الغرض منها إباحة زواجهن أو زواج المشركات للزناة من المؤمنين ، كما أنها تحث المؤمنين والمؤمنات على التصون من نكاح هذا النمط من الفساق ، وأن يكون الطيبات منهم للطيبين ، والطيبون للطيبات .

وعلى هذا التأويل يفسر قوله تعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ » بمعنى : حُرِّمَ نكاح البغايا والزناة على المؤمنين ^(١) ، لما فيه من التسبب في سوء القالة ، والتعرض للإقدام على مثل فعلهم ، فإن مجالسة الفساق والخطأتين تحمل على مثل فعلهم ، فكيف بمزوجة الزواني والزناة ، وبخاصة إذا كان بقصد التكسب بالفاحشة ، وفي الآية آراء مختلفة ، وما ذكرنا أفضلها ، ولو تزوج المؤمن بزانية فمع حرمة الزواج بها للأسباب المذكورة يصح العقد عليها فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : « الحرام لا يحرم الحلال » أخرجه الطبراني وغيره عن عائشة وبه أخذ أبو بكر وابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم .

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ① إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②)

المفردات :

(يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) : يقدفون العفيفات بتهمة الزنى .

(الْفَاسِقُونَ) : الخارجون عن طاعة الله .

(١) فاسم الإشارة على هذا راجع إلى نكاح البغايا ، وعلى الوجه السابق راجع إلى الزنى المعبر عنه بالنكاح . انظر ما قاله التفسير وغيره في مرجع الإشارة .

التفسير

٤- (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) :

هذه الآية مبينة حكم من نسب الزنى إلى غيره ، بعد بيان حكم من فعله ، والآية كما في صحيح البخارى نزلت في عويمر بن أمية بعد ما قذف زوجته خولة بنت عاصم بشريك ابن سمحاء ، وقيل : نزلت بسبب قصة الإفك .

والرى في أصل اللغة : يستعمل في قذف الشيء باليد ونحوها ، تقول : رمى الحجر أو السهم ، أى : قذفه ، ثم استعمل مجازاً في السب والشتم ، والمراد منه هنا السب بالزنى بقرينة اشتراط شهود أربعة ، وذلك خاص بالزنى ، والمراد بالمحصنات هنا النساء العفيفات ، وقد قرئت بفتح الصاد ويكسرهما ، فقراءة الفتح على معنى اللاتي أحصنهن أهلن ، وقراءة الكسر على معنى اللاتي نشأن في حصانة وعفة ، يقال : أحصنت المرأة أى : عفت ، وأحصنها أهلها أى : ربوها على العفة ، فالفعل لازم ومتعد ، واقتصار الآية على النساء العفيفات لا يمنع من إيجاب حد القذف على من يقذف الرجال الأعفاء بالواط فيما بينهم أو بالزنى وهذا أمر داخل في الآية بالمعنى ، وحكم مجمع عليه ، فإنه لا وجه لتخصيص النساء بهذا الحكم دون الرجال ، فالإسلام حريص على كرامة الإنسان بنوعيه ، والحكمة في التصريح بالنساء في الآية أن رميهن بالفاحشة أكثر وأشنع^(١) ، وأن النفوس تسرع إلى تصديق القذف فيهن أكثر ، فلهذا خصهن بالذكر في الآية مبالغة في حماية أعراضهن ، ومثل ذلك أن الله تعالى نص على حرمة لحم الخنزير ، وقد دخل في حكمه الشحم والغضاريف ، لأنه لا وجه لتخصيص لحمه بالحرمة دون شحمه وغضاريفه .

ويقول ابن كثير : إذا كان المقتوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه ، وليس في هذا نزاع بين العلماء .

ويثبت الإحصان ، أى : العفة في المقتوف ، بإقرار القاذف بها ، أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويشترط فيمن قذفه لكي يقام عليه حد القذف أن يكون بالغاً عاقلاً

(١) ونصوص الواقعة .

ناطقاً غير مكروه ، عالمًا بالحرمة ولو حكمًا ، بأن نشأ في دار الإسلام ، ويشترط في الاتهام المقلوف به ، أن يكون بوطء يلزمه فيه الحد ، وهو الزنى أو اللواط أو بنى ولد عن أبيه ، فلا يكفي أن يقول للمقلوف : يا فاسق أو يا فاجر فإن في ذلك التعزير لا الحد إذا ثبت بإقرار أو بشهادة رجلين ، ويشترط في المقلوف : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمى بها .

قال القرطبي في المسألة الرابعة : وإنما شرطنا في المقلوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان ، لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذابة بالمبصرة الداخلة على المقلوف ، ولا مضرة على من علم العقل والبلوغ - كذا قال .

فإذا قذف المسلم رجلاً أو امرأة من أهل الكتاب فلا حد على المسلم القاذف ولكنه يعزر ما لم تكن المقلوفة كتابية متزوجة بمسلم ، فقد قيل بجلد من يقلفها ، كما نقله القرطبي في المسألة السادسة ، ومن رمى صبية بالزنى قبل البلوغ ، وكان يمكن وطؤها ، فإن ذلك يعتبر قذفًا يستوجب الحد عند الإمام مالك .

وقال الإمام أحمد في الجارية بنت تسمع : يجلد قاذفها ، وكذا الصبي إذا بلغ عشرًا ، وقال الإمام مالك : إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفًا يُحدُّ عليه ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : ليس بقذف يُحدُّ عليه ، لأنها لو فعلته هي فلا يعتبر زنى في حقها ، لأنها لم تبلغ حتى تدخل دائرة التكليف ، ولهذا لا يقام عليها الحد ، ولكن يعزر من سبها ، ويقول ابن العربي تعقيبًا على هذا الخلاف : المسألة محتملة مشككة ، لكن مالكًا راعى حماية عرض المقلوف^(١) وغيره راعى حماية ظهر القاذف ، وحماية عرض المقلوف أولى ، لأن القاذف كشف ستره ، فلزمه الحد^(٢) .

وقد بينت الآية أن الحد إنما يقام على القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء على واقعة الزنى ، فإن جاء بهم فلا يقام عليه حد ، ومثله ما إذا اعترف المقلوف بالزنى أو اللواط ، فإنه يسقط الحد عن القاذف ، ولا بد في شهادتهم أن تكون رواية مفصلة لواقعة عاينوها بحقائقها ، فإن امتنع أحدهم عن الشهادة ، وشهد غيره ، جلد هؤلاء الثلاثة كما يجلد القاذف تمامًا ،

(١) وكذلك فعل الإمام أحمد .

(٢) انظر القرطبي في المسألة الحادية عشرة .

وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب بثلاثة شهدوا بالزنى على المغيرة بن شعبة ، وتوقف الرابع عن الشهادة عليه ^(١) فإن تمت الشهادة ولم تثبت عدالة الشهود ، فلاحد على الشهود ولا على الشهود عند بعضهم ، وعلى الشهود الحد عند آخرين ^(٢) .

وحد القذف كما بينته الآية ثمانون جلدة ، على نحو ما تقدم بيانه في جلد الزانية والزاني في كيفية الجلد ، فإن كان القاذف عبداً والقذف للحر ، جلد العبد أربعين ، لأنه في الحدود على النصف من الحر ، وهذا هو رأى الجمهور ، وروى ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز وغيرهما : أنه يجلد ثمانين جلدة ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ » ولا يقتصر عقاب القاذفين على إقامة الحد عليهم ، بل ترد شهادتهم دائماً في أى أمر شهدوا عليه ، ويحكم بأنهم فاسقون عند الله وعند الناس ، وإنما شدد الله العقاب على القاذفين لغيرهم بالزنى ، وأوجب عليهم أن يأتوا بأربعة شهود عدول إن أرادوا الإقلاط من عقابهم حماية لأعراض العباد ، وسترًا على الخطائين لعلمهم يتوبون .

وترد شهادة القاذف عند الشافعية إذا ثبت عليه القذف - وإن لم يقم عليه الحد بعد . وأما عند الحنفية فلا ترد شهادته إلا بعد تمام جلده ، أو بعد البدء فيه ولو بسوط واحد - كما قال بعض آخر منهم ، أو بعد إقامة أكثره عند فريق ثالث منهم ، أما قبل ذلك فتقبل شهادته .

والمنع الإجمالى للآية : والذين يقلفون النساء الضائف من المسلمات الحرائر ، ثم لم يأتوا بأربعة من الرجال العدول ، يشهدون تفصيلاً على واقعة الزنى وقد رآوها بأعينهم ، فعاقبوا هؤلاء القاذفين ثلاث عقوبات ، أولاهما : أن تجلدوهم ثمانين جلدة ؛ وثانيتهما : أن تردوا شهادتهم ماداموا أحياء ، وثالثتها : أن تصفوهم بالفسق والخروج عن طاعة الله ؛ وذلك حماية لأعراض المسلمات والمسلمين من ألسنة الكاذبين ، وسترًا للخطائين منهم لعلمهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم فيما بينهم وبينه ، ومثل ذلك في العقوبة من يقذف مسلماً حراً عفيفاً

(١) انظر المسألة الخامسة عشرة من القرطبي .

(٢) قال بنو الحد عنهم : الحسن البصري والشعبي واحد ، وقال مالك يوجب الحد على الشهود والقاذف في هذه الحالة .

انظر المسألة الخامسة عشرة من القرطبي .

بأنه زَنَى أو فُيِّلَ به اللواط ، حماية للمسلمين من سوء القالة ، وكما لألسنة الناس عن الخوض في الباطل .

٥ - (إِيَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

اختلف العلماء في هذا الاستثناء ، فقال بعضهم : إنه يعود إلى الجملة الأخيرة « وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » دون ما قبلها ، فإذا تاب القاذف وأصلح ارتفع عنه وصف الفسق ويبقى مردود الشهادة طول حياته بعد جلده ، فردُّ الشهادة عند هؤلاء العلماء من الحد فلا يسقط بالتوبة ، ومن قال بذلك : القاضي شريح وسعيد بن جبير ومكحول وأبو حنيفة ، ومنهم من قال : يرجع إلى الجملتين الثانية والثالثة : « وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » وهذا يقتضي أن من تاب وأصلح تقبل شهادته ويزول فسقه ، فالحد عندهم قاصر على الجلد ، ومن قال بذلك : سعيد بن المسيب سيد التابعين ، والأئمة مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف .

وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه كان مُفْتَرِيًا ، فحينئذ تقبل شهادته^(١) .

ولما بين الله حكم قذف الأجنبية عقبه بحكم قذف الزوجات فقال سبحانه :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ①) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②) وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ③) وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑤)

الفرادات :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) : أى يفتنون زوجاتهم بالزنى . (وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) : ولم يكن لهم شهود على الزنى سوى أنفسهم . (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) : أى فشهادة أى واحد منهم على زنى زوجته أربع شهادات بالله . (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) : جواب القسم المفهوم من الشهادة ، فهى بمعناه كما قال الراغب . (الْخَامِسَةُ) : أى والشهادة الخامسة للشهادات الأربع ، أى : الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليها . (أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) : اللعنة واللعن ، الطرد من الرحمة والإبعاد من الخير . (وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ) : ويدفع عنها عقاب الزنى ، وسياق بيانه فى شرح الآيات . (وَالْخَامِسَةَ ③) أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا) : الغضب ، أشد من اللعن ، ولذا خص بلعان المرأة تغليظا عليها ، بعد أن لأعنها زوجها وشهد عليها .

(١) قرئ- لفظ : أربع هنا بالرفع على أنها خبر للشهادة ، وقرئ بالنصب على أنه مفعول مطلق للشهادة ، وعلى هذه القراءة تكون كلمة (شهادة) خبر مبتدأ محذوف ، أى : فالواجب شهادة أحدهم أربع شهادات .
(٢) الخامسة هنا منصوبة عطفا على أربع الثانية .

التفسير

٧، ٦- (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) :

كان المسلمون قبل نزول هذه الآية وما بعدها ، يفهمون من عموم الآيات السابقة ، أن مَنْ يرى المحصنة - أى : العفيفة - بالزنى وأن كانت زوجته ، ولم يستطع الإتيان بأربعة شهود ، يعاقب بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً ، ويكون من الفاسقين ، لأن ظاهر أمرها على الإحصان ، أى : العفة ، فنزلت هذه الآية لتخصيص عمومها بغير الأزواج ، إذ بينت أن للأزواج مخرجاً من الحد عند فقد الشهود الأربعة .

روى الإمام البخارى فى سبب نزول آيات اللعان بسنده عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقته أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « قد قضى الله فيك وفى امرأتك » قال : فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها^(١) ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذلك تفريق بين كل متلاعنين ، قال ابن جرير : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يدعى لأمه ، قال : ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له ، قال ابن جرير عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي فى هذا الحديث : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن جاءت به أجمر قصيراً كأنه وحرّة^(٢) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود العينين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على المكروه من ذلك .

(١) يعنى أنه إن لم يطلقها يعتبره الناس كاذباً عليها ، فلهذا طلقها .

(٢) الوحرة بفتح الحاء المهملة : القصير من الإبل .

والزوج المذكور في هذا الحديث هو عويمر العجلاني ، ففي رواية أخرى للبخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي - الذي روى الحديث السابق - أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصاري فقال له : يا عاصم أرايت رجلاً وجد على امرأته رجلاً أيقنته فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سألني يا عاصم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فقال عاصم لعويمر : لَمْ تَأْتِنِي بخير ، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألتك عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال : يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقنته فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ، فاذهب فائت بها » قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغنا من تلاعنها قال عويمر : كذبته عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين .

وقد حدثت هذه النازلة مع امرأة هلال بن أمية - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ما يفيد أن هلالاً قذفها ولم يكن له شهود على زناها . فكان ذلك سبباً في نزول آيات اللعان ، وجمعا بين الروايات نقول : لعلهما حدثا متقاربين فنزلت الآيات بشأنهما ، وليس مهما أن يعرف السابق منهما .

ويستوى في حكم اللعان الزوجات المخول بهن وغيرهن ، وكذلك المعتدات عن طلاق رجعي ، وقد عرفوا اللعان شرعاً : بأنه كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخت فراشه وألحقت به العار ، أو إلى نفي الولد عن نفسه ، وسمى لعاناً لاشتغالها على كلمة اللعن ولأن كلاً من الزوجين يبعد به عن الآخر بعداً أبدياً فلا يتناكحان أبداً .

وقد شرع اللعان لتخليص الزوج من حد القذف إذا قذف زوجته بالزنى ولم يجد له شهوداً أربعة عدولاً على قذفها ، وهي مصرة على تبرئة نفسها عما اتهمها به .

وطريقة التقاضى فى هذه المُلَمَّة : أن يتهم الزوج زوجته بالزنى ، فيقول له القاضى بعد أن تبرئ المرأة نفسها : البينة أو حدٌ فى ظهرك ، فيقول الزوج : لا بينة عندى وقد رأيتهما بعينى مثلاً ، فيدعوه القاضى إلى اللعان ، وهو كما فهم من الآية أن يقول : أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة من الزنى ويرفع نسبها بما يميزها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة ، وينفى الولد إن كانت حاملاً به أو ولدته فيقول : وإن هذا الحمل أو الولد من الزنى وليس منى ، ويكرر هذه الشهادة أربع مرات ، وكل ذلك بتلقين القاضى كما هو شأن اليمين^(١) فى سائر الخصومات ، ثم يقول فى المرة الخامسة بعد أن يحظه القاضى ويلقنه : وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين ، وتشترط المولاة بين الكلمات الخمس ، ويترتب على لعانه عدة أحكام : منها سقوط الحد عنه ، ووجوب الحد عليها ولو كانت ذمية تحت مسلم ، أو تحت ذى احتكم إلينا ، وزوال الفرائض - أى النكاح - إلى الأبد ، وانتفاء الولد إن نفاه فى لعانه ، لخبر الصحيحين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » أخرجه الدارقطنى والبيهقى وغيرهما من حديث ابن عمر ، كما يترتب عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزانى إن ساء الزوج فى قلبه نزوحته ، وتشطير الصداق قبل الدخول كالطلاق قبله ، واستباحة نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض عنتها ، كما فى الطلاق البائن ، وعدم نفقته وإن كانت حاملاً بمن نفاه - وهذه الأحكام منقولة عن الشافعية ومن يرى رأيهم ، وللموضوع صور وتفصيلات ومذاهب للفقهاء ، تطلب من مطولات كتب الفقه والتفسير .

وقد شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتتروأ عنها الحد وسوء القالة ، فربما كان الزوج كاذباً يبغى تشويه سمعتها لخلاف بينهما ، حيث قال سبحانه منصفاً لها :

٨، ٩ - (وَيَتْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ • وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

(١) شهادات الإيمان مؤكدة عند الشافعية والمالكية والحنابلة ، أما عند الحنفية فهى شهادات مؤكدة بالإيمان وولدا يشترطون فيها العدالة كسائر الشهادات .

ففي هاتين الآيتين يبين الله سبحانه ، أن للزوجة أن تدفع عن نفسها العذاب المترتب على لعان الزوج وشهاداته ضدها ، فتكذبه فيما قذفها به .

وطريقة تكذيبها إياه كما يفهم من نص هاتين الآيتين : أن نقول أربع مرات بتلقين القاضي وأمره : أشهد بالله إن فلاناً من الكاذبين فيما رأتني به من الزنى ، وتميزه بالاسم والنسب إن كان غائباً ، وتشير إليه إن كان حاضراً ، وتقول في الخامسة بأمر القاضي وتلقينه : وعلى غضب الله إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك فلا حدَّ عليها ، ولكنها لا تعود إلى زوجها أبداً كما تبغى الآثار الأخرى التي ترتبت على لعانه - كما قال الشافعية^(١) .

والغضب أعظم من اللعنة ؛ لأنه يتضمنها وزيادة ، ولذلك خصت به المرأة ، لأن جريمة الزنى منها أقبح من جريمة القذف منه ، ولهذا تفاوت الحدان .

وقبل أن يلاعن الزوج يذكره القاضي بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا إذا لاعن كاذباً فإن أصر على اتهامه وملاعنته لزوجته ، قال له القاضي قبل الخامسة : اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العذاب فإن أبي شهد الشهادة الخامسة ، وكذلك يفعل مع المرأة ، ويقرأ عليهما قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ... » الآية^(٢) .

١٠ - (وَكَوَلَا فُضِّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمْتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) :

في هذه الآية انتقل إلى أسلوب الخطاب للرايين والمرميات ، بعد الحديث عن أحكامهما بأسلوب الغيبة ، وذلك منه تعالى لتوفية مقام الامتنان عليهم ، وجواب لولا مقدر ، ولم يذكر

(١) جاء في القرطبي في المسألة السادسة والعشرين في تفسير هذه الآية : قال مالك وأصحابه : ويأثم العان تقع الفقرة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان ، ولا يحل له مراجعتها أبداً لا قبل زوج ولا بعده - ثم قال القرطبي قال أبو حنيفة وأبو يوسف ويحمد بن الحسن : لا تقع الفقرة بعد فراغهما من العان حتى يفرق الحاكم بينهما - ثم قال : وقال الشافعي : إذا أكل الزوج الشهادة واللائعان فقد زال فراش امرأته - التبت أو لم تلتعن - قال الشافعي : وأما اللعان المرأة فهو لدرء الحد عنها لا غير ، وليس لا لتعانها في زوال الفراش معنى ، ثم ذكر في المسألة الثامنة والعشرين أنها لا يتوارثان بعد تمام لعان الزوج عند الشافعية ، أما عند الحنفية ومن يرى رأيهم فيوارثان قبل أن يفرق القاضي بينهما وإن تلاحنا .

تهويلًا لأمره . ، فإنه يشير إلى أن مثله تضيق العبارة عن بيانه ، فكأنه قيل : لولا تفضل الله ورحمته عليكم ، وأنه تعالى من شأنه قبول توبة التائبين ، ولولا الحكمة في أقواله وأفعاله وأحكامه - لولا ذلك كله - لكان ما يقصر عنه البيان ، ومن ذلك أنه لو لم يشرع اللعان للقاذف والمقذوف من الزوجين ، لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه ، لأنه أعرف بحال زوجته ، وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الانفضاح ولوجب عليها حد الزنى بلعانه لو لم يُشرع لها اللعان كما يقوله الشافعية ومن يرى رأيهم ، فجعل لعان كل منهما سببًا للرد العذاب عنه - مع الجزم بأن أحدهما كاذب ، ولأن في قذف الزوج لزوجته الزانية وشهادته عليها في مجتمع التقاضى شفاء لما في نفسه من جرح عميق بسبب جريمة زوجته وخيانتها ، ولأن لعان الزوجة ضده فيه ستر في الدنيا ، ولولاه لكان لأهلها وأولادها سمعة شنيعة بين الناس ، فهو يشبه رد الشرف الذي سلبه لعانه منها ، وأمر كليهما مفوض لخالفه ، فهو أعلم بالصادق والكاذب منهما ومُجَازٍ له على صدقه . أو كذبه ، ولقد شرع الله ما هو أستر للزوجين وذرئتهما وأهليهما ، وهو أن يطلق الزوج زوجته إذا عرف زناها ، دون أن يعلم الناس بما حصل منها ، ففي ذلك درءٌ للشناعة والفضيحة التي تحدث من تلاعنهما في المسجد على المنبر أمام الناس ، كما يقول به الفقهاء - تغليظًا عليهما - والله تعالى أعلم .

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۖ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾)

الفردات :

(جَاءُوا بِالْإِفْكِ) : الإفك أشد الكذب ، وقيل : هو البهتان لا تشعر به حتى ينفجأك - وقد يستعمل في الكذب مطلقاً : (عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) : جماعة من بينكم ، وتطلق العُصبة لغة على الجماعة من عشرة إلى أربعين - كما قال صاحب المختار - وقد تطلق على أقل منهم . (تَوَلَّى كِبْرَهُ) : أى تولى معظمه وقام به ، قرئ بكسر الكاف وضمها ، ومعناها واحد . (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) : لولا مثل هَذَا للتخصيص على فعل أمر وترك ضده ، وسيأتى شرحه . (شُهَدَاءَ) : الشهداء جمع شهيد ؛ أى : شاهد .

التفسير

١١ - (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ...) .

الآية .

المراد بالإفك هنا : ما افتراه المنافقون على أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وقد نزلت في شأنه عشر آيات هذه أولها ، وقد برأ الله فيها عرضها وعرض أهلها ، وصان كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد قام بمعظم الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول - عليه

لعنة الله .. ، فهو الذى اختلقه ونشره ، حتى دخل فى أذهان بعض المسلمين فتكلموا به ، وجوزه آخرون منهم ، وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن مبرئاً لها على أكمل وجه ، وروته الأحاديث الصحيحة مبرئة ساحتها ، ونشأت هذه الفرية النكراء عن أمر برىء حدث فى غزوة بنى المصطلق^(١) ، فاستغله المنافقون أعداء الإسلام أسوأ استغلال .

وخلاصة القصة مستنبطة من صحاح الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كلما خرج فى غزوة أقرع بين نسائه ، وحينما خرج فى غزوة بنى المصطلق سنة ست أقرع بينهن فخرج سهم عائشة - رضى الله عنها - فخرجت معه ، وكان ذلك بعد ما فرض الحجاب ، ولهذا كانت تُحْمَلُ فى هودج وتنزل فيه ، ولما انتهت الغزوة وعاد الرسول ، نزلوا قريباً من المدينة ، وأثناء الليل ، أمر الرسول بالرحيل فنزلت لتفقى حاجتها بعيداً عن مكان نزول الجيش ، ثم عادت إلى رحلها وفوجئت بأن عقدها قد انقطع - وكان من جَزَع ظَفَّار^(٢) فعادت لتبحث عنه فتأخرت بعض الوقت ، وجاء الذين يحملون هودجها فرفعوه على بغيرها ظانين أنها فيه ، لأن النساء كنَّ يخافن الجسم لقلة الغذاء فى صدر الإسلام ، كما أنها كانت حليشة السن ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ، ولما عادت بعقدما وجدت الجيش قد رحل فبقيت حيث كانت تنزل ونامت ، لعلهم يتفقدونها فلا يجلونها فيرجعون إليها لترحيلها ، وكان صفوان بن المعطل السلمى وراء الجيش ، ليجمع ما نسيه المجاهدون ، فرأى سواد إنسان نائم فلما رآها عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب ، فاسترجع^(٣) ففطت وجهها عنه ، وقالت : والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، فأناخ راحته ، وداس على بدى الناقة حتى رَكِبَتْهَا ، وانطلق يقود الراحلة حتى أدرك الجيش ، فكان ذلك مثاراً لإفك عنهما افتراءه وتولى إذاعته عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين .

(١) ويقال لها أيضاً غزوة المريبع : قاله القرطبي .

(٢) ظفار كظام : بلد باليمن قرب صنعاء ، ينسب إليه الجزع يفتح الجيم وكسرها ، وهو غرز فيه سواد وبياض تشبه به الأعين .

(٣) أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

وقد أدرك المرض السيدة عائشة ، فلزمت الفراش شهرا ، وهى لا تدرى بما يتردد بين الناس من أصداء ما افتراه عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن حالها سؤالا مجملا بقوله : (كيف تيكمن ؟) وينصرف دون أن ترى منه اللطف الذى كانت تعتاده فى مرضها ، وحين خرجت من مرضها إلى طور النقاهة منه ، عادت أم مسطح بنت خالة أبي بكر ، ثم قالت : تَعَسَّ مِسْطَح ، فقالت لها السيدة عائشة : بئس ما قُلْتِ ، أنتسبين رجلا شهد بدرًا ؟ قالت : أو لم تسمعى ما قال : فقالت عائشة : وما قال ؟ فأخبرتها بما أذاعه أهل الإفك عنها ، فازدادت مرضا ، فلما دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنته فى أن تذهب إلى بيت أبيها - وكانت تريد أن تعرف القصة من والدتها - فأذن لها الرسول ، فلما ذهبت إليه سألت أمها عما حدثتها به أم مسطح ، فقالت : يا بَنِيَّةُ هَوْنِي عليك ، فوالله لَقَدْ كُنْتُ امرأة قَطُّ وضیئة عند رجل ولها ضرائر إلَّا أكثرن عليها ، قالت عائشة : سبحان الله ؛ أَوَقَدَ تحدثت الناس بهذا ، فبككت ليلتها وفارقها النوم حتى أصبحت وهى لا يَرُقُّ لها دُمْعٌ ، وقد استدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد وعليها - رضی الله عنهما - ليستشبرهما ، وبريرة جاريتها ليسمع شهادتها بشأنها ، وخرج من حديثهم معه بما أراح نفسه وطمأنه على أهله ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المسجد على المنبر وقال : يا معشر المسلمين من يَعْلَمُنِي ^(١) من رجل قد بلغنِي أذاه فى أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت على أهلى إلَّا خيرا ، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلَّا خيرا ، وما كان يَدْخُلُ على أهلى إلَّا معي فقام سعد بن معاذ الأنصارى سيد الأوس فقال : أنا أعذكرك منه يا رسول الله ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من الخزرج أَمَرْتُنَا ففعلنا أمرك ، فثار نقاش بين الخزرج والأوس ، بسبب تدخل سعد بن معاذ فى أمرهم ، وحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت السيدة عائشة قد عادت إلى بيتها بأمر أبيها ، فظلت يومها هذا تبكى وكان معها أبواها ، وكانا يظنن أن البكاء سيغلق كبدها - كما روت عنهما - ثم دخل عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلس معهم ، ولم يسبق له أن جلس عندها منذ قبيل ماقيل ، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنها بشئ ، فسألها عما يليحه المقترنون عليها ، ثم أجابت

(١) أى : من يقوم بعلمى إذا أردت مكافأته على سوء فريته .

بعد أن بَحَثَتْ عن آية من القرآن تجيبه بها ، وكانت يومئذ لا تحفظ منه كثيراً - أجابت بقولها : والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : « فَصَبْرُ جَبِيلٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » ثم اضطجعت على فراشها ، وهي تعلم أنها بريئة وأن الله سيظهر براءتها ولكنها - كما قالت - ما كانت تظن أن يُنْزَلَ في شأنها وحياً يتلى وأن يصل أمر تبرئتها عند الله إلى مثل ذلك ، وكل ما كانت تأمله أن يُرَى الله رسولاً في منامه رؤياً يبرئها الله فيها ، وببها كانوا جميعاً في مجلسهم هذا إذ أوحى الله إلى نبيه ، فأخذه ما كان يأخذه من الشدة عند نزول الوحي حتى كان ينزل العرق منه مثل الجمان - أي اللؤلؤ - في اليوم الشاق من ثقل القول الذي أنزل عليه ، فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك ، قال لعائشة : أبشري يا عائشة ، أما الله فقد برأك ، فقالت لي أي : قومي إليه ، فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله - عز وجل - هو الذي أنزل براءتي ، وأنزل سبحانه « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ » عشر آيات في براءتها .

وهذا الافتراء الذي حدث في حق عائشة - رضوان الله عليها - حدث مثله للسيدة مريم ، وكان من أقرب الناس إليها وهم أهلها ، وكما برأ الله مريم على لسان عيسى ، برأ السيدة عائشة بوحى يقرؤه الناس نزل به الروح الأمين على خاتم المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

والعصبة : الجماعة من الناس ، من العشرة إلى الأربعين ، وقد تطلق على ما دون ذلك كما تقدم في المفردات ، وقد ذكرت السيدة عائشة منهم : عبدالله بن أبي بن سلول ، وحننة بنت جحش ، ومسطح بن إثانة ، وحسان بن ثابت ، وكان عبد الله بن أبي رأس الحية ومثير الفتنة ومخترعها - عليه لعنة الله - وقد اعتذر حسان عما نسب إليه في شأنها بقصيدة جاء فيها :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرَبِيَّةٍ وَتَصْبِحُ غَرَّتِي مِنْ لَحْمِ الْغَوَافِلِ^(١)
 حَلِيلَةُ خَيْرِ النَّاسِ دِينًا وَمَنْصَبًا نَبِيُّ الْهَدَى ذِي الْمَكْرَمَاتِ الْقَوَاضِلِ
 عَقِيلَةٌ حَتَّى مِنْ لَوْى بْنِ غَالِبٍ كِرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ
 مَهْدَبَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خَيْمَهَا وَطَهَرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ

(١) الحصان: العفيفة ، والززان: الوقورة ، ومعنى ما تُزَنُّ بِرَبِيَّةٍ : أنها لا يصح أن تظن بها ريبة أو توصف بها ، ومعنى الشطر الثاني : أنها تصبح نخلة الجسم من فية من يأكلون لحوم المحنصات للباطلات .

والمعنى الإجمالى : إن الذين اختلقوا البهتان فى حق عائشة أم المؤمنين وأذاعوه هم جماعة وشرذمة ينتسبون إليكم بأخوة الإسلام فكيف رضوا بإذاعته ؟ لا تظنوا هذا الافتراء شراً لكم بل هو خبير عظيم لكم ، لتليكم الثواب الجزيل بالصبر عليه ، وظهور كرامتكم وكرامة زوجكم المصون على ربكم ، بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم ، وتشديد الوعيد لمن تكلم بما أحزنكم ، كما قال سبحانه :

(لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

أى : لكل امرئ من الذين جاءوا بالإفك جزء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه سواء أكان ذلك اختلاقاً ورضاً أم ترديداً وإذاعة ، والذى تحمل معظمه فقام بأكبر حظ من إعلانه ، له عذاب عظيم فى الدنيا والآخرة .

وكان أول من اختلقه وأذاعه عبد الله بن أبيّ بن سلول ، فكان يجمع الناس ويذكر لهم ما يذكر من الإفك ، لإيمانه فى عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كافأه الله فى الدنيا بتكذيبه وإعلان نفاقه وإقامة حد القذف عليه كما أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر ، وأخرجه الطبرانى أيضاً عن ابن عباس ، كما أقام حد القذف على مسطح وحسان وحمنة ، أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة .

ولما بلغ صفوان اشتراك حسان فى الإفك عنه وعن أم المؤمنين ، جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال :

تَلَقَّ ذِبابَ السَّيْفِ عَنِّي فَإِنِّي غَلَامٌ إِذَا هُوَ جِيتَ لَيْسَ بِشَاعِرٍ
وَلَكِنِّي أَحْمَى حِمَايَ وَأَتَّقِي مِنَ الْبَاهِتِ الرَّأْيِ الْبَرِيءِ الظَّوَاهِرِ

وقد حال دون قتل صفوان لحسان ثابت بن قيس بن شماس ، فقد وثب على صفوان ومنعه من الإجهاز عليه ، وكان صفوان بن المعطل المذكور ، صاحب ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزواته لشجاعته ، وكان من خيار الصحابة ، وروى عنه أنه قال : والله ما كشفت كَتَفَ أُنْثَى قط ، يريد : ما كشفها بزنى ، وقُتِلَ شهيداً - رضى الله عنه - فى غزوة

أرمينية سنة تسع عشرة في زمان عمر، وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية^(١)

١٢- (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ) :

والمعنى : هلاً حين سمعتم أيها المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك من أذاعوه ، ظننتم بأهل ملتكم : عائشة وصفوان خيراً وطهراً ، وقلم بلا تردد : هذا افتراء واضح مكشوف لا نرضاه لمن هم كأنفسنا ، ولا نوافق على نسبته إليهم ، وقلم أيضاً في شأن المفتريين الخائضين على سبيل التوبيخ :

١٣- (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكََاذِبُونَ) :

أي : هلاً جاء أصحاب الإفك بأربعة شهداء علول يشهدون على ما زعموه في شأن عائشة ، فحيث لم يأتوا بالشهداء ، فهم عند الله وفي حكمه كاذبون ، فكيف تصدقونهم وهم مخالفون لشريعة الله ومنافقون .

ويجوز أن تكون الآية ابتداء كلام من الله تقريراً لكون ذلك إفكاً ، وليس حكاية لما ينبغي أن يقوله السامعون .

• (١) انظره في المسألة الثالثة في تفسير القرطبي لهذه الآية .

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨)

المفردات :

(فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) : تفضله بالمصابرة والعضو عن التائبين . (لَمَسَّكُمْ) : لأصابكم . (فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ) : بسبب ما خضتم فيه . (تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) : أى تطلبون بالستكم ممن يحكى هذا الإفك أن يلقيه إليكم ويعرفكم ما قيل فيه . (وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا) : وتظنونه أمراً خفيفاً لاقوبة عليه . (وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) : كبير الإثم .

(مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا) : ما يصح وما يليق بنا ونحن مؤمنون أن نتكلم بهذا . (سُبْحَانَكَ) : هذا تنزيه مشوب بالتعجب ، وسيأتى بيانه . (بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) : افتراء عظيم يُحِيرُ سامعه . (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا) : ينصحكم لئلا ترجعوا إلى مثله مدة الحياة .

التفسير

١٤ - (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

أى : ولولا فضل الله عليكم أيها الخائضون ، ورحمته بكم ، لأصابكم عذاب عظيم فيما خضمتم فيه من الإلـك في شأن عائشة ، أما رحمته في الدنيا فقد تثلث في إمهالكـم حتى تثوبوا إلى رشدكم ، وتثوبوا إلى ريكـم من ذنبكم ، وتعرفوا حرمة بيت نبيكم ، وأما رحمته في الآخرة فبالعفو عمن تاب منكم ، وغفران ما اقترفته ألسنتهم ، وكل ذلك من فضل الله عليكم .

ولا ينال هذا الفضل والرحمة من الخائضين سوى التائبين من المؤمنين كمسطح بن إثانة وحمنة بنت جحش ، وحسان بن ثابت ، أما من بقي مغموراً في نفاقه كعبد الله بن أبي ابن سلول وأضرابه ، فلا نصيب لهم منهما ، ولا قيمة لتوبتهم الظاهرية إن تابوا .

١٥ - (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) :

أى : ولولا فضل الله ورحمته لمسكم عذاب عظيم حين تتلقون هذا الإلـك من ناقله ، بعد طلبكم بألسنتكم مماعه وتروون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وإنما جاءكم عن طريق السماع عن الآفكين ، وتحسبون ترويج الكذب على عرض ابنة الصديق وزوج الرسول أمراً خفيفاً سهل العاقبة ، والحال أنه عند الله أمر عظيم في إثمـه وسوء عاقبته ، فالقـدح في الأعراض شين عظيم ، وإثم كبير ، فكيف به في عرض أم المؤمنين ، وزوج خاتم المرسلين .

جاء في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدرى ما تبلغ ، يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض » وفي رواية : « لا يلتقى لها بالاً » .

ويصح أن يكون المعنى : إذ يتلقاه بعضكم بالسنة بعض آخر منكم ، وتروون بأفواهكم عنهم ما ليس لكم بصحته علم ، وكلا المعنيين جيد ، وفسره مجاهد وابن جرير - كما نقله ابن كثير - بأن يرويه بعضهم عن بعض ، يقول هذا : سمعت كذا من فلان ، ويقول آخر : قال فلان كذا ، ويقول ثالث : ذكر بعضهم كذا - انتهى بتصريف ، والمعالى متقاربة وإن كان ما قلناه أولاً وثانياً أقرب إلى النص الكريم مما نقله ابن كثير عن ابن جبير ومجاهد .

١٦ - (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) :

بعد أن أدب الله الخائضين قبل هذه الآية بأن يظنوا خيراً بمن تجمعهم بهم أخوة الإيمان حين يسمعون عنهم قالة السوء ، جاءت هذه الآية بلون آخر من التأديب .

والمعنى : هلاً حين سمعتم ما لا يليق في شأن الخيرة قلم - مع الظن بهم خيراً - : لا ينبغي لنا ولا يصح أن نتكلم بهذا عن الأطهار البرة ، بدلاً من ترديدكم له بالرواية عن مخترعيه ، هلاً قلم متعجبين ومستكبرين لما يقولون : « سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » وكذب مُحِيرٌ خطيرٌ لا يصح أن يقال في عرض كرام المؤمنين .

وقد كان على هذا الخلق العالى الذى دعا إليه القرآن - كان عليه - أصحاب القلوب الصافية ، والعقول الوضيئة ، والحس المرفه ، فمن سعيد بن جببر أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة - رضى الله عنها - قال : « سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعا شيئاً من ذلك قالوا ما ذكر ، وهما أسامة بن زيد بن حارثة ، وأبو أيوب الأنصارى - رضى الله عنهما - ، وأخرج ابن مردويه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : إن امرأة أبي أيوب الأنصارى قالت له : يا أبا أيوب ألا تسمع ما تَحَدَّثُ به الناس ؟ فقال : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ، ومثل ذلك قال غيرهم وحق لهم أن يقولوا ذلك ، فإنه لا يجوز عقلاً أن يختار الله لرسوله امرأة فاجرة ، فإن ذلك ينفر عن اتباعه ، ويخل بحكمة البعثة - هكذا قال الإمام الرازى عليه رحمة الله

١٧ - (يَعْظِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُدُّوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

يذكركم الله ويحذركم من أن تعدوا طول حياتكم لمثل هذا الإفك في عائشة أو سائر أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لسوء عاقبته ، وعظيم عقوبته ، إن كنتم مؤمنين بالله فامتثلوا تحذيره واعملوا بنصيحته ، لتأمنوا عذابه وسوء حسابه ، ويفهم من الآية الكريمة أن مَنْ سَبَّ عائشة بعد هذا التحذير لا يكون من المؤمنين ، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك ، فقد نقل القرطبي عنه أنه يقول بكفره ووجوب قتله ، ويعلل ابن العربى ذلك بأن الله برأها فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ، ومن كذَّبَ الله فهو كافر يُعْتَلُّ لِرِدِّدَتِهِ ، تلك هى خلاصة ما ذكره القرطبي في ذلك .

١٨ - (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

وينزل الله لكم آياته مُبَيَّنَّةً واضحة الدلالة على الأحكام الشرعية ، والأخلاق الكريمة والآداب الجليلة بغير أمة أخرجت للناس ، والله مُحِيطٌ بعلمه بأحوال مخلوقاته وما ينبغي لهم من شرائع ، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه ، فالنزموا ما بينه لكم من شرائعه وآدابه .

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩)
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ٢٠)

المفردات :

(أَنْ تَشِيعَ ^(١) الْفَاحِشَةُ) : أن تنتشر المقالة المفرطة في القبح .
(رَءُوفٌ) الرأفة : شدة الرحمة .

التفسير

١٩ - (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

في هذه الآية تأديب من الله تعالى لمن يحبون القبح في أعراض الأعداء من المؤمنين والمؤمنات .

ومعنى الآية : إن الذين يريدون ويختارون أن تنتشر تهمة الزنى في عرض المحصنين والمحصنات ^(٢) من الذين آمنوا ويقومون بنشرها لهم عذاب أليم على إذاعتها في الدنيا والآخرة ، لشدة قبح هذه الفرية في حق من افترت عليه ، أما عذابهم في الدنيا فيبخذ القذف ، وأما عذابهم في الآخرة فبنار جهنم - إن لم يقم الحد عليهم في الدنيا ، أو أقيم عليهم وكانوا

(١) يقال : شاع الشيء شيوعاً وشيوعاً ، أي : ظهر وانتشر .

(٢) المراد بالإحصان هنا : العفة عن الزنى ، فقلوب صاحبه هو الذي يوجب الحد سواء كان المقلوف رجلاً أو امرأة .

منافقين أو كافرين - فإن الحدود لا تكون جوارب ولا تحمي من النار إلا عصاة المؤمنين ، قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

وهذه الآية قاعدة عامة يراد بها صيانة الأعراض عموماً ، وإن نزلت بشأن قصة عائشة وصفوان التي افترها رأس المنافقين ابن ملول .

وقد جاء في حرمة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعْبِرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مِنْ طَلَبِ عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، طَلَبُ اللَّهِ عَوْرَتِهِ حَتَّى يَفْضَحَهُ » أخرجه الإمام أحمد بإسناده عن ثوبان ، وجاء في حديث لأبي الدرداء أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « أَيُّمَا رَجُلٍ شَدَّ عَصَدَ امْرِئٍ مِنَ النَّاسِ فِي خِصْمَةٍ لَعَلَّ لَهُ بِهَا ، فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ بِشَفَاعَتِهِ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُلُودِ اللَّهِ أَنْ يُقَامَ ، فَقَدْ عَانَدَ اللَّهَ حَقًّا وَأَقْدَمَ عَلَى سُخْطِهِ ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى مُسْلِمٍ كَلِمَةً وَهُوَ مِنْهَا بَرِيٌّ يَرَى أَنْ يَشِيشَ فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَرْمِيَهُ بِهَا فِي النَّارِ ، ثُمَّ تَلَا مُصَدِّقًا لَذَلِكَ : « إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا . . . » الآية وقد عرفت من تفسيرنا للآية أن المراد من حُبِّ إشاعة الفاحشة ، أن يكون هذا الحب مقررنا بإذاعتها فعلاً ، حتى يكون بذلك قاذفاً فيستوجب حد القذف الذي جعله الله عذابه في الدنيا ، أما إن أحب إذاعتها ولم يشترك في نشرها فلا حد عليه ، ولكن الله يعاقبه في الدنيا بمقتضى وعيده ، كأن يصيبه بنوع من البلاء ، أو يبتليه بما تمناه لغيره - انتقاماً منه لفساد قلبه ورغبته في الفتنه ، وكما يحرم التشنيع على المؤمنين والمؤمنات ، يحرم قذف غيرهم وإشاعة الفاحشة عنهم فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا^(١) .

٢٠ - (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَكُوفٌ رَحِيمٌ) :

أى : ولولا تفضل الله ورحمته عليكم أيها الآفكون وأنه تعالى دائم الرأفة والرحمة لعباده ، لمسكم فيما أذعنتموه من الإفك على زوج رسول الله المحصنة البريئة - لمسكم في ذلك عذاب عظيم لا يقادر قدره ، ولكنه تعالى أمهلكم بموجب رأفته ورحمته ليميز الخبيث من الطيب ، ثم أنزل برأعتها مما نسب إليها ، فتاب من استيقظ ضميره ، وعرف حق الله ورسوله ، فتاب الله عليه ، وأقام الحد على من ثبت عليه التشهير بذلك فظهر منهم من كان من المؤمنين ، وبقي في رجسه وسوء عاقبته من كان من المنافقين .

(١) ولكن لا حد على قاذفه من المسلمين كما قاله الجمهور بل يعزر ، انظر تفسير الآية الرابعة من هذه السورة في القرطبي - ص ١٧٤ - المسألة السادسة .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٣

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٨٠٩٣ س ١٩٨٣ - ٤٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
يأشرف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب السادس والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م

القائمة
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٥

* (يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ
 يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ
 مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾)

المفردات :

(خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ) : أى وسأوسه ، وهى فى الأصل جمع خُطوة - بضم الخاء - وهى
 ما بين القدمين للماشى ، واستعملت هنا فى وسأوس الشيطان على سبيل المجاز ، والخُطوة
 - بالفتح - اسم للمرة من الخُطو ، وجمعها خُطُوات - بفتح الخاء والطاء ، تقول : خطا ، يخطو ، خُطوة
 وخُطُوات . (يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) : الفحشاء ؛ ما أفرط قبحه كالفاحشة ، والمنكر ؛
 ما ينكره الشرع ، والشيطان يأمر بهما ، أى : يحث عليهما . (مَا زَكَا) : ما طهر .
 (وَلَا يَأْتِلْ) : أى ولا يحلف ، من الأليّة ، وهى : اليمين ، ومنه قوله تعالى فى سورة البقرة :
 « لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ » : أى يحلفون . (أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) : أصحاب
 الزيادة فى الدين والسعة فى المال .

التفسير

٢١ - (يَنْبَغِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...) :

يأبأ الذين تجعلوا بحلية الإيمان ، لا تسلكوا مسالك الشيطان فيما يسعى إليه من الشر فيما بينكم ، ولا تعملوا بوساوسه ، فإنه لا يسعى إلى خير ، ولا يوسوس إلا بفتنة ، ومن يتبع خطوات الشيطان ، فيسلك سبيله ويعمل بوسوسته ، ارتكب الفحشاء والمنكر ، فإن الشيطان لا يأمر إلا بهما ، ولا يحض إلا عليهما ، ومن كان كذلك لا يجوز اتباعه وطاعته في وسوسته ، فكيف اتبعتموه في نشر الإفك ، وما هو إلا كاذب أثم ؟

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

ولولا تفضل الله عليكم ورحمته بكم ، إذ أمهلكم حتى تثوبوا إلى رشدكم وتثوبوا من ذنبكم بعد ما أنزله إليكم من الآيات البينات الناطقة بطهر ابنة الصديق الكريم زوج النبي الأمين ، وأم المؤمنين - لولا هذا الفضل والرحمة - ما طهر أحد منكم أبداً من ذنب هذا الإفك المبين ، ولكن الله يزكي ويطهر من يشاء ممن حسنت توبته ، وصفت سريره ، والله عظيم السمع لما يقال من الذنوب والتوبة منها ، محيط العلم بالملنبيين والتائبين - مخلصين أو غير مخلصين - فيجازي كلا على حسب حاله « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١) .

وهذه الآية وإن نزلت بسبب خاص ، فهي قاعدة عامة تقتضي وجوب الابتعاد عن المنكرات ، فإنها ترضى الشيطان وتغضب الرحمن الذي يعلم السر وأخفى ، وتقتضي العقاب لمن لم يتدارك ذنبه ويستغفر ربه .

٢٢ - (وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) :

قال الألوسى فى سبب نزول الآية : صح عن عائشة وغيرها « أن أبا بكر - رضى الله عنه - حلف - لما رأى براءة ابنته - ألا ينفق على مسطح شيثاً أبداً ، وكان من فقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدرًا ، وكان ابن خالته - وقيل : ابن أخيه - فنزلت الآية .

وقال القرطبى : روى فى الصحيح : (أن الله تبارك وتعالى لما أنزل : « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ » الآيات العشر ، قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقربائه وفقره - : والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذى قال لعائشة ، فأنزل الله تعالى : « وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » إلى قوله : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله لى ، فأرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : لا أنزعها منه أبداً .

ويروى عن ابن عباس والضحاك : أن جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر - رضى الله عنه - قطعوا مسافعهم عن قال فى الإفك ، وقالوا : والله ما نعمل من تكلم فيه ، فنزلت الآية .

ومعنى الآية : ولا يحلف أصحاب الفضل فى الدين والسعة فى المال ، كراهة أن يعطوا أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله الذين اشتركوا فى نشر الإفك ، وليعفوا وليصفحوا عما فرط منهم ، ألا تحبون أياها الحالفون الكرام أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ^(١) ؟ ، والله واسع المغفرة والرحمة ، مع كمال قدرته على الموازنة ، وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها .

وإذا كان سبب النزول حلف أبى بكر بالنسبة لمسطح فالجمع فى قوله : « أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ » وقوله : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » لقصد تعميم الحكم فى كل من يعفو عن أساء إليه ويعطيه بعد أن حلف على حرمانه ، أما إن كان سبب النزول عاماً كما سبق عن

(١) ويصح أن يكون قوله تعالى : « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » بتشليل وإقامة الحجة ، أى : كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم ، فكذلك اغفروا لمن دونكم : ذكره القرطبى .

ابن عباس فالجمع ظاهر ، والآية تدل على فضل الصديق سواء نزلت فيه وحده أو مع غيره ، كما تدل على أن القذف وإن كان من الكبائر ، فإنه لا يحبط العمل ، لأن الله وصف مسطحاً بعد أن قال في عائشة ما قال - وصفه بأنه من المهاجرين - أى : من الذين حصلوا على شرف الهجرة وعظيم ثوابها ، إذ لا يحبط العمل إلا الكفر ، كما قال تعالى : « لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ »

كما يستنبط منها أن من حلف على عدم فعل شيء ، ثم رأى أن فعله أولى فليفعل الذى هو خير ، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه ، لقوله تعالى فى سورة المائدة : « لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّفْظِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ ... » الآية (٨٩) .

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَسِنَّهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ) : الغفيات الغافلات عما يقال فى شأن أعراضهن زوراً ولا علم لهن به . (دِينَهُمُ الْحَقُّ) : من معانى الدين فى اللغة الجزاء : أى : جزاءهم الثابت الموافق للذنبهم . (هُوَ الْحَقُّ) : هو الثابت الذى لا يعتريه شك : (الْمُبِينُ) : البين الظاهر بآياته - من أبان : بمعنى ظهر واتضح - أو المظهر للناس تمام قدرته على ثوابهم وعقابهم فى هذا اليوم ، من أبان الشيء ، أى : أظهره وأوضحه .

التفسير

٢٣ - (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

تضمنت هذه الآية وعيد القاذفين للمحصنات الغافلات المؤمنات باللعن في الدنيا والآخرة ، وبالعذاب العظيم .

واختلف في المراد بهذا الوعيد ، فقيل : هم القاذفون لعائشة - رضي الله عنها - ، مراعاة للسياق وبهذا أخذ ابن عباس وابن جبير ، والجمع في قوله : « الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » باعتبار أن رميها رمي لسانر أمهات المؤمنين ، لاشتراكهن في الطهر والنقاء والقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونظيره جمع المرسلين في قوله تعالى : « كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ » . مع أنهم كتبوا هوذا وحده .

وقال المحققون : هم الذين يقذفون أمهات المؤمنين ، فلا يختص بهذا الحكم من رمى عائشة وحدها ، بل يعمه ومن رمى غيرها من زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - حفاظاً على كرامة البيت النبوي الشريف . وبهذا الرأي قال ابن عباس في رواية أخرى ، فقد أخرج ابن جرير والطبراني بسندهما عنه أنه قرأ سورة النور ففسرها ، فلما أتى على هذه الآية - قال : هذه عائشة وأمهات المؤمنين ، وهذا هو الراجح وبه نقول : ولم يجعل ابن عباس لمن فعل ذلك توبة ، وجعل لمن رمى غيرهن من المحصنات التوبة ، وقرأ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا » إلى قوله : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا » الآية . والذي يظهر - والله أعلم - أن الله تعالى يقبل توبة من تاب منهم لقوله تعالى : « وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » وقوله : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » ولأنه قد تاب مسطح وحننة وحسان واعتذروا وقبل الرسول اعتذارهم ولم يعاملهم معاملة المرتدين ، بل أقام عليهم حد القذف ، تطبيقاً لحكم الله في القاذفين ، ودعا القرآن الصديق أن بعيد النفقة لمسطح وأطلق عليه لقب المهاجر ، وهو تشريف لا يناله إلا مؤمن قبل الله توبته .

فإن قيل : إن وعيد القاذفين بأنهم ملعونون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يؤذن بكفر القاذفين ، فإن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا للكافرين ، فالجواب عليه من وجوه :

(أحدهما) أن هذا الوعيد محمول على من يقذفهن بعد نزول آيات البراءة لأزواجه - صلى الله عليه وسلم - لأنه حينئذ يكون مكذباً لله ، ومن كذب الله فهو كافر ملعون وله عذاب عظيم .

(ثانيها) أنه مقصود به من ظل مستبيحاً للطن كابن أبي وشركائه من المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة ، وقد روى عن ابن عباس تخصيص وعيد الآية بابن أبي رأس النفاق ومبتدع الإفك .

(ثالثها) أن هذا الوعيد مشروط بعدم التوبة ، ولم يذكر هذا الشرط ، لأنه معلوم بالضرورة أن من تاب ، تاب الله عليه ، وهو الراجح لما تقدم بيانه .

وقيل : إن الآية نزلت في مشركي مكة ، فقد كانت المرأة المسلمة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة تذفوها ، وقالوا عنها : خرجت لتفجر - حكاه صاحب البحر عن أبي حمزة اليماني وأيد بقوله تعالى : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » فإن شهادة الأعضاء تكون على الكفار لقوله تعالى : « وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ . . . »^(١) .

الآيات الثلاثة .

وإذا كان القاذفون من المسلمين ، فالمقصود من لعنهم في الدنيا - كما قال القرطبي - : إبعادهم وضربهم الحد ، واستيحاش المؤمنين منهم ، وهجرهم وإنزالهم عن رتبة العدالة ، والإمساك عن حسن الثناء عليهم .

وأما على قول من قال : إن الآية نزلت في مشركي مكة ، فالمراد من لعنهم : طردهم عن رحمة الله ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، ما لم يُسْلِمُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُجِبُّ مَا قَبْلَهُ ، قال تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » .

والغنى الإجمالى للآية على الوجه الراجح ، إن الذين يرمون بالفاحشة أزواج النبي المؤمنات العفيفات عما يفترى عليهن ، الغافلات عما ينشره الآفكون حولهن من قالة السوء ، ولا علم لهن بما يفترون - إن هؤلاء القاذفين - يلعنون في الدنيا حيث يقاطعون المجتمع ويبعدونهم عن حظيرته ، ويقيم القاضي عليهم حد القذف ، وترد شهادتهم ويوصمون بوصمة الفسق ،

كما يطردون في الآخرة من رحمة الله ، ولهم فيها عذاب عظيم لا يقادر قدره ، إلا من تاب وعمل صالحاً فإنه يرد إليه اعتباره فتقبل شهادته بعد إقامة الحد عليه ، ويغفر الله له عثرات لسانه ، أما على أن الآية نزلت في مشركي مكة فمعناها واضح .

٢٤ - (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

المقصود من شهادة هذه الجوارح عليهم : أن الله تعالى ينطق كل جارية بما صدر عنها ، لكبح إنكارهم وقطع أعذارهم ، وهذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها .

والعنى : والذين يرمون المحصنات لهم عذاب عظيم ، في يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما افترته من الأكاذيب ، ورددته من الفحش ، وتشهد عليهم أيديهم بماجنته من التشهير بالإشارات وتشهد عليهم أرجلهم بما سعت إليه من نقل المفتريات ، فينطقها الله الذي أنطق كل شيء ، وتطلق دونهم منافذ الإنكار ، ومفتريات الأعذار في يوم تشخص فيه الأبصار : «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلَمَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ النَّارِ» (١) .

والآية وإن نزلت بخصوص واقعة القذف ، فالحكم فيها عام يتناول جميع ما يكتسب بهذه الجوارح من المعاصي .

٢٥ - (يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (٢) :

أى : يومئذ تشهد عليهم جوارحهم ، يوقفهم الله جزاءهم الحق المناسب لما كسبوه من السيئات ، ويعلمون بما يشاهدونه من عدالة الله وقدرته وعظمته التي تتجلى في أحوال القيامة وأحوالها - يعلمون أن الله هو الإله الحق الذى لا ريب فيه ، الظاهر الذى لا خفاء في ألوهيته وعدالته وقدرته ، أو المظهر لأهل الحق حقوقهم ، ولأهل الباطل أباطيلهم ، المجازى لكليهما بما كسبه في دنياه .

(١) سورة غافر الآية : ٥٢

(٢) اسم فاعل من أبان ، ويكون لازماً بمعنى ظهر ، ومعدياً بمعنى أظهر ، كما يوضح من تفسيرنا لآية .

(اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٦٦))

الفردات :

(اَلْخَبِيثَاتُ) : ضد الطيبات . (اَلْخَبِيثُونَ) : ضد الطيبين . والخُبْتُ : الرداءة .
(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : وثواب سخٍي ، وهو الجنة . كما قاله أكثر المفسرين .

التفسير

٢٦ - (اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ...) الآية .

هذا كلام مستأنف مبني على سنة الله الجارية بين الخلق ، من أن شبيه الشيء منجذب
إليه ، وفي هذا المعنى يقول القائل : إن الطيور على أشباهها تقع . . والآية مرتبطة بما قاله
الآفكون في شأن عائشة - رضى الله عنها - .

والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا لأنها طيبة
فإنه أطيب من كل طيب من البشر ، فلا يليق به سوى الطيبات ، ولو كانت خبيثة لما
صلحت له لا شرعاً ولا قلداً ، ولا حسب سنة الله في خلقه ، فإنه جعل الطيبات للطيبين ،
والطيبين للطيبات ، والخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات .

وقال ابن عباس في تفسيرها ما معناه : الخبيثات من الأقاويل للخبيثين من الرجال ،
فلا توجه إلى غيرهم ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الأقاويل ، فهم جديرون بها .
والطيبات من الأحاديث للطيبين من الرجال ، فهم جديرون بها . والطيبون من الرجال للطيبات

من الأحاديث فلا يعدل بها عنهم - واختاره ابن جرير ، ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس ، والكلام الطيب أولى بالطيبين منهم ، فما نسبته أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به ، وهى أولى بالبرائة والنزاهة منهم ، ولهذا قال : « أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ » ^(١) ولهذا ختم الله الآية بما هو نتيجة لهذه المقلمة فقال :

(أُولَئِكَ مُبَرَّغُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : أى أن أهل هذا البيت الكريم بعداء بما يقوله أهل الإفك والعلوان لهم ، بسبب ما قيل فيهم من الإفك مغفرة عظيمة لما لا يخلو عنه البشر من الهفوات أو لما يعد بالنسبة إليهم هفوات ، وإن كان بالنسبة لغيرهم مكرمات ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولهم بسبب ذلك رزق عظيم في جنة الرحمن الرحيم .

وبعد ، فإن نزول هذه الآيات العظيمة في تبرئة أم المؤمنين عائشة ، فيه مزيد اعتناؤا بشرف الرسول وكرامته على الله ، وجبر لقلب صاحبه أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - وكذا قلب زوجته أم رومان ، فقد اعتراها من حديث الإفك هم جسيم ، كما أن فيه تكريما لعائشة - رضى الله عنها - لمزيد انقطاعها إلى الله - عز وجل - ولجوها إليه في محنتها .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٧٩﴾)

المفسرات :

(تَسْتَأْذِنُوا) : تطلبوا أنس أهل البيت باستئذانكم إياهم في دخوله ، حتى لا تحدث لهم وحشة وروعب بدخولكم عليهم دون استئذان .
(هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ) : هو أظهر لكم - من الزكاة ، بمعنى : الطهارة - أو أنفع لدينكم ودنياكم - من الزكاة بمعنى النمو - (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) : ليس عليكم حرج .
(فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ) : أى فيها حق استمتاع بها لكم ، وسيأتى شرحه .
(مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) : ما تظهرون وما تخفون .

التفسير

٧٧ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

لا يزال الحديث ممتداً في تأديب الله لعباده نحو حرمتهم ، فقد أنزل هذه الآية وما بعدها ليعلمهم أن للبيوت حرمت لا يحل انتهاكها بدخولها دون استئذان ، وسبب نزولها : ما رواه

الطبراني وغيره عن عدی بن ثابت : أن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول الله ، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ، لا والد ولا ولد ، فيأتني الأب فيدخل على وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك الحال ، فكيف أصنع ؟ فنزلت الآية ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله تعالى : **وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ . . .** ^(١) الآية .

وقال مقاتل بن حَيَّان : كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ، ويقول : حَيَّيت صباحا ، وحَيَّيت مساء ، وكان ذلك تحية القوم بينهم ، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول : قد دخلت ، فيشق ذلك على الرجل ، ولعله يكون مع أهله ، فغبر الله ذلك كله في سِتْرِ وعفة ، وجعله نقيًا نَزْهًا من اللبس والقدَر والدرن ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ (٢٢) : ١٠ .

فَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى نَبِيُّ فِيهَا عِبَادَهُ عَنْ دُخُولِ بَيْوتِ غَيْرِهِمْ حَتَّى يَسْتَأْنِسُوا وَيَسْلُمُوا عَلَى أَهْلِهَا ، الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِئْثْنَاءِ هُنَا : الِاسْتِئْثْنَاءُ ، وَبِهِ قُرْأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ ابْنِ جَبْرِ ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَأَصْلُ الِاسْتِئْثْنَاءِ : طَلَبُ الْأَنْسِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَحْشَةِ وَلَا كَانَ الْمُسْتَأْذِنُ يَرِيدُ بِاسْتِئْثْنَائِهِ أَنْ يَأْنَسَ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ وَلَا يَسْتَوْحِشُوا مِنْهُ فَيَأْذِنُوا لَهُ ، هَبْرَ عَنْ اسْتِئْثْنَائِهِ بِالِاسْتِئْثْنَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ .

وفسره بعضهم بالاستعلام ، كما في قوله تعالى : « فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ، أَيْ : فَإِنْ عَلِمْتُمْ ، والواقع أَنَّ التفسيرين متقاربان ، فَإِنَّ الاستئذان مع ما فيه من طلب الإذن فيه طلب العلم بوجود أهل البيت وبرضاهم عن دخوله .

وقد تضمنت الآية أن يقرن المستأذن السلام باستئذنه ، وظاهر النص تقديم الاستئذان على السلام ، ولكن الأولى العكس حسبما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والاولى لطلب الجمع ، فلا تقتضي الترتيب ، وصورتها : أن يقول المستأذن : السلام عليكم ،

(١) انظرو في تفسير القرطبي لهذه الآية .

(۲) افظر ابن كثير ج ۶ ص ۴۲ ط الشعب .

أأدخل؟ فقد أخرج أبو داود عن ربيعي^١ قال: (حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت فقال: أليج؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لخدمه: «أخرج فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل.)

ومن العلماء من قال بتقديم الاستئذان، فإذا أذن له فدخل سلم، وهذا الرأي يوافق ظاهر الآية ويخالف ما رواه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقدم قبل هذا، وهو أحق بالاتباع.

ويسن الاستئذان إلى ثلاث مرات إن لم يؤذن له بعد الأولى والثانية، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف، فقد جاء في الصحيح أن أبا موسى الأشعري حين استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ - يعني أبا موسى - ائذنوا له، فطلبوه فوجئوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعت؟ قال: إلى استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينعرف...» الحديث.

وقد كانت البيوت من غير أبواب ولم يتخذ لها الستور، فكانت السنة أن يقف المستأذن بجانب المدخل يمينا أو يساراً ولا يستقبله، روى أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور^(١)).

فإن قيل: ما الحكم بعد أن استحدث الناس الأبواب، وسكنوا في الطوايق، واستحدثوا أجراساً على أبوابهم؟ فالجواب: أن الاستئذان يكون في هذه الحالة إما بندق الباب أو بقرع الأجراس، فقد صح عن أبي موسى الأشعري (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في حائط بالمدينة على قف بشر، فمد رجله في البئر فشق الباب أبو بكر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ائذن له وبشره بالجنة») والحائط: البستان، وقف البئر: الدكة المرتفعة التي تجعل حولها.

وينبغي أن يكون الدق خفيفاً غير مزعج ، فقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال :
(كانت أبواب النبي -صلى الله عليه وسلم- تفرع بالأظافر) رواه الخطيب في جامعه ^(١) .

وكما يشرع الاستئذان للرجال يشرع للنساء ، فقد يكون أهل البيت على حال لا يحسن أن يطلع هؤلاء النساء عليها ، فالخطاب في الآية للذكور على وجه التغليب لا التخصيص ، فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص كلا منهم كأحكام الحيض والنفاس للنساء ، ومضاعفة الميراث للرجال ، ويؤيد العموم ما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « من كان يشهد أني رسول الله فلا يدخل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم ، فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل » ^(٢) أي : فإذا نظر في داخل البيت قبل أن يؤذن له ، فكأنما دخل قبل الاستئذان ، وذلك لا يحل له ، فأنت ترى أن الحديث جاء بصيغة العموم التي تعم الرجال والنساء .

فإذا استأذنت فقل لك : من الطارق مثلاً ؟ فيكره أن تجيبه بقولك : أنا ، فقد روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : (استأذنت على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أنا ، فقال : « أنا ، أنا » كأنه كره ذلك) وربما ترجع كراهة النبي لذلك ، إلى أن في ذكر الاسم إسقاط لكلفة السؤال والجواب ، فإن لفظ (أنا) لا تحصل به المعرفة ، وربما أوهم غرور المجيب بنفسه ، فكأنه يرى أنه الشخص الذي لا يجله أحد ، فيكنى أن يقول عن نفسه : (أنا) ليعرف .

وثبت أن عمر بن الخطاب أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في مشربة له ، فقال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم أيدخل عمر ؟ ، وفي صحيح مسلم ، أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : (السلام عليكم ، هذا أبو موسى ، السلام عليكم هذا الأشعري . . .) الحديث .

وهذه الأحكام إنما هي في بيت ليس لك ، فلما بيتك فلا تستأذن فيه على أهلك ، ولكن تسلم عليها إذا دخلت فإن كان معها أهلك أو أخوك فاستأذن ، فقد تكونان على حالة

(٢) الألبوسي ج ١٨ ص ١٢٢ طبعة مئير .

(١) انظر المسألة التاسعة من القرطبي .

لا تحب أن تراهما فيها ، روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : « استأذن علي أي؟ قال : « نعم » قال : إني أخدمها ، قال : « استأذن عليها » فعاودها ثلاثاً ، فقال : « أتحب أن تراها عريانة ؟ » قال : لا . قال : « فاستأذن عليها » ذكره الطبري ^(١) .

والمعنى الإجمالي للآية : يا أيها الذين آمنوا ذكروا وإنثاء - لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ، حتى تستأذنوا من له حق الإذن من أهلها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم تحية لهم ، ذلكم الامتنان والسلام خير لكم من الدخول بغتة ، لما فيه من الاطلاع على عورات إخوانكم وإزعاجهم ، وخير لكم من تحية الجاهلية إذ كانوا يقولون : حبيتم صباحاً وحبيتم مساءً ، وقد أريدتم إلى ذلك لعلكم تتذكرون وتتعمقون فتعملوا بما شرع لكم .

٢٨ - (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) :

أثبتت الآية السابقة حكم البيوت المسكونة ، فنهت عن دخولها من غير إذن أهلها ، وجاءت هذه الآية لتبين حكم دخول البيوت الخالية التي يملكها سواكم .

والمعنى : فإن لم تجدوا في البيوت التي يملكها سواكم أحداً من أهلها فلا تدخلوها ، سواء أكان الباب مغلقاً أم مفتوحاً ، لأن الله أغلقه بالتحريم ^(٢) ، حتى يأتي من أهلها من له حق الإذن ، فتمستأذنه فيأذن لكم ، ولا عبرة بإذن خادم ولا صبي كما يقول به بعض الأئمة ، لأن مثلها لا إذن له ^(٣) ، وإن قيل لكم من جهة أهل البيت : ارجعوا ولو بعد الإذن لكم بالدخول ^(٤) ، فارجعوا ولا تدخلوها ولا تلحوا سواء أكان الأمر بالرجوع يملك الإذن بالدخول أم لا ^(٥) ومثله في حكم وجوب الرجوع الإمساك عن الإجابة ، أو الاعتذار بعدم

(١) انظر في القرطبي - المسألة السادسة عشرة : فقد نقله عن الطبري .

(٢) انظر القرطبي في المسألة الثانية في تفسير هذه الآية .

(٣) ذكره الآلوسی ، وذكر القرطبي أن الإذن يصح من الصغير والكبير من أهل البيت ، انظر في المسألة الثالثة من تفسير الآية السابقة ، ونحن نرجح ما نقله الآلوسی ، وبخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وسوء النية فلا يصلح الإذن فيه سوى الرجال من أهل البيت .

(٤) انظر في ابن كثير .

(٥) انظر في الآلوسی .

وجود من يلقاه أو يجالسه من الرجال أو نحو ذلك ، والرجوع عن الدخول في هذه الأحوال وأمثالها واجب ، سواء أكان في البيت أهله أم لا ، كما أنه أدعى إلى الطهر والنزاهة ولهذا قال سبحانه : (وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم) : أى أظهر لكم لما فيه من السلامة من القيل والقال والتصرف في ملك غيركم إن دخلتموه دون رضاه ، والدنائة والخسة إن بقيتم بالباب تلجئون وتلحون ، وإنما يتوقف الدخول على الإذن ما لم يكن هناك داع شرعى كإزالة منكر توقفت إزالته على الدخول بغير إذن ، وإطفاء حريق فيجوز رعاية لشرعية الله^(١) ، ثم ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) : ليعلم من امتثل أمره ووعد من عصاه ، أى : أنه تعالى يعلم ما تفعلون وما تتركون مما كلفكم به ، ويعلم ما انطوت عليه قلوبكم من الأغراض الشريفة أو الخسيسة حين استئذانكم ، فيحاسبكم ويجزيكم على أعمالكم ونياتكم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

٢٩ - (لَبَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ) :

يبيح الله في هذه الآية دخول بيوت غير مسكونة بغير استئذان ، إذا كانت لها صفة العموم ، وتعتبر هذه الآية مخصصة لعموم ما قبلها .

والمراد من هذه البيوت : ما لم يجعل لسكنى طائفة خاصة ، بل جعل ليتمتع بها من كان بحاجة إليه كالحانات والحمامات العامة ، ومنازل المسافرين العامة ، وحوانيت التجار ونحوها ، والمراد بالمتاع : المنفعة . فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ وَقَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ : هِيَ الْفَنَادِقُ الَّتِي فِي طَرِيقِ السَّابِلَةِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَسْكُنُهَا أَحَدٌ ، بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ لِأَيُّوا إِلَى الْبُحْبُوحِ كُلِّ ابْنِ سَبِيلٍ وَفِيهَا مَتَاعٌ لَهُمْ ، أَيْ : اسْتِمْتَاعٌ بِمَنْفَعَتِهَا ، وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيُّ : هِيَ حَوَانِيتُ الْقَيْسَارِيَّاتِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لِأَنَّهُمْ جَاءُوا بِبُيُوتِهِمْ فَجَعَلُوهَا فِيهَا وَقَالُوا لِلنَّاسِ : هَلُمُّوا ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَيْسَ يَعْنِي بِالْمَتَاعِ الْجِهَازُ ، وَلَكِنْ مَا سِوَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ ، أَمَا مَنْزِلُ يَنْزِلُهُ قَوْمٌ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ خَرَبَةٌ يَدْخُلُهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ، فَهَذَا مَتَاعٌ وَكُلُّ مَنَافِعِ الدُّنْيَا حَتَّى : وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو جَعْفَرٍ

(١) انظره في الآلوسي في شرحه لقوله تعالى : « فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » .

النحاس ، وقال : المتاع في كلام العرب : المنفعة ، ومنه : أمتع الله بك ، ومنه :
« فَتَعَوُّهُمْ »^(١)

ويدل على صحة هذه الآراء ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا . . . » الآية .

قال أبو بكر رضي الله عنه - يارسول الله ، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة
والمدينة والشام وبيت المقدس ، ولهم بيوت معلومة على الطريق ، فكيف يستأذنون ويسلمون
وليس فيها سكان ؟ فرخص سبحانه في ذلك ، فانزل قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ . . . » الآية^(٢) .

فالمراد بتلك البيوت غير المسكونة : ما فيها انتفاع عام ، ويدخل فيها دور العلم المباحة ،
أما إذا كانت لها قيود أو بأجر ، فلا بد من الاستئذان عليها والتزام شروطها ، وكذلك
الفنادق التي يسكنها المسافرون بأجر فلا يدخلها أحد بغير استئذان والتزام بحدودها ،
ومثلها الحمامات الخاصة ونحوها .

وخلاصة معنى الآية : ليس عليكم - أيها المؤمنون - حرج ولا إثم ، في أن تدخلوا بغير
استئذان بيوتاً غير مسكونة فيها متاع - أي : منفعة - لكم بدخولكم فيها ، كاللور الموقوفة
على أبناء السبيل ، ومنازل المسافرين العامة المقامة على الطريق ليستريح فيها المسافرون ،
ودور العلم العامة التي لم يجعل لها شروط تمنع أحداً من حضورها ، والبيت المعد لنزول أي
ضيف ، وحوانيت التجار ، والمراحيض العامة والخربات لقضاء الحاجة - ليس عليكم
جناح - أن تدخلوا هذه وأمثالها دون استئذان ، لأن لكم حق التمتع - أي الانتفاع -
بها ، والله يعلم ما تظهرون وما تخفون من أعمال ونيات ، فيحاسب كل من دخل هذه
البيوت المأذون بدخولها بلا استئذان - يحاسبه ويجازيه - على عمله ونيتة ، فإذا كان
دخوله إيها لراحة نفسه أو قضاء مصلحة شرعية له أو لغيره فله ثوابه وإن كان للفساد
والإفساد ، فعليه عقابه .

(١) انظر القرطبي في المسألة الثانية في تفسير الآية . (٢) انظر الحديث في تفسير الألو في الآية .

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِبِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا خَفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾)

المفردات :

(يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) : يخفصوها كما لها عن النظر إلى من يحرم النظر إليها ، وكل شيء غَضَضْتُهُ فقد كَفَفْتُهُ ، وفعله من باب رد يرد . (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) : يَمْنَعُوها عن الزنى واللواط . (أَزْكَى لَهُمْ) : أَطْهَرُ لَهُمْ .
(وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) : ولا يظهر من الزينة إلا ما يظهر منها عادة كالخاتم ، وللإكلام ببقية في التفسير .

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) : الخُمُرُ ؛ جمع خمار وهو ما تلقيه المرأة على رأسها من الثياب لسترها ، وهو من الخمر ، بمعنى الستر ، والجوب ، جمع الجيب ، وهو فتحة في أعلى القميص يبدو منها بعض الجسم ، وأصله من الجيب أو الجوب ، بمعنى القطع ، وفي الصحاح تقول :

جبت القميص أجبيه وأجوبه إذا قَوَّرت جيبه ، وضربهن بالخمير على الجيوب إلقاؤهن إياها على الصدور لسترها مع الأعناق . (بَعُولَتِهِنَّ) : أزواجهن .

(أَوْ نِسَائِهِنَّ) : أى النساء الحرائر المؤمنات المختصات بهن كصاحبة وخادمة .

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) : من الإماء دون العبيد . (أَوْ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) : أى الذين يتبعون البيوت ليصيبوا من فضل الطعام ، ممن ليس لهم حاجة إلى النساء من الشيوخ الطاعنين في السن . (أَوْ الطُّفُلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) : أو الأطفال الذين لم يميزوا بين عورات النساء وغيرها ، ولا يدرون ماهى العورة ، وللکلام بقية في التفسير .

(وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) : ولا يضرب المؤمنات الأرض بأرجلهن لإعلام الرجال ما يخفين من زينتهن حين يسمعون صوت الخلاخيل بسبب ضربهن الأرض .

التفسير

٣٠ - (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا^(١) مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :

شرح الله في الآيات السابقة وجوب الاستئذان على البيوت توفيراً لحرمان أهلها ، وسترأ لعوراتهم عنم يدخلونها فجأة ، وجاء بهذه الآية والتي بعدها تنميماً لما قبلها من الآداب التي تحمى الأعراض ، وتحفظ في المؤمنين والمؤمنات مكارم الأخلاق ، فقد أمر الله فيهما بغض البصر عن المحرمات ، وعدم إبداء الزينة لغير من يحل إبدائها له ، إلى غير ذلك من الآداب والأحكام التي سنبينها .

والبصر : هو الباب الموصل إلى القلب ، وأشد الحواس تنبيها له ، وعن طريقه غالباً يكثر السقوط والانغماس في أحوال الفتنة ، فهو بريد الزنى ورائد الفجور ، قال الشاعر :

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر .

كم نظرة فعلت في قلب صاحبا . فعل السهام بلا قوس ولا وتر

(١) يغضوا : يخفضون في جواب الأمر : وهو لفظ (قل) لخصته معنى الشرط ، كأنه قيل : إن قللتم غضوا يغضوا .

فلهذا عُيِّنَ الشرع بإيجاب غض البصر وكفّه عن المحرمات ، والتحذير من الفتنة عن طريقه ، كما جاء في هاتين الآيتين ، وكما في قوله -صلى الله عليه وسلم- : « إياكم والجلوس على الطرقات ، فقالوا : ما لنا بدٌ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها ، قال : فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غَضُ البصر وكفُّ الأذى وردُّ السلام ، وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري ، واللفظ للبخاري^(١)

والأمر فيها موجه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لإيذانه بمتابعته لهم في هذا الشأن. وهيمته عليهم فيه حتى يكفوا عما اعتادوه في الجاهلية من نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال .

هذا ، وقد قيل : إن سبب نزول الآية : ما أخرجه ابن مردويه بسنده عن علي بن أبي طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في طريق من طرقات المدينة ، فنظر إلى امرأة ، ونظرت إليه ، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به ، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها ، إذ استقبله الحائط فشق أنفه ، فقال : والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره أمرى ، فأتاه فقص عليه قصته ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : « هذا عقوبة ذنبك » وأنزل الله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ » انظر الألوسي .

وغض البصر : خفضه كَمَا له عن النظر ، ولفظ (مِنْ) في قوله تعالى : (مِنْ أَبْصَارِهِمْ) إما لا ابتداء الغاية - كما قال ابن عطية - وإما أن تكون للتبقيص ، فالمراد : غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل^(٢) كالنظر إلى الزوجة والمحرم ، ويجب أن يتجرد نظره إلى المحرم عن الشهوة ، بل لقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته ،

(١) كتاب المظالم ، باب : آفة النور والجلوس على الصمدات .

(٢) لجعل النفس عن بعض المبصرات غضا لبعض البصر ، على سبيل الكناية ، وهي كناية حسنة كما في الكشف .

وزمانه خير من زماننا^(١) ، فإذا نظر إليها بشهوة فإثمه شديد وعقابه عنيف ، نسأل الله العصمة لعباده المؤمنين .

ونقل كثير عن السلف أنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل النظر إلى الأمرد ، وشدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك ، وحرمة طائفة من أهل العلم ، لما فيه من الافتتان .

أما نظرة الفجأة إلى الأجنبية فلا إثم فيها ، فقد أخرج أبو داود وغيره عن بريدة رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » .

والمراد بحفظ الفروج أمران ، أحدهما : حمايتها من الزنى واللواط ، وثانيهما : سترها عن لا يحل له النظر إليها من الأجانب والأقارب ، إلا في حالات جراحاتها أو علاجها أو الكشف عن مرضها ، فإنه يجوز كشفها للطبيب الأمين^(٢) عند الضرورة .

أما الزوجة والأمة فلا يدخلان في الأمر بحفظ فرج الرجل عنهما ، روى بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال : (قلت يا رسول الله : عورانا ؛ ما نأثي منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك ») ثم سأله عن الرجل يكون خالياً ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « الله أحق أن يستحيا منه من الناس » (نقله القرطبي ثم قال في المسألة الخامسة ما خلاصته : أن العلماء حرموا دخول الحمام على الرجال بغير مثزر ، أخذاً من نص الآية ، فإن دخلوها بمثزر جاز ، وقد دخل ابن عباس الحمام بيازاره وهو مُحَرَّمٌ بالجحفة ، أما دخول النساء فأجازه بعض العلماء لضرورة العلاج ونحوه ، مع الاستئذان بنحو مثزر ، أما لغير ذلك فلا ، فقد أخرج ابن منيع بسنده عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول : (لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرجت من الحمام ، فقال : « من أين يا أم الدرداء ؟ » فقالت : من الحمام ، فقال : « والذي نفسى بيده ما من امرأة تضيع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها ، إلا وهى هاتكة كل

(١) انظر القرطبي .

(٢) ويشترط حضور من يمنع حضوره الخلوة إذا كان المريض امرأة ، كالأزواج والآب

ستر بينها وبين الرحمن عز وجل » وأخرج البزار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « احذروا بيتاً يقال له الحمام » قالوا يا رسول الله يَنْفَى الوَسْخَ ، قال : « فاستتروا » وهذا أصح حديث في الباب ، فإن دخله مستترا فعليه أن يحقق عشرة شروط ، منها : أن يكون بنية التداوى أو النظافة ، وأن يستتر بإزار صفيق ، وأن يغير ما يراه من منكر برفق - إلى آخر ما ذكره القرطبي فارجع إليه إن شئت .

والمعنى الإجمالي للآية : قل -أيها الرسول- للمؤمنين : يخفصوا من أبصارهم كفا لها عن رؤية ما لا تحل رؤيته من النساء والرجال ، ويحفظوا فروجهم بمنها عن الزنى ، وسترها عن غير زوجانهم وإمائهم ، ذلك الغض للبصر وحفظ الفرج أظهر لهم في الدين ، وأبعد عن دنس الإثم ، إن الله عليم بما يصنعون من امتثال أمره أو عصيانه ، فيجازى كلا على ما كسب ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

٣١ - (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضَصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَيِّنْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) الآية .

أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الآية أن يبلغ النساء المؤمنات ، أنهن مكلفات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن ، مع أنهن داخلات في حكم الآية السابقة للتأكيد ، فإن قوله : « قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ » يعم حكمه الذكور والإناث حسب كل خطاب في القرآن ، فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص كلا منهما بدليل أو قرينة .

وقد فهم من الآيتين أنه كما يحرم نظر الرجال إلى النساء غير المحارم ، يحرم نظرهن إليهم كذلك ، أخرج أبو داود والترمذي بسندهما عن أم سلمة (أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وميمونة) قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « احتجبا منه » فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « أو عياوان أنما ؟ ألسنا تبصرانه ؟ » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح^(١) . ومنه عرف

أن نظر المرأة ولو لرجل أعمى حرام ، وكما يحرم على الرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية سوى وجهها وكفيها^(١) ، يحرم على المرأة أن ترى منه سوى وجهه وكفيه ، وكما يجب على الولي منع الفتى المراهق من نظر المرأة الأجنبية سوى وجهها وكفيها ، يجب على ولي الفتاة المراهقة أن يمنعها من نظر ما عداهما من الرجل الأجنبي ولو مراهقاً^(٢)

وفهم من الآية أيضاً أنه يجب على المرأة حفظ فرجها من الزنى والسحاق ، وستره عن غير زوجها وسيدها إن كانت أمة ، ما لم تكن محرمة عليه لنحو زواج ، فلا يحل لها أن تبدل لسيدها ، وكما يحرم عليها إظهاره للعين مباشرة يحرم إظهاره بالثوب الشفاف أو الضيق ، أو بالحديث عنه ، فكل ذلك حرام ، لما يترتب عليه من إثارة الشهوة والفتنة .

وفهم من الآية أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تبدى من زينتها إلا ما ظهر منها^(٣) ، والمراد منه : الوجه والكفان ، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها- (أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاها ثياب رفاق ، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لها : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه) وهذا النص أخذ محققو الشافعية^(٤) قال القرطبي : وهذا أقوى في جانب الاحتياط ، ولراعاة فساد الناس ، فلا تبدى المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، ونقل عن ابن خزيمة من علماء المالكية : أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من رؤية وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها سترهما ، وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها

وقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب ، وقال سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب^(٥)

(١) وهو رأى المحققين من الشافعية ، وسيأتي تفصيل آراء المذاهب فيما يحل إظهاره من المرأة ، والله الموفق

(٢) المراهق : من قارب بلوغ الحلم من الذكور والإناث

(٣) وذلك على الأجانب كما سيأتي بيانه .

(٤) وهو الذي نقل في الروضة عن الأكثرين ، وصوبه في المهمات ، ومن الشافعية من قال : يحرم النظر إلى الوجه والكفين أيضاً ، ذكره صاحب المنهاج ، ولكن الرأي الأول أحق وأيسر كما أنه متفق مع ما جاء في حديث عائشة المذكور (٥) فالزينة قيمان : خلقية ومكتسبة ، فالوجه والكفان ما ظهر من زينتها الخلقية ، والثياب ما ظهر من زينتها المكتسبة .

وروى عن ابن عباس وقتادة والمِسُور بن مخزومة : ظاهر الزينة : هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والْقِرْطَةُ والْفَتْخُ^(١) فمباح أن تبدي المرأة على الناس . هكذا نقل القرطبي عنهم ، ولكنه على هذا التفصيل - لوصح - يوقع في الفتنة . ولهذا فنحن نرجح الرأي القائل بقصره على الوجه والكفين ، لحديث عائشة السابق^(٢) . مضموما إليهما ما ظهر من الثياب على أن يكون فضفاضا غير شفاف ، فإنه لا بد من رؤيته عند إظهار الوجه والكفين بحكم الضرورة .

وقال ابن عطية : ويظهر بحكم ألفاظ الآية ، أن المرأة مأمورة أن لا تبدى ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء لما يظهر بحكم الضرورة في إصلاح شأن ونحوه فمعمو عنه^(٣)

واعلم أن ماظهر من الزينة على ماسبق بيانه مباح لإظهاره للأجانب والمحارم . وأن ما بطن منها لا يحل إبدائه إلا لمن ذكرهم الله في هذه الآية ، على ما سبقت بيانه . واعلم أن السوار من الزينة الباطنة - كما قال مجاهد ، لأنها في الذراع لافي الكفين . وهو بذلك يخالف ما نقل سابقا عن ابن عباس من كونها من ظاهر الزينة ، ومن الزينة الباطنة : الخلخال والدمليج والقلادة والقرط^(٤)

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) :

الخمر : جمع الخمار ، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيوب : جمع الجيب ، وهو كما قال الآلوسی : فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد^(٥)

والمراد من الآية - كما روى عن أبي حاتم عن ابن جبير - : أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن ، لئلا يرى منها شيء

(١) القرطة - بوزن عتبة - جمع : قرط ؛ وهو حلية الأذن ؛ والفتحة بالسكون ويفتحين : الحاتم ؛ وجميعها : فتخ بفتحين

(٢) ولظهورها في الصلاة والحج .

(٣) انظر المسألة الثالثة في تفسير القرطبي للآية .

(٤) انظر الآلوسی .

(٥) وفي الصحاح : تقول : جبت القميص أجويه وأجبيه إذا غورت جيبه .

وكان النساء يغطين رءوسهن بالخمر ، ويسدلنها^(١) كمادة الجاهلية من وراء الظهر فتبدو .
ثحورهن وبعض صلورهن .

وصح أنه لما نزلت هذه الآية ، سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها ، فشققن مزوطهن^(٢) فاخترن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله - تعالى - من كتابه .

(وَالَّذِينَ زَيْنَتْهُنَّ لِأَيْبُولِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَهُنَّ بِعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَتٍ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ خَيْرٌ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْفُطُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) :

بعد أن أجاز الله للمرأة في صدر الآية أن تبدى للأجانب من زينتها ما يظهر منها عادة ، عقبه بإجازة أكثر منه لأنواع عينها فيها

وأول هذه الأنواع : (البهولة) جمع بعل ، ويطلق على الزوج ، وكذا على السيد ، كما قاله ابن العربي ، ومنه ما جاء في حديث جبريل عن أشراط الساعة في إحدى الروايات : «إذا ولدت الأمة بعلمها ، يعنى سيدها ، لأنها إذا استولدها سيدها ، فولدها يكون سببا في عتقها بعد موت أبيه ، فكأنه سيدها الذى من عليها بالعتق»^(٣) ، فكل من الزوج والسيد يرى زينة المرأة كلها ، وله الحق في أكثر من رؤية زينتها وهو تمام الاستمتاع بها نظرا أو فراشا في مكان الحل منها ، قال تعالى : «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَمْلُوكَتٍ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُنَّ خَيْرٌ مَلُومِينَ»^(٤)

أما النظر إلى الفرج فقد أجازة قوم بالقياس الأولوى على الجماع ، فللرجل أن ينظر إلى فرج زوجته وأمثه ، ولهما أن ينظرا إلى فرجه ، ومنعه بعضهم لحديث عائشة : «مارأيت منه ولا رأى مني» وحمله أصحاب القول الأول على الأدب لاعلى التحريم ، ومن الفقهاء من أجازته مع الكراهة ، وبه قال أكثر الشافعية^(٥) ، ومن الفقهاء من قال إنه خلاف الأولى ، وهو مذهب الحنفية كما حكاها الخفافجي .

(١) أى رءوسهن ، وغطه : سدل ، من باى : ضرب ونصر .

(٢) جمع : مزوط ، وهو كساء من صوف أو حرير كان يؤتز به .

(٣) والحديث يشير إلى كثرة السراى بكثرة الفتوحات ، فيأتى الأولاد من الإماء ، فتصق كل أم بولدها - انظر القرطبي .

(٤) وقيل منهم يقول بالتحريم

(٥) سورة المؤمنون ، الآيةان : ٥ ، ٦ .

ولما بدأ الله بذكر البعولة؛ فثنى بنوى المحارم ، وهم آباء المرأة وإن علوا وآباء الأزواج كذلك ، وأبناء المرأة وإن سفلوا ، وأبناء الزوج كذلك ، وإخوان المرأة وبنو إخوانها ، وبنو أخواتها والمراد بإخوانها: إخوانها الذكور أشقاء أو لأب أو لأم ، ومثل ذلك بنو إخوانها وبنو أخواتها وإن سفلوا ، فهؤلاء جميعا يجوز للمرأة أن تبدي من زينتها لهم أكثر مما تبديه للأجانب لكثرة المخالطة الضرورية ، وقلة توقع الفتنة ، فلهم أن ينظروا من المرأة ما يظهر منها عند المهنة - أي الخدمة - كما ذكره الآلوسى .

وقال القرطبي في المسألة الحادية عشرة : سوى الله بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن تكشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ، وتختلف مراتب ما يبدي لهم ، فيبدي للأب مالا يجوز إبداءه ليوكّد الزوج .

ونحن نرى ، أن الاحتياط والتصون في هذا الزمان أمر ضرورى ، لفساد المعايير والأخلاق ، فلا تبدي المرأة من جسدها لغير زوجها وسيدها إلا ما يظهر عند خدمتها منزلها في ثياب مرسله ، وحشمة واتزان ، وبخاصة مع أبناء زوجها ، فينبغى أن يكون تحفظها مهم أكثر^(١) .

ولم يرد في الآية العم ، ولا الخال - مع أنها من المحارم - والجمهور على أنها كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يبدو من المرأة عند المهنة على نحو ما قلناه ، ولم يُذكر في الآية اكتفاء بذكر الآباء ، فإنهما عند الناس بمنزلتهم ، ولا سببا للأعمام ، وقيل : لم يذكر لأن الأحوط أن تستتر المرأة عنهما ، حنرا من أن يصفها لأولادهم ، فيبعثهم ذلك على رؤيتها والاختلاط بها ، وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو مثل النسب فيما تقدم^(٢) .

أما قوله تعالى : « أَوْ نِسَاءً لَهُنَّ » فالمراد منه : المسلمات المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائرهن ، أما الكوافر فلا يظهرون لهن إلا ما يظهرنه للرجال الأجانب ، وقال عبادة

(١) وعند الشافعية كما ذكره ول الدين البصري في كتابه (النهاية) الذى شرح به متن أبى شعيب : أن لم أنبروا ما حدا ما بين السرة والركبة قياسا على ما يراه السيد من أمته المزوجة ، فقد روى أبو داود وغيره : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا زوج أحدكم عبده جاريته ، أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة ») ونحن لا نوافق على هذا القياس غير المتكافئ ، فإن الأمة لا تماثل الحرة ، وغير السيد لا تماثل السيد ، فالحق والأحوط ما قلناه وهو نظر ما يراه عند المهنة - أي الخدمة - دون سواء .

(٢) انظر القرطبي والآلوسى .

ابن نُسَيٍّ: كتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل النمة يدخلن الحمامات مع نساء المؤمنين ، فامنع من ذلك وحُلْ دونه فإنه لا يحل أن ترى النمة عريّة^(١) المسلمة ، فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال : أَيُّمَا امرأة تدخل الحمام من غير عذر ، لا تريد إلا أن تبيضُ وجهها ، فَسَوَدَ الله وجهها . يوم تبيض الوجوه .

ونقل الآكوسى عن ابن حجر الشافعى: أن الأصح تحريم نظر النمة إلى غير ما يبلو من المسلمة في المهنة - أى . الخدمة - غير سيلتها ومحرمها ، ودخول اللميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبلو عند المهنة .

وأما قوله سبحانه : «وَأَمَّا مَلَكْتُ أَيْمَانُهُنَّ» فالمراد منه : الإمامة ولو كافات ، وأما العبيد فهم كالأجانب لا يرون من زينة سيدتهن إلا ما ظهر منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأحد قولين في مذهب الشافعى ، قال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ، وقال سعيد ابن المسيب : لا تَغْرُنْكُمْ هذه الآية : «وَأَمَّا مَلَكْتُ أَيْمَانِكُمْ» إنما عني بها الإمامة ولم يعن بها العبيد ، وعلل ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم ، والشهوة متحققة فيهم - انظر الآكوسى .

وأما قوله تعالى : «وَالْتَابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ»^(٢) مِنَ الرِّجَالِ فالمراد بهم : الذين يتبعون البيوت ليصيبوا من طعام أهلها ، وليست لهم حاجة إلى النساء ، لكونهم شيوخا طاعنين في السن ، وقد فنيت شهواتهم ، والمسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم ، فهؤلاء ينظرون من المرأة ما يبلو عند المهنة ، أما المجبوب : وهو من قطع ذكره ، والخصى وهو من قطعت خصيتاه ، ففيهما خلاف ، فبعضهم أباح له أن ينظر من المرأة ما يبلو عند المهنة كابن الزوج ومن في حكمه ، ومنهم من جعله في حكم الأجانب ، فلا يرى منها غير الوجه والكفين ، وظاهر الثياب - وهذا هو الراجح - انظر الآكوسى .

(١) أى : ما يترى منها وينكشف .

(٢) الإربة ، والإرب ، والماربة ، والأرب : الحاجة .

وفسره بعضهم: بِالْأَيْلَهُ، وفسره آخرون: بالصبي الذي لم يدرك، قال القرطبي: وهذا الاختلاف كله متقارب، ويجتمع فيمن لا فهم له، ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء.

وأما قوله تعالى: «أَوِ الْطُّفْلِ»^(١) الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فالمراد به: الأطفال الذين لم يعرفوا ماهى عورات النساء، وما شأنها بالنسبة إلى الرجال، وفسره الآلوسى بقوله: أى: الأطفال الذين لم يعرفوا ماهى العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها.

وهذا القول قريب مما قلناه، وعلى هذا وذلك يكون قوله: «لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ» مأخوذاً من الظهور، بمعنى الاطلاع، وقد جعل كناية عما ذكر.

وفسره ابن كثير بأنهم لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، من كلامهن الرحيم، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك، فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه، بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء والحسنة، فلا يمكن من الدخول، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «(إياكم والدخول على النساء)» قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمى^(٢)؟ قال: «الحمى الموت».

ومنهم من فسر (الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) بالذين لم يبلغوا حد الشهرة والقدرة على الجماع، وإن كان قادراً على التمييز بين العورات، من قولهم: ظهر على فلان إذا قوى عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ» فيشمل الطفل المذكور على هذا الرأى المراهق، الذى لم يظهر منه تشوق للنساء، والأصح عند بعض الشافعية: أنه يلزم الاحتجاب منه كالمراهق الذى ظهر منه ذلك، وذكروا في الطفل غير المراهق أنه إن كان قادراً على حكاية العورات وتمييزها فله حكم المحرم في النظر، وإلا فهو كالعلم، فيباح في حضوره ما يباح في الخلوة^(٣).

(١) الطفل: اسم مقترن بالحنسية، وقد يراد به الجمع كما هنا، فهو بمعنى الأطفال، ولهذا وصف بالجمع.

(٢) الحمى، والحمى: اقتراب الزوج، وإذا كان رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكر في أبي الزوج وهو من المحارم فكيف يسمح بدخول غيره البيت ورويته نساء؟

(٣) انظر الآلوسى في تفسير هذه الجزئية من الآية.

وأما قوله تعالى: «وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ» ، فمعناه أنه لا يحل للنساء أن يضربن الأرض بأرجلهن لتُسمع غيرها صوت خلخالها وتعلمه ماتخفيهن من زينتها ، فلإسماع صوت الزينة كإبدائها في الحرمة بل أشد ، لأنه يغري الرجال بهن ، لما فيه من إيهام أن لهن ميلا إليهم ، واستدعاء لهم ، أخرج ابن جرير الطبري بسنده عن حضرمي (أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة ، واتخذت جزعاً في ساقها ، فمرت يقوم فضربت برجلها ، فوقع الخلخال على الجزع فصوت ، فأنزل الله «وَلَا يَضْرِبْنَ...» الآية ، والجزع : خرز فيه بياض وسواد تُشبه به العيون ، ويفهم من سبب النزول أن الجزع كان منظوماً في خيط حول الساق ، وأن الخلخال كان في أعلاه فلما ضربت الأرض برجلها وقع الخلخال عليه فصوت .

قال الآلوسي في تعليقه على هذا الأثر : والنساء اليوم على جمل الجزع ونحوه في جوف الخلخال ، فإذا مشين ولو هونا صوت ... الخ .

وكان النساء في عصرنا هذا يتخذن خلخال من ذهب أو فضة لها جلاجل مرتبطة بها ، تجلجل وتصوت عند مشيهن ، ثم تلاشت هذه الحلية أو كادت .

وكما يحرم على المرأة تنبيه الرجال إليها بضرب الأرض برجلها ، يحرم عليها تنبيههم بنحو التطيب عند خروجها ، قال - صلى الله عليه وسلم - : «كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية»^(١) ، والحديث حسن صحيح .

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) : أي وقل أيها النبي للمؤمنين في ضمن ما كلفوا به في هذه الآية - قل لهم - : توبوا إلى الله تعالى مما عسى أن تكونوا قد ارتكبتموه مما نهى عنه فيها ، ولا تتخلوا عن المتاب من آن لآخر ، فإنكم لانتخلون من التقصير في حقوق الله - تعالى - لعلكم بالتوبة تفلحون ، وتفوزون بما تأملونه من السعادة في الدارين .

(١) انظر ابن كثير ، والحديث في تحفة الأحرف - أبواب الاستئذان - باب : ما جاء من خروج المرأة متعطرة .

والمعنى الإجمالى للآية : وقل أيها الرسول للمؤمنات : اخضعن أبصاركن وأمتنعن من النظر إلى الرجال إلا مايبذلون منهم عادة ، من غير إمعان ولا اشتهاه ، وقل لهن أيضا : يحفظن فروجهن بمنعها عن الزنى ، وسترها عن العيون بثياب لا تحكيها ، ولا يظهرن زينتهن للرجال الأجانب إلا ماظهر منها ، وهو الوجه والكفان والثياب الخارجية الفضفاضة ، وعليهن أن يسترن أعناقهن وما تظهره فتحات صدورهن من أجسادهن ، بسترها بخمرهن أى : بأغطية رءوسهن ، ولا يظهرن زينتهن الداخلية إلا لأزواجهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء أزواجهن ، أو إخوتهن ، أو أبناء إخوتهن ، وهؤلاء غير متساوين فى النظر ، فالأزواج ينظرون ماشاءوا من أجسادهن وما عليها ، أما غيرهم ، فلا ينظرون منهن إلا مايبذلون عند المهنة .

ويباح لهن إبداء مثل ذلك للنساء المؤمنات ، أما الكوافر فهن مثل الرجال الأجانب . فى نظر الوجه والكفين وظاهر الثياب دون سواها ، وقيل : مثل المحارم فى نظر مايبذلون عند المهنة ، كما يباح للنساء المؤمنات إبداء مايبذلون عند المهنة للرجال الذين يتبعون البيوت ، ليصيبوا من طعام أهلها وبرهم ، ولا يشتبهون النساء ، كالرجال الواعلين فى الشيخوخة ، الذين فقدوا الحاجة إلى فراش النساء ، وكالمسوح والأبله ، أما التابعون من ذوى الإربة والحاجة إلى النساء ، فلا ينظرون من المرأة أكثر من وجهها وكفيها ، وظاهر ثيابها الفضفاضة كسائر الأجانب .

ويباح للنساء المؤمنات أيضا إبداء زينتهن للأطفال الذين لايفهمون عورات النساء ووظيفتها ولا يدركون الفوارق بين العورات ، ولا يفهمون الغرض مما تبديله المرأة من مظاهر أنوثتها .

ويحرم عليهن أن يضربن الأرض بأرجلهن ، ليسمع الناس جلجلة خلاخيلهن ، ويعرفوا ماتخفينه من زينتهن فإن ذلك يوم رغبة المرأة فى الصلة بهم ، ويطعمهم فى غشيان بيتها .

وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا ، من مختلف الذنوب والمعاصي ، لعلمكم بالتوبة تظفرون برضوان رب العالمين .

(وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِنَبْتَلِيَنَّهُمْ عَرَضَ الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَلَنْ يَكُونَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ
وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ) : الأيماى جمع أيم ، وهو من لا زوج له ذكرنا كان أو
أنثى ، سبق له الزواج أو لم يسبق ، وإنكاحهم تزويجهم .

(وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ) : المراد بهم من يصلحون للقيام بحقوق
النكاح من عبيدكم وجواريكم .

(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : كثير الرزق والإِنعام .

(وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا) : وليجتهد فى العفة من لايجدون أسباب النكاح .

(وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) : والماليك الذين يريدون
مكاتبتكم على العتق فى مقابل عوض يؤدونه لكم ، فكاتبوهم وتعاقلوا معهم .

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) : ولا تكرهوا إملاءكم على الزنى .

(إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا) : أى إن أردتُمْ تَعَفُّفًا .

(فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ) : أى فإن الله من بعد إكراهكم لهم غفور

لهم رحيم . حيث يعفو عنهم لأنهم مكرهات على البغاء .

التفسير

٣٢- (وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) :

لما نهى الله عما يفضى إلى السفاح المخل بالنسب ، عقبه بالحث على النكاح منما من الانحراف إلى الإثم ، وحفظا لطهارة النسب ، والخطاب فى الآية موجه إلى الأولياء والسادة ، فالأولياء مطالبون بتزويج الحرائر والأحرار بعد استئذانهم أو التماسهم ، ولابد فى إذن الثيب الحرة أن يكون صريحا ، أما البكر فيكفى صمتها مع الرضا ، ويباشر الحر البالغ عقده بنفسه ، ويباشر الولي العقد عن موليته عند الأكثرين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا نكاح إلا بولي » .

والسادة مكلفون بتزويج عبيدهم وإمائهم الصالحين إن طلبوا ذلك ووجد السادة فيهم خيرا ، وأمر السادة بإنكاح أرقائهم الصالحين على التجويز والإباحة عند الأكثرين كما ذكره القرطبي فى المسألة الرابعة .

والنكاح مباح عند الشافعية ، فإنه قضاء لذة كالأكل والشرب ، مالم توجه الضرورة كخوف العنت ، أى : الزنى ، ومستحب عند الحنفية والمالكية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الصحيح : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » مالم توجه الضرورة كما تقدم ، وفى المسألة تفصيلات مفيدة عند الفقهاء فليرجع إليها من شاء .

والمراد من صلاح العبيد والإماء معناه اللغوى ، وهو : صلاحهم للقيام بحقوق النكاح ، وقيل : المراد صلاحهم اللغوى ، ليكونوا جليدين بعناية مواليتهم وإشفاقهم عليهم .

ثم بين سبحانه أن الفقر في الخاطب أو المخطوبة لا يمنع من المناكحة ، فإن المال غاد ورائع ، ولا حرج على فضل الله في أن يغني الفقير ، ولهذا زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة بـرجل فقير لا يملك ولا خاتما من حديد ، على أن يعلمها ما يحفظ من القرآن .

وجنح بعض المفسرين إلى أن الآية وعد من الله بالإغناء ، لكن ذلك مشروط بمشيئة الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى : «وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»^(١) .

ثم ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) : للإيدان بأنه لا ينبغي عدم اليأس من فضل الله فإنه سبحانه ذو سعة في الغنى والقدرة فلا حرج على فضل الله - عليم بأحوال عباده ، بمنحهم من رفقهِ ما علم أنه يصلح من أمرهم .

والغنى الإجمالى للآية : وزوجوا أيها الأولياء من تتولون أمرهم من الحرائر والأحرار غير المتزوجين إن طلبوا ذلك ، ولا تمنعوا حقهم في سنة الله وفي إعفافهم ، وزوجوا الصالحين للنكاح من عبيدكم وإمائكم ، والفقر ليس بمنع من زواج الأحرار ، إن يكونوا فقراء فالله قادر على أن يغنيهم من فضله إن شاء ، والله واسع الغنى والقدرة ، عليم بأحوال عباده فلا ينبغي عليه محتاج ، ولا تضيق موارد رزقه على الفقراء ، فهو كافل الأرزاق لجميع مخلوقاته .

٣٣- (وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . . الآية .

تنفسن هذه الآية ثلاثة آداب للمؤمنين ، أولها : فيمن لا يجد أهبة النكاح ، وثانيها في حث السادة على مكاتبة أرقائهم ومساعدتهم إن علموا فيهم خيرا ، وثالثها في منعهم من إكراه إمائهم على البغاء ، وفيما يلي الكلام على الجزء الأول من الآية .

المراد من كونهم لا يجدون نكاحا : أنهم لا يجدون أسبابه من مهر ونفقة^(٢) ، وقد

(١) سورة التوبة ، الآية : ٢٨

(٢) وهو إما من إطلاق النكاح على ما تنكح به المرأة من مهر ونفقة ، كإطلاق اللباس على ما يلبس ، والعفاف

على ما يلتحف به ، أو بتقدير مضاف .

طلبت الآية ممن لا يجدون أسباب النكاح مع توفائهم إليه ، أن يجتهدوا في العفة والبعد عن الزنى ، وذلك بالاستعانة بالصيام كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١)

أو بالاستعانة بالصبر حتى يغنيهم الله من فضله فيزوجوا ، وذلك خير لهم من الإقدام على الزواج مع الفقر ، انتظاراً لفضل الله حسب وعد الله في الآية السابقة ، فإنه وعد مشروط بمشيئة الله تعالى ، فإن شاء حققه وإن لم يشأ لم يحققه ، حسباً تقتضيه حكمته تعالى ، وقد أمر الله بالسعى في قوله تعالى : « فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ »^(٢)

(وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) :

هذا هو الجزء الثاني من الآية ، وهو تأديب وإرشاد منه تعالى للسادة في حق أرقاعهم أن يكتبوهم ذكورا كانوا أو إناثا على العتق في مقابل جعل يؤدونه لسادتهم منجماً ، أو مرة واحدة في آخر مدة الكتابة أو نحو ذلك .

وصورة المكاتب أن يقول السيد لمملوكه : كاتبتك على أن تؤدى مائة دينار مثلاً ، فإذا أديتها عتقت ، فيقبل العبد ، وهذا القول يسمى مكاتبته وإن لم يكتب في سجل لأنها بمعنى المعادلة والعهد ، كما في قوله تعالى : « كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ » أى : عقد على نفسه عهداً بذلك ، وقيل : سمى بذلك لأنه لما يكتب .

والمكاتبه إسلامية الأصل ، فلم تكن في الجاهلية كما نقله الضفاجي عن الديمري وكذا قال ابن حجر ، وأول من كاتبه المسلمون ؛ عَبْدُ لُحْمَرٍ يسمى أبا أمية^(٣) ، وقيل : نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له : صبيح ، طلب من مولاه أن يكتبه فأبى ،

(١) من حديث أخرجه البخارى ومسلم عن ابن مسعود .

(٢) سورة الملك من الآية : ١٥

(٣) انظر الألويسى .

فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فكتبه حويطب على مائة دينار ، ووهب له منها عشرين دينارا فأداها ، وقبل بحنين في الحرب ، ذكره القشيري ، وقال مكى : هو صبيح القبطى غلام حاطب بن أبى بلتعة^(١)

وسواء أكان للآية سبب نزول أم لم يكن ، فإن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يكتبوا أرقاعهم إن طلبوا منهم ذلك ، وعلم سيد كل عبد منه خيرا ، فإن طلبها الرقيق وأباها سيده ، فله ذلك ، لأن إجابته ليست بواجبة بل مندوبة عند أكثر العلماء - كما حكاه البيضاوى - وعلمه ؛ بأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها من المعاوضات إلا عن تراض^(٢) ، وقال جماعة : بوجودها عملا بظاهر النص ، ومنهم عكرمة وعطاء وعمرو بن دينار ، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ، واختاره الطبرى ، واحتج داود أيضا بأن سيرين والد محمد بن سيرين ، سأل أنس بن مالك المكاتب وهو مولاة فأبى أنس ، فرفع عمر عليه الليرة فكتبه أنس ، قال داود : وما كان عمر ليرفع عليه الليرة فيما لا يباح له. أن يفعل .

والمراد بعلم السادة الخير فى أرقائهم : أن يعرفوا فيهم الدين والقدرة على الاكتساب والوفاء بما عاقبوا عليه مع سادتهم ، وكان ابن عمر يكره أن يكتب عبده إذا لم تكن له حرفة ، ويقول : أتأمرنى أن أكل أوساخ الناس - يعنى صديقهم - ويعث عمر بن الخطاب إلى عامله عُمير بن سعد أن ينهى المسلمين أن يكتبوا أرقاعهم على مسألة الناس ، وكرهه الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، ورخص فيه مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وعلى - رضى الله عنه - وفى رواية أخرى عن مالك : أنه كره مكاتبه الأمة التى لا حرفة لها لما تؤدى إليه من فسادها .

وقد رد من قال بجواز مكاتبه من لا حرفة له على المانعين بحديث روته الصحاح عن عائشة رضى الله عنها - قالت : (دخلت على بريرة فقالت : إن أهلى كاتبونى على تسع أواق فى

(١) انظر القرطبى .

(٢) وقال القرطبى : إن تعليق الأمر بالكتابة على شرط أن يعلم السيد أن فى العبد خيرا يصرفه عن الإيجاب لأن الخير أمر باطن لا سبيل إلى علمه يقينا فليسيد أن يقول : لم أعلم فيك خيرا فيرجع إلى قوله . انظر المسألة الثالثة فى القرطبى .

تسع سنين ، كل سنة أوقية ، فأعينينى ...) الحديث ، ففيه دليل على مكتبة الأمة وهي لا حرفة لها ، ولم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل لها حرفة أم لا ؟ ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ، لأنه بعث مبينا معلما ^(١) .

وظاهر الآية صحة المكتبة على تنجيم المال - أى : تقسيطه - وعلى دفعه كله حالا أو مؤجلا ، وهذا أخذ الحنفية ، أما الشافعية فقد أوجبوا تنجيمه بنجمين فأكثر ، فلا تجوز عندهم بدون أجل ، أما الكتابة على مال حال فلا تجوز عندهم ، لأن الرقيق لا مال له ، فكيف يكتب على ما يتعذر عليه دفعه ، فيكون ذلك سببا لعودته إلى الرق .

وقد طلب الله إلى المولى أن يئذلوا لأرقائهم الذين كتبوهم شيئا من أموالهم ، وفي معناه حط شيء من مال الكتابة ، وهو للوجوب عند الأكثرين ، ويكتفى فيه أقل متمول ، وعن على - رضى الله عنه - : يحط الربع ، وقيل : يحط الثلث ، وقيل : هذا أمر لكافة المسلمين بإعانة المكتبيين ، وإعطائهم سهمهم من الزكاة ، ويحل للمولى وإن كان غنيا ، لأنه لا يأخذ حصة - كالدائن والمشتري ^(٢) .

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْيَمَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَفُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

المراد من الفتيات هنا : الإماء ، وسبب نزول هذا النهي ، ما أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر - رضى الله عنه - أن جارية لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها : مُسَيِّكَة ، وأخرى يقال لها : أُمَيَّمة كان يكرههما على الزنى ، فشكنا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : كان لعبد الله بن أبى جارية تدعى مُعَاذَة ، فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له ، فأقبلت الجارية إلى أبى بكر - رضى الله عنه - فشكت ذلك إليه ، فذكره أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بقبضها ، فصاح عبد الله بن أبى من يعترنى من محمد يغلبننا على ممالكنا ؟ فنزلت ،

(١) انظر المسألة الخامسة في القرطبي .

(٢) انظر البيضاوى .

وروى: كانت له ست جوار: معاذة ، ومسيكة ، وأميمة ، وعمرة ، وأزوى ، وقتيلة ، يكرههن على البغاء ، وضرب عليهن ضرائب ، وروى عن علي وابن عباس أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إمامهم على الزنى ، ويأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك في الإسلام ، إلى غير ذلك من الروايات والآية عامة الحكم وإن نزلت بسبب خاص .

وليس قوله تعالى : « إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصَّنَا » شرطاً لتحريم الإكراه في الحقيقة ، فإن الإكراه على الزنى حرام في كل حال ، بل المراد منه تهويل جريمة سادتهن ، حيث أكرهوهن على الزنى مع رغبتهن في العفة - كما جاء في سبب النزول^(١) .

والغنى الإجمالى للآية : وليجتهد في العفة وكبح النفس عن شهواتها ، من لا يجدون أسباب النكاح من صداق أو نفقة أو زوجة مناسبة لحالهم ، أو مسكن يؤويهم وذلك بالاشتغال بتقوى الله ، وليصبروا حتى يغنيهم الله من فضله ، وعليهم أن يأخذوا في أسباب الغنى ليغنيهم الله تعالى فيتزوجوا عن غنى ، والأرفقاء الذين يرغبون في أن يكتائبهم سادتهن على العتق في مقابل جعل يذلونه لسادتهن ، فعلى هؤلاء السادة أن يكتائبهم إن عرفوا فيهم خيراً في الدين وقدره على السداد ، ووفاء بالعقد ، وأن يعطوهم من مال الله الذي آتاهم ، ولو بالنزول عن بعض العوض الذي كتائبهم عليه ، وليساعدهم المؤمنون ببعض زكاة أموالهم أو بالتصدق عليهم .

ولا تكرهوا - أيها المسلمون- جواركم على الزنى إن أردن تعفواً - كما فعله بعضكم - يبتغون بذلك متاعاً فليسلوا من متاع الحياة الدنيا ، ومن يكرههن على الزنى ، فإن الله من بعد إكراههن غفور لمن رجع بهن ، لأنهن مكرهات عليه ، أو غفور رحيم للتائبين من السادة الذين أكرهوهن .

٣٤ - (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) :

هذا كلام مستأنف جاء به لبيان وضوح الآيات السابقة وجلالة قدرها ، وصدر بلام القسم وقد ، لإبراز كمال العناية بشأنه ، أى : وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة

(١) وما قيل في الجواب عن قوله تعالى : « إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصَّنَا » : أنه شرط لا مفهوم له ؛ حيث أبطله الإجماع

على تحريم الإكراه على البغاء مطلقاً

الكريمة آيات موضحات لما تحتاجون إلى إيضاحه من العلود وسائر الأحكام والآداب ، وأنزلنا إليكم مثلاً من قبيل أمثال الذين مضوا قبلكم ، كقصّة عائشة التي تماثل قصّة مريم ، وقصّة يوسف - عليهما السلام - حيث أسند إليهما ما أسند إلى عائشة - رضى الله عنها - ، وأنزلنا إليكم فيها ما يتعظ به المتقون ، ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات ، فهم المنتفعون بأنوارها وعظاتها .

وقيل : المراد بالآيات المبينات ، والمثل ، والموعظة : جميع ما في القرآن منها ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .

* (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلَةِ نَارٍ فِي مِصْبَاحٍ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٤))

المفردات :

(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : الله هادي أهل السموات والأرض ، وللکلام بقية في الشرح . (كَمِثْلَةِ نَارٍ) : المشكاة ؛ موضع الفتيلة من القندیل ، وهذا هو المعنى المشهور ، ولهذا قال بعده : (فِيهَا مِصْبَاحٌ) : وهو الفتيلة التي تضيء ، وسيأتى في الشرح مزيد بيان . (كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) : كوكب مضى متلألئ كالزهره^(١) في صفائه ولعانه . . .

(١) الزهرة - بضم الزاي المشددة وفتح الهاء - : نجم قوی النور عظیم التآلق واللمعان .

(مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ) : من شجرة كثيرة الخير . (لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ) : أى أنها مكشوفة للشمس شرقاً وغرباً ، فليمت شرقية فحسب ، ولا غربية كذلك فتحرم من ضوء الشمس في أيهما - وسيأتى بسط الحديث فيها .

(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ) : ويبين الله الأشياء والنظائر لهم .

التفسير

٣٥ - (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) الآية .

منذ بدأت هذه السورة ؛ ونحن نرى فيها نور الهدى والرشاد ، فقد رأينا فيها آيات بينات تحمى الأعراض ، وتصون الأنساب ، وتزجر المحتلين عليها بما فرضته من عقوبات ، كما رأينا آيات كريمة تحت على صيانة الألسنة عن قالة السوء في المؤمنين والمؤمنات ، وعقوبة القاذفين لهم ، وقرأنا فيها آيات الاستئذان على البيوت ، وتحريم دخولها دون استئذان ، ووجوب غض الأبصار عما يحرم النظر إليه من النساء والرجال ، إلى غير ذلك من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق .

وقد جاءت هذه الآية لتقرر أن هذه الأحكام وأمثالها : هى من نور الله وهدايته لعباده المؤمنين ، فإنها كمشكاة فيها مصباح عظيم الضياء ، فهى تضيء قلوب المتقين ، وتكشف الظلام عنها ، كما يكشف الكوكب الدرى الظلام بنوره .

كما جاءت لتبين أنه - تعالى - يهدى لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس تقريراً لأحكامه وتنزيهاً لهم ، لعلهم يتذكرون .

والنور فى الأصل : كيفية يدركها البصر ، ويدرك بسببها المَبْصَرَاتِ ، مثل الكيفية التى تنبعث من الشمس والقمر على الأجرام الكثيفة المقابلة لهما ، أو من المصباح على ماحوله ، والنور بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى ؛ لأن النور مدرك بالأبصار ، والله تعالى يقول : « لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ » وبالجمله فالله تعالى منزّه عن الجسمية والكيفية ولوازمهما ، ولعدم صحة إطلاق النور بمعناه اللغوى المذكور على الله تعالى ، اختلف العلماء

فى تفسيره فى الآيه ، فمنهم من فسره بالهداية ، مراعاة لسياق الآيه مع ما قبلها ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عباس - رضى الله عنهما - فقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والبيهقى فى الأسماء والصفات : عن ابن عباس أنه قال : « الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » أى : هادى أهلها . قال الآلوسى : وهذا وجه حسن : انتهى . ونرى أن هذا الرأى مناسب لما سبق وما لحق من الآيات ، ويكون إطلاق النور على الله - تعالى - فى هذا الرأى على سبيل المجاز .

وقال آخرون : « الله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » معناه : منورهما ، بإطلاق النور على الله تعالى بهذا المعنى على سبيل التجوز أيضاً ، كما نقول : زيد عدلٌ ، بمعنى : عادل ، على سبيل المجاز ، وبرشح هذا المعنى أنه قرأ بعض القراء : (الله مُنَوَّرُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) . وقد نورهما الله - تعالى - بالكواكب والنجوم ، حيث جعلها تلقى أشعتها على الأجرام المقابلة لها ، كما نور الأرض بالمصابيح التى هدى عباده إلى اختراعها على اختلافها قوة وضعفاً ، وكَبَّرَا وصَغَّرَا ، وطولًا وقَصَرَا .

ويتناول النور على الوجه الأول وحيه - تعالى - إلى ملائكته وأنبيائه ، وهداية كل شئ لما خلق له ، كما قال - تعالى - حكاية لما قاله موسى لفرعون : « رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى »^(١) وفى هذا الجزء من الآيه آراء أخرى ، وحسب القارئ ما تقدم .

(مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) : المقصود من النور هنا : الهدى القلبى الناشئ عن النظر فى آيات الله فى الأنفس والآفاق ، وعن التأثر بمواعظ القرآن العظيم ، وسنة النبي الكريم ، فإن الهدى الناجم عن ذلك يذهب بظلمات الحيرة والشك والوسوسة التى تغشى القلوب ، ويحل محلها الإيمان الذى لا تزه العواصف ، ولا تقصفه الرياح القواصف ، ومثله فى ذلك مثل النور الحقيقى الذى تنجذب

به الظلمات ، وتبين به المراثيات على حقائقها ، والضمير في «نُورِهِ» عائد إلى الله - تعالى -^(١)
فإن الهدى هداة «وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ» .

والنور بهذا المعنى هو المشبه بالمشكاة ، وهو الذى جنح إليه ابن عباس - رضى الله
عنهما - ؛ فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس
أنه قال : « مثل نوره : مثل هداة في قلب المؤمن » وبه قال أنس ، أخرج
ابن جرير عنه أنه قال : (إلهى يقول : نُورِ هُدَاى) ونقل الآلوسى أن تفسيره بالهدى
هو اختيار الأكثرين ، والمشكاة : هى موضع الفتيلة من القنديل ، وقد نقله ابن كثير
عن ابن عباس ، ومحمد بن كعب ، وغيرهما ، وقال : إنه هو المشهور ، ولهذا قال بعده :
(فِيهَا مِصْبَاحٌ) وهو اللَّبَالَةُ^(٢) التى تضيئ ، وقيل : هى الكوة فى الحائط غير نافذة ،
وعزاه القرطبي إلى الجمهور ، وقال : إنها بهذا المعنى أجمع للضوء ، ونقل القرطبي عن مجاهد
أنها هى القنديل ، وقد اشتهرت بهذا المعنى فى عصرنا ، وتفسير المتقدمين للمصباح بالزجاجة ،
أى : فتيلة القنديل ، ملاحظ فيه أن المصابيح فى هذا الزمان كانت كذلك ، ولهذا جاء
فى النص الكريم أن هذا المصباح «يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ» .

وقد بين الله - تعالى - أن هذا المصباح فى زجاجة ، وهى القنديل ، وقد وصف الله
زجاج القنديل بالصفاء والزهرة الفائقة ، حيث قال : «الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرٌّ»
ومن هذا القنديل الشفاف ينفذ ضوء المصباح إلى ما حوله .

والمراد بالكوكب الدرى : أحد الكواكب التى يطلق عليها العرب الدرارى ، مثل :
المشتري ، والزهرة ، وهى منسوبة إلى الدرّة ، لبياضها وزهرتها وحسنها .

وتشبيه الزجاج بالكوكب الدرى يحتمل معنيين : أحدهما : أنها بما فيها من المصباح
تشبهه ، وثانيهما : أنها لصفائها وجودة جوهرها تشبهه ، قال القرطبي : وهذا التأويل أبلغ
فى التعاون على النور .

(١) أجاز بعض العلماء وجع الضمير إلى المؤمن ، وروى ذلك عن ابن عباس فى إحدى الروايات منه كما روى
من ابن بن كعب ، وكان يقرأ : (مثل نور المؤمن) وهناك أقوال أخرى فى مرجع الضمير ، فقيل : هو محمد
- صلى الله عليه وسلم - وقيل : هو القرآن ، وما ذكرناه من رجوعه إلى الله هو الموافق لظاهر النص القرآن .
(٢) أى : الفتيلة .

وقد بين الله أن هذا المصباح (يُوَقَّدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ) : أى يوقد من زيتها ، والمقصود بها : الجنس من شجرة الزيتون ، وبركها إما كثرة منافعها ، وإما لأنها تنبت في الأرض التي بورك فيها للعالمين ، وعلى أى حال فهي كثيرة المنافع ، روى عن ابن عباس أنه قال : في الزيتون منافع : يسرج بالزيت ، وهو إدام ودهان ودباغ ، ووقود - يوقد بحطبته وتُفْلِه - وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة ، حتى الرماد يُغْسَلُ به الإبريسم . . . إلخ . والإبريسم : الحبر .

وقد جاء في زيتها حديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده ، والترمذى وابن ماجه ، عن عمر - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال : « ائتملوا بالزيت ، وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة » .

وقد وصف الله تعالى الزيتون بقوله : (لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) : فأما كونها غير شرقية وغير غربية ، فالمقصود : أنها مكشوفة للشمس ، لا يحجبها عنها جبل ولا شجر ، من حين تطلع حتى تغرب ، وذلك أحسن لزيتها ، فهي ليست خالصة للشرق حتى يقال فيها : شرقية ، ولا خالصة للغرب حتى يقال فيها : غربية ، بل هي شرقية غربية .

وقال ابن زيد : إنها من شجر الشام ، فإن شجر الشام لاشرقى ولا غربى ، وشجر الشام هو أفضل الشجر ، وهو الأرض المباركة . وهذا رأى حسن .

وقد وصف الله زيتها بقوله : « يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ » تأكيداً لصفاته وجودة النور المنبعث عنه ، وبهذا الوصف اكتملت الأنوار للمشكاة ، فكان أمرها كما قال تعالى : (نُورٌ عَلَى نُورٍ) : فقد اجتمع فيها ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة إلى ضوء الزيت ، فكانت كأنوار ما يكون ، وكذلك براهين الله - تعالى - واضحة تستضيء بها القلوب وتهتدى ، وهى برهان بعد برهان ، وتنبيه بعد تنبيه ، بإرساله الرسل ، وإنزاله الكتب ، والوعظ المتكرر ، وآيات الله في الأنفس والآفاق .

ولما كان الناس مختلفين في معرفة الهدى والرشاد ، متباينين في إدراك الحق والضلال ، عقب ذلك بقوله : (يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ) : أى يوفق الله لإصابة الحق ومعرفته والاستجابة إليه - يوفق - من يشاء من عباده ، ممن حسنت نيته ، وطابت طويته ، وذلك بإلهامه الاقتناع به ، وشرح صدره إليه ، بعد أن وفقه إلى حسن النظر في آياته التي نور الله بها السموات والأرض ، وفيما أنزل على رسوله من نور القرآن كما قال - تعالى - : «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا» حتى اطمأن بها فؤاده ، واهتدى إلى الحق والرشاد . وفى ربط الهداية بمشيئة الله - تعالى - إيدان بأن مناطها هو مشيئته ، وليست الأسباب وحدها ، فهو أعلم بمن يستحقها ، قال الشاعر :

إذا لم يَكُ التوفيق عوناً لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه

أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة ، ثم أتى عليهم من نوره يومئذ ، فمن أصابه يومئذ من نوره أهدى ، ومن أخطأه ضل ، فلهذا أقول : جف القلم على علم الله - عز وجل - » .

وقد ختم الله الآية بما يدل على أن إطلاق لفظ : (النور) على الآيات والبراهين من قبيل ضرب الأمثال ، فقال - سبحانه - : (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) : أى يبين الله الأشباه والنظائر من الحسيات ، تمثيلاً للمعاني عند إرادته - تعالى - هداية الناس وإرشادهم إلى الحق - كالذى جاء فى الآية من تشبيه ما تحدثه الآيات من نور الهدى فى القلوب ، بنور المشكاة ، لما لها من الأثر العظيم فى إرشاد الخلق إلى الحق .

وختم الآية بقوله - سبحانه - : (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أى : أنه - تعالى - يعلم الأشياء جميعها حقائقها ومجازاتها ، وما ينبغى التعبير عنه بأسلوب المجاز ، وما ينبغى التعبير عنه بأسلوب الحقيقة ، كما يعلم من يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال .

أخرج الإمام أحمد بسنده ، عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «القلوب أربعة : قلب أجرد ، فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف ، مربوط على

غلافه ، وقلب منكوس ، وقلب مضفح ، فأما القلب الأجرد^(١) ، فقلب المؤمن ، سراج به فيه نوره ، وأما القلب الأغلف ، فقلب الكافر ، وأما القلب المنكوس ، فقلب المنافق - عرف ثم أنكر - وأما القلب المضفح^(٢) ، فقلب فيه إيمان ونفاق ، ومثل الإيمان فيه كمثال البقلة يمدحها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثال القرحة يمدحها القبح والدم ، فأى الملتين غلبت على الأخرى غلبت عليه « قال ابن كثير : إسناده جيد .

المعنى الإجمالى للآية :

الله هادى أهل السموات إلى معرفته ومعرفته ما تستقيم به مصالحهم ، وما يحققون به ما أوكل إليهم ، مثل هدايته خلقه إلى ذلك ، كمثال نور مشكاة فيها مصباح مضيء . وهذا المصباح داخل زجاجة تشبه في صفاتها وقوة شعاعها الكوكب الدرى ، وهو يوقد من زيت شجرة مباركة كثيرة المنافع ، هى شجرة الزيتون ، تلك الزيتونة تتمتع بضوء الشمس وحرارتها في مشرقها ومغربها فيجود بذلك زيتها ، وقد بلغ من شدة صفاء هذا الزيت أنه يكاد يضيء ولو لم تسمسه نار وقد أصبح نور المشكاة بذلك مضاعفاً ، فهو نور فوق نور ، يهدى الله للارتفاع بهداه من يشاء ممن رقى حسه ، وحسن استعداداه ، وطابت سريرته ، دون من عده ممن لم يكثرث بهداه ، ويضرب الله الأمثال الحسية للناس حين يهديهم إلى الحق والخير ، لعلهم يتلون إلى ما أرسلهم إليه مما ينفعهم في أخراهم ودنياهم ، فتستنير قلوبهم وتصفو أرواحهم

(١) المراد من كونه أجرد : أنه على أصل الفطرة ، فنور الإيمان يزهر فيه .

(٢) المضفح : الذى له وجهان ، يلقى أهل الإيمان بوجه ، وأهل الكفر بوجه ، وصفح كل شئ : وجهه وناحيته .

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ^٤ يُسَبِّحُ لَهُ^٥
 فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ^٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ^٧ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
 وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ^٨ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ^٩)

المفردات :

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) : المراد بها المساجد ، والإذن برفعها : الأمر برفع شأنها
 وتعظيمها . (بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) : الغدوة أول النهار ، والغلو : الإقبال في الغلوة ،
 والآصال : جمع الأصيل ، وهو آخر النهار . (تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) : تضطرب
 فيه من شدة الهول . (أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا) : أحسن جزاء ما عملوه .

التفسير

٣٦ - (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
 وَالْآصَالِ) :

لما بين الله تعالى في الآية السابقة أن هدايته لمعباده إلى معرفته تشبه مصباحاً في زجاجة
 جاء بهذه الآية ليبين أثر هدايته لهم ، وهو تسبيحهم إياه في بيوت أذن برفعها ، ونقاء
 سيرتهم وصريرتهم ؛ فهي امتثشاف مبين لأثر الهداية فيهم .

(١) (في بيوت) متعلق بـ (يسبح) ولفظ : (فيها) تكرر لقوله : (في بيوت) جاء به لتأكيد والتذكير
 بما تقدمها ، والإيدان بأن التقديم للاهتمام لا الحصر .

والمراد بالبيوت : المساجد مطلقاً ، وقيل : هي المساجد الأربعة التي لم يَبْنِها إلا نبي ^(١) ، وهي : الكعبة ، ومسجد المدينة ، ومسجد قباء ، وبيت أريحا ^(٢) ، حكاه القرطبي في آخر المسألة الأولى عن ابن بريدة ، وعقبه بقوله : الأظهر الأول ، لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من أحب الله - عز وجل - فليحبني ، ومن أحبني فليحب أصحابي ، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ، ومن أحب القرآن فليحب المساجد ، فإنها أفنية الله ، أبنيته أذن الله في رفعها ، وبارك الله فيها ، ميمونة ميمون أهلها ، محفوظة محفوظة أهلها ، هم في صلاتهم ، والله - عز وجل - في حوائجهم ، هم في مساجدهم ، والله من ورائهم » .

والمراد من إذن الله برفعها : أمره بتعظيمها ، وذلك بتطهيرها من الأقذار والنجاسات ، ومنع الجنب والحائض والنفساء من دخولها ، ومنع البيع والشراء ورفع الصوت فيها ، والامتناع عن أكل ذى ريح كريه قبيل دخولها ، وفي المسألة كلام طويل يطلب من الموسوعات من كتب الفقه والتفسير .

وحمل بعض المفسرين رفعها على رفع بنائها ، كما في قوله تعالى : « وَإِذْ يُرَفَّعُ إِسْرَافِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ » وبه قال مجاهد وعكرمة ، وفي بناء المسجد يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة » أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عثمان بن عفان .

وهل يجوز تزيب المساجد ونقشها ؟ قال القرطبي في المسألة الثالثة : اختلف في ذلك ، فكرهه قوم ، وأباحه آخرون ، واستند من كرهه إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تقوم الساعة حتى تنبأهى الناس في المساجد » أخرجه أبو داود بسنده عن أنس . وفي البخاري : وقال أنس : « يتبأهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا » .

واستند من قال بإباحتها إلى أن فيها تعظيم المساجد ، والله أمر بتعظيمها بقوله : « فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرَفَّعَ » وروى عن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - (أنه بنى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمساجد وحسنه) .

(١) وهذا هو رأى ابن زيد ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه - انظره في الآلوسى ولله تصحيف لابن بريدة لينفق مع ما ذكره القرطبي عنه كما سيحى .

(٢) المراد به : بيت المقدس ، بناء داود وسليمان - عليهما السلام -

والمساجد : شجر ينبت ببلاد الهند ، وخشبه أسود رزين لا تكاد تبليه الأرض .

وقال أبو حنيفة : لا بأس بنقش المساجد عاء الذهب ، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالحق في همارته وتزيينه ، وذلك في زمن ولايته المدينة قبل الخلافة ، ولم ينكر عليه أحد .

ومن تعظيم المساجد : الدعاء عند الدخول والخروج ، أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي أسيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » .

ومن تعظيمها : صلاة ركعتين لله تعالى قبل الجلوس ، روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » .

والمراد بالتسبيح فيها بالقلوب والآصال : الصلوات فيها بالقلوب ، أى : أوائل النهار ، وبالعشبات : أواخره ، وقيل : المراد به : تنزيه الله ومراقبته والاشتغال بطاعته .

والقلوب فى الأصل : مصدر ، أطلق مجازاً على وقته ، ولذا حسن اقترانه بالآصال ، جمع : الأصيل ، وهو : العشى ، وسيأتى المعنى الإجمالى لهذه الآية مع الآيتين بعدها ، لشدة اتصالها بها .

٣٧ - (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ...)

الآية .

رجالٌ : فاعل لقوله : (يُسَبِّحُ) فى الآية السابقة ، وخص الرجال بالذكر ؛ لأن النساء لا حظَّ لهن فى المساجد ، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة ، وصلاتهن فى بيوتهن أفضل ، أخرج الإمام أحمد ، والبيهقى : عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « خير مساجد النساء قُرى بيوتهن » فإن صلين فى المساجد ابتعدن عن أسباب الفتنة ، فقد ثبت فى صحيح مسلم عن زينب امرأة ابن مسعود قالت : قال لنا رسول الله - صلى الله

عليه وسلم - : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمَسَّ طيباً » وفي الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كانت نساء المؤمنين يشهذن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : « لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لَمَنَعْنَهُنَّ المساجدَ ، كما منعت نساء بنى إسرائيل » انظر ابن كثير .

وذكر البيع بعد التجارة مع شمولها له ، لأنه أقوى نوعيها في الإلهاه عن الصلاة لحرص التاجر عليه طلباً لربح عاجل ، أو دفعاً لخسارة منتظرة ، أو سداداً لدين ، أو جلباً لرزق ناجز ، بخلاف الشراء فإن الأناة فيه أكثر ، إذ الربح فيه متوقع وليس بناجز ، وقيل : المراد بالتجارة : الشراء ، فإنه أصلها ومبدؤها ، وقيل : الجلب سفراً ، ومنه يقال : تَجَرَّ في كذا ، إذا جلبه ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في هؤلاء الموصوفين بما ذكر : « هم الذين يضرِبون في الأرض يبتغون من فضل الله » .

والمقصود من أنهم لا تُلْهِيهِمْ تجارة ولا بيع عن ذكر الله : أنهم يُلْبِثُونَ نداء الصلاة جماعة ويتركون البيع والشراء ، روى عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة ، فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : « رِجَالٌ لَّا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » رواه ابن جرير الطبري .

وروى عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة ، فأغلقوا حوائثهم ، ودخلوا المسجد ، فقال ابن عمر : فيهم نزلة : « رِجَالٌ لَّا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وقد جاء في مثل ذلك أخبار كثيرة^(١) .

والمراد من تقلب القلوب والأبصار في يوم القيامة : اضطرابها من الهول ، أو تقلب أحوالها فتفقه ما لم تكن تفقه ، فتؤمن بعد الكفر حيث لا ينفعها الإيمان ، وفي هذا المعنى يقول المولى سبحانه : « فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَلِيدٌ » .

٣٨ - (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

« لِيَجْزِيَهُمُ » : متعلق بفعل يتضمن طاعتهم السابقة ، أى : يفعلون كل ما تقدم من تسبيحهم لله في المساجد ، وصلاتهم فيها كلما سمعوا النداء إليها ، وإيتائهم الزكاة لمستحقيها ، وخوفهم من يوم الحساب ، يفعلون كل ذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا إلخ .

المعنى الإجمالى للآيات الثلاث : ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ما يلى :

يسبح لله تعالى في مساجد أمر الله أن تعظم بالصيانة والنظافة ، ويذكر فيها اسمه - يسبح له فيها - رجال استنارت قلوبهم بمشكاة الهدى ، فأصبحوا لآلهتهم ولا تشغلهم دنياهم عن ذكر الله ، وإقام الصلاة في أوقاتها جماعة كلما سمعوا النداء إليها ، كما لا تشغلهم عن إعطاء الزكاة لمستحقيها في مواعيدها ، يخشون يوماً رهيباً تضطرب فيه القلوب والأبصار كما قال الله تعالى : « وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا » وذلك من هول ما رأوا من الشدائد والتغيرات الكونية حيث « تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » .

يسبح لله هؤلاء الرجال في المساجد خائفين من يوم الوعيد ، لكى يجزيهم الله في الجنة أحسن جزاء لما عملوه في دنياهم ، حسبا وعدهم الله تعالى على لسان رسوله ، ويزيدهم من الثواب فوق ما وعدهم بما لم يخطر لهم ببال ، والله يثيب من يشاء من عباده المتقين رزقاً واسماً ، دون أن يحاسبه أحد على ما أعطى ؛ فهو الرزاق ذو القوة المتين .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ
 مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ
 حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ
 يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا
 فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
 لَهُ نُورًا فَبَالِهَةٌ مِّنْ نُورٍ ﴿٤٠﴾)

المفردات :

(كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ) : السراب - كما عرفه المتقدمون - : ما يُرى في الفلاة من لمعان
 الشمس عليها وقت الظهيرة ، فيُظَنُّ أنه ماء يسرب ، أى : يجرى . والقيعة : هي القاع
 وهو الأرض المستوية الخالية من النبات ^(١) ، وسيأتى لذلك مزيد بيان .

(وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ) : وجد الظمآن قضاء الله عند السراب .

(فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ) : أى عميق ، كثير الماء ، منسوب إلى اللجج واللجج ، وكلاهما معناه :
 الماء الكثير البعيد القاع . (يَغْشَاهُ مَوْجٌ) : يغطى البحر موج ، مأخوذ من الغشاء ، وهو الغطاء .

التفسير

٣٩ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا) الآية .

(١) انظر تفسير البيشاوى .

لما ضرب الله مثل المؤمنين فيما تقدم ، عقبه بضرب مثل الكافرين هنا وفي الآية التالية وهذه الآية معطوفة على ما قبلها ، من عطف المثل على المثل ، والقصة على القصة ، كأنه قيل : مثل المؤمنين في حالهم ومآلهم كما وُصفَ ، ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب . . . إلخ .

ويقول مقاتل : إن هذه الآية نزلت في شيبه بن ربيعة ، كان يترهب متلمسا الدين فلما خرج - صلى الله عليه وسلم - كفر شيبه ، ذكره القرطبي ، وسواء أكان هذا هو السبب أم غيره ، فالعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

والسراب - كما عرفه المتقدمون - : بخار رقيق يرتفع من قاع القيعان تحت تأثير الشمس ، فإذا اتصل به ضوءها أشبه عند من يراه من بعيد الماء السارب ، أى : الجارى ، وقيل : هو ما تفرق من الهواء في الهجير يَفَيِّقُ الأرض المنبسطة ، ويشبه في لماعته الماء ، وليس بماء .

وفي خداع السراب يقول الشاعر في تشبيه اليهود الخادعة :

فلما كففتنا الحرب كانت عهودكم كَلَمْعِ سراب في الفلأ متألقي

ويفسره العلماء المعاصرون : بأنه ظاهرة ضوئية ، سببها انعكاس الشعاع المنبعث من الأجسام المضيئة ، وارتداده من سطح أرض فسيحة جرداء ، عندما ترتفع درجة حرارتها أثناء النهار ، فيتجه الشعاع المنعكس على التدريج بحذاء سطح الأرض ، متباعدة عنها قليلا قليلا ، حتى يصل إلى عين الراصد ، وعندها تُرى صور الأجسام المضيئة مقلوبة ، كما لو كانت مرآة كبيرة ممتدة^(١) .

والقيعة : هى الأرض المستوية المنبسطة ، وهى مفرد ، كالقاع ، وقيل : هى جمع قاع ، كجيرة : جمع جار .

(١) انظر تعليق الخبراء على كلمة : (سراب) بالتفسير المنتخب الذى أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . بمصر .

والمعنى الإجمالي للآية : والذين كفروا أعمالهم التي يحسبونها صالحة مرضية لله تعالى كصلة الأرحام ، والعطف على الأيتام ، وسقاية الحاج ، وعمارة البيت الحرام ، وقرى الأضياف ، وغير ذلك من المبرات - أعمالهم هذه - شبيهة في ضياعها في الآخرة بمراب لاعم تحت ضوء الشمس في أرض فسيحة جرداء ، يحسبها الظمآن حين يراه من بعيد يترقرق ويلعب - يحسبه - ماء يروى ظمأه ، ويطلق لهيب عطشه ، حتى إذا جأه حيث كان يبدو له ، لم يجده شيئاً مطلقاً ؛ لزوال الصورة التي خدعه بها السراب ، فكذلك جنس الكافر ، يحسب أنه قد عمل في دنياه عملاً نافعاً ، واعتقد اعتقاداً سليداً ، فإذا بعث يوم القيامة ، ورأى أهوال القيامة ، اشتدت حاجته إلى عمله لينفذه وينجيه ، فلم يجده له أفراً ، وغاب ظنه فيه ، بل وجد حساب الله وإفياً في مواجهته ، ونقاشه إياه مستوحياً لعقائده الزائفة ، وأعماله الفاسدة ، وأنه تعالى لم يتقبل منه مقلعه من أعمال البر ، لأنها قامت على أساس الكفر ، إلى جانب ما داخها من الرياء والفخر والعجب ، فكان أمر الله معه في تلك المبرات كما قال - سبحانه - : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا »^(١) .

وقد ختم الله الآية بقوله : « وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » : للإيذان بأنه لا يشغله حساب عن حساب ، فلهذا كان سريع الحساب لجميع عبادِهِ .

ويلاحظ أن تشبيه عمل الكافر بالسراب انتهى عند قوله تعالى : « لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » أما قوله تعالى : « وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ جِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ » فهو لبيان بقية أحواله بطريق التكملة ، حتى لا يتصور أن نهاية أمره هو الخيبة والقنوط فقط - كما هو شأن الظمآن بعد أن عرف حال السراب - بل يعترهم من سوء الحال والمآل ، ما يفوق خيبة الظمآن حين يئس من الماء^(٢) .

ومن المفسرين من جعل هذا السراب في الآخرة ، قال جار الله الزمخشري : شبه الله سبحانه ما عمله غير المؤمن بسراب سوف يراه بالساهرة - يوم القيامة - وقد غلبه العطش ، فيحسبه ماء ، فيأتيه فلا يجده ، ويجد زبانية الله عنده ، يأخذونه فيسقونه المحمم

والغسق . قال الآلوسى - تعليقاً على هذا رأى - : وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، من طريق السدى فى غرائب عن الصحابة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الكفار يبعثون يوم القيامة ورثاً^(١) عطاشاً ، فيقولون : أين الماء ؟ فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماءً ، فينطلقون إليه ، فيجدون الله تعالى عنده فيوفيههم حسابهم ، والله سريع الحساب » واستحسن ذلك الطبرى . . . إلى آخر ما كتبه الآلوسى فى هذا المقام .

وقد نقل ابن كثير فى هذا المعنى عن الصحيحين : « أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعملون فى الدنيا ؟ فيقولون : كنا نعبد عزيراً ابن الله ، فيقال : كذبتم ، ما اتخذ الله من ولد ، ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنا ، عطشنا فاسقنا ، فيقال : ألا تروون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً ، فينطلقون فيتهاوتون فيها^(٢) »

٤٠ - (أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَسَاحٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَذِّبِرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ) :

(كَظُلُمَاتٍ) معطوفة بَلَوْ عَلَى (كَسْرَابٍ) وحرف (أَوْ) هنا : إما للتخيير ، فإن أعمالهم لكونها لاغية لا ثواب عليها ، تشبه السراب ، ولكونها خالية عن نور الحق ، وضوء الإيمان ، تشبه الظلمات المتركمة من عمق البحر ، والأمواج المتتابعة فوقه ، وظلمة السحاب فأنئت مخير فى تشبيهها بأيهما ، قال الزجاج : إن شئت مَثَلٌ بالسراب ، وإن شئت مَثَلٌ بالظلمات^(٣) .

ويصح أن تكون (أَوْ) للتنويع ، فإن أعمالهم إن كانت حسنة فهي كالسراب فى عدم جلواها ، وإن كانت قبيحة فهي كالظلمات ، وفيها غير ما ذكرنا من الوجوه^(٤) ، وحسب القارىء ما تقدم .

(١) الورد - يكرس الواو وسكون الراء - : القوم الذين يردون الماء كالواردة ، ومنه : المودة ، وهى : مائة الماء : (قاموس) .

(٢) البخارى : تفسير سورة النساء ، ومسلم : كتاب الإيمان .

(٣) انظر القرطبي .

(٤) انظر البيضاوى .

ومعنى الآية موصولة بما قبلها ما يلي :

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، أو كظلمات في بحر عميق بعيد القاع ، يغطى هذا البحر موجٌ من فوقه موجٌ ، وهكذا تتتابع أمواجه ، ويتراكم بعضها فوق بعض ، من فوق هذا الموج المتتابع سحب كثيف يحجب أضواء النجوم ، فهي ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض ، إذا أخرج من ابتلى بهذه الظلمات يده ، وجعلها قريبة من عينيه لينظر إليها ، لم يقرب من رؤيتها ، فضلاً عن أن يراها ، مع أنها أقرب شيء إليه .

وكذلك كل كافر يعيش في أعماق ظلمات كثيفة داكنة من عقيدته ، وسيئات أعماله ، لا يرى في أثنائها بصيصاً^(١) من نور الهدى ، يهديه إلى سواء السبيل ، بسبب تقليده ، وخضوعه لسيطرة أئمة الكفر ، وجنوحه عن يدعوه إلى الهدى ، قالنا له : إئتنا لتستنير بنورنا .

ويحتم الله الآية بقوله : (وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ) : أى ومن لم يُقدِّر الله له نوراً قلبياً يهديه إلى الحق بسبب إعراضه عنه ، فليس له نور من سواء ، فيبقى في ظلام دامس من الضلال ، كما قال تعالى : « مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ » .

أما من يقبل الهدى فإن الله تعالى يهديه بنور على نور ، حتى يثبت الحق في بصيرته ، ويستعصى على من يضلّه ، كما قال تعالى : « وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ » نسأل الله الرؤوف الرحيم أن يملأ قلوبنا نوراً ، ويجعل النور عن أيماننا وشماننا ، وأن يعظم لنا النور بفضله ورحمته .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٤١) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢)

المفردات :

(وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ) : الطير جمع طائر ، كَصَحْب : جمع صاحب ، وجمع الجمع :
طيور وأطيوار ، كفرخ وفروخ وأفراخ ، وقد يقع لفظ الطير على الواحد ، كقوله تعالى :
'فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ' . ومعنى : (صَفَاتٍ) : باسطات أجنحتهن .
(كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) : أى كل من فى السموات والأرض والطير قد علم دعاءه
ونزجه لله تعالى . (الْمَصِيرُ) : المرجع .

التفسير

٤١ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) الآية .

بَيَّنَّ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - فى الآيات السابقة أنه على عباده ومخلوقاته بنور هداه
إلى ما خلقوا لأجله ، وأن من لم يجعل الله له نوراً يهتدى به فما له من نور .

وجاء بهذه الآية عقبها ليبين أن آثار هداه فى السموات والأرض والطير واضحة
لمن يراها ويتأملها .

والهزمة في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ » للتقرير بالرؤية ، والمراد بالرؤية هنا : العلم والمعرفة ، والخطاب إما أن يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يكون لكل عاقل ، فإن كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو يشير إلى أنه تعالى قد أفاض عليه من مراتب النور أعلاها وأجلاها ، حتى عرف من أسرار الملك والملكوت أدقها وأخضاها .

وإن كان لكل عاقل : فهو يشير إلى وضوح هدى الله في السموات والأرض ومن فيهن لكل من يتأمل فيها ، فلولا هده وقوانينه الكونية الدقيقة في كل ذرة من هذا الكون لاختل نظامه ، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، ولولا إبداعه المحكم لهذا الكون ، وما أودعه فيه من أسباب الهدى إلى ما خلق لأجله ، لما رأينا هذا الكمال الناطق بنزاهته تعالى عن الشريك والنظير ، وسوء التدبير « فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ » .

فالمراد من التسبيح في الآية : التنزيه عن كل ما لا يليق بالله تعالى من نقص أو خلل تنزيها معنويًا تفهمه العقول السليمة ، فإن كل موجود في السموات والأرض ، من أجزائها وما استقر فيهما ، أو كان سابحا وطائرا بينهما ، يدل على صانع مبدع واجب الوجود ، متصف بكل صفات الكمال ، منزّه عن كل ما لا يليق بشأنه وعظمته ، وإطلاق لفظ : (مَنْ) على العقلاء وغيرهم ، على سبيل التغليب ، كما هو معهود في عرف اللغة .

وقد نبه الله - سبحانه - على قوة الدلالة وغاية وضوحها بالتعبير عنها بالتسبيح الذي يختص به العقلاء ، وهو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها ، تنزيلا لسان الحال منزلة لسان المقال .

وتخصيص التسبيح - أي : التنزيه - بالذكر مع دلالة ما في السموات والأرض على اتصافه - تعالى - بنعوت الكمال كلها ، لأن هذه الآية مسوقة لتبسيط حال الكفرة . في إخلالهم بالتنزيه ، بجعلهم الجمادات شريكة له - تعالى - في الألوهية ، ونسبتهم الولد إليه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - ولهذا جعل الله أعمالهم « كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » أو « كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَشْهَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا » .

ولمَّا ذُكِرَ لفظ : (الطير) مع أنه مندرج في جملة من في السموات والأرض ، لعدم استقرار الطير فوق الأرض ، ولا استقلالها بآية واضحة على تنزيه الله - تعالى - عن الشريك وكل صفات النقص ، وعلى كمال قدرته ولفظ تدبيره ، حيث أعطاهما أجنحة وذيو لا تصفها وتطير بها ، وحماها بذلك من وقوعها على الأرض استجابة لجاذبيتها ، ومكنها بذلك من الحركة في الجو والرحلة كما نشاء .

وأما قوله - تعالى - : « كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ » فهو جملة مستأنفة ، اشتملت على صورة بلاغية رفيعة ، فقد شُبِّهَ فيها حال كل من في السموات والأرض والطير في أداء وظائفها التي خلقت لها ، استجابة لتسخير الله - تعالى - شُبِّهَتْ حالها بحال إنسان عرف خالقه وكيفية عبادته وتسبيحه ، فصلى له وسبحه .

وعلى هذا الوجه فالضمير في (عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) راجع إلى كل واحد مما ذكر ، وإليه ذهب الزجاج .

وأجاز بعضهم أن يكون ضمير (عَلِمَ) راجعاً إلى الله - تعالى - وضميراً (صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) عائدتين إلى كل واحد مما في السموات والأرض والطير ، والمعنى على هذا : كل واحد مما ذكر قد علم الله صلواته وتسبيحه لربه ، والأول أولى ، لما في الثاني من تشتيت القضاير .

وقال غير واحد : يجوز ألا يكون في الكلام استعارة ، والعلم على حقيقته ، ويراد به : مطلق الإدراك ، والمراد من قوله : (كُلُّ) جميع أنواع الطير وأفرادها ، ويراد بالصلاة والتسبيح : ما ألهمه الله إياه من الدعاء والتسبيح المخصوصين به ، قال الآلوسی : ولا بُدَّ في هذا الإلهام ، فقد ألهم الله كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة ، لا يكاد يتبدى إليها جهابذة العقلاء^(١) إلى آخر ما قال .

(١) فهذه ملكة التحل تدبر أمورها أثنى بحكمة صبيحة ، وقد ألهمها الله - تعالى - بناء بيوت هندسية من الشمع متساوية الأضلاع ، كما ألهمها تقليد الملكات المتقلبة بفناء غناس يختلفن عن غذاء الذكور والخنثى ، وهذه الكلاب تنبح قبل حدوث الزلازل متلوة بها ، والقنفذ يحس بريحى الشمال والجنوب قبل هبوبهما فيغير المذخل ، وهذا أمثاله يدل على أن لها إدراكاً عالياً تدبر به شؤونها ، فلا يبعد أن يكون لها تسبيح وصلوة . والله أعلم .

وقد ختم الله الآية بقوله : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) لتقرير ما تقدم في الآية .

والمعنى الإجمالي للآية : أَلَمْ تَعْلَمْ - أَيُّهَا الْعَاقِلُ - علماً يشبه الرؤية في اليقين ، أن الله تعالى ينزله عن الشريك والنظير ، وعن كل ما لا يليق بجنابه في ذاته وصفاته وأفعاله - ينزله - كل شيء في السموات والأرض ، وبخاصة الطير وهي باسطة أجنحتها وأذيالها في السماء ، لتستطيع أن تتجه بها إلى المشرق والمغرب ، وهي محلفة في جو السماء ما يسكنها إلا الله تعالى فلأنها جميعاً بما أنشئت وأبدعت عليه من دقة الصنع ، وأدائها لوظائفها التي خلقت لها ، في نظام رتيب بلا فتور ولا قصور ، تنطق بلسان الحال ، أن من أبدعها منزله عن الشريك والنظير ، وعن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ، وكل منها في مجموعته وفي أجزائه قد استجاب لتسخير الله إياه استجابة تشبه استجابة العقلاء لما كلمهم الله به من الصلاة والتسبيح ، والله عليم بأدائها لوظائفها وفق تدبيره الحكيم لها ، لا يغفل عنها طرفه حين ، فهي لذلك لا يعترها نقص ولا اختلال ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

وأجاز بعض المفسرين حمل التسبيح والصلاة على حقيقته ، كما تقدم بيانه ، قال سفيان : للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ، وعمم بعضهم التسبيح بمعناه الحقيقي في جميع الكائنات من جماد ونبات وحيوان ، أخذوا من ظاهر قوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا »^(١) وليس هذا ببعيد على بديع السموات والأرض ، ولقد سجل بعض علماء الغرب بآلة شديدة الحساسية - سجل - أنين الشجرة إذا قطع منها غصن ، أو نقلت شجرة مجاورة لها ، وهذا يدل على أن في الكون أسراراً عجيبة لم يصل العقل البشري إلى كشفها بعد .

٤٢ - (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) :

أَيُّ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خلقاً وملكاً وتصرفاً ، فلا يصح أن يعبد سواه ، وإليه وحده المرجع يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ، ولا معقب لحكمه « لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى »^(٢)

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿١٢﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَرِ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(يُزْجِي سَحَابًا) : يسوقه ويدفعه ، يقال : زَجَاه ، وَزَجَاه ، وَأَزْجَاه ، أى : دفعه وساقه .

(رُكَّامًا) : الركام ، السحاب المتراكم بعضه فوق بعض ، ويطلق أيضاً فى غير هذه الآية على كل ما جمع بعضه فوق بعض ، كركام الرمل ، مأخوذ من : رَكَمَ الأشياء ، أى : جمع بعضها فوق بعض . (الْوَدْقَ) : يطلق على المطر وعلى البرق ، وسيأتى شرح ذلك .

(وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا) : المراد من السماء هنا : السحاب أو الجوّ أو الفضاء ، والجبال فى السماء ، هى السحب المتراكمة بعضها فوق بعض على هيئة الجبال (مِنْ بَرَدٍ) : البرد ؛ حب ينزل من السحب ، فيه بياض كبياض الثلج ، وبرودة كبرودته .

(سَنَا بَرْقِهِ) : السنا ؛ الضوء أما السَّناء - بالمد - فهو بمعنى العلوّ والرفعة . والبرق : التلألؤ والللمعان ، يقال : برق السيف وغيره ، أى : لمع . (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : أى ؛ يصرّفهما . وسيأتى بيانه فى التفسير .

التفسير

٤٣ - (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ . . .) الآية .

١ بين الله في الآية السابقة أنه تعالى له ملك السموات والأرض ، وعقبها هذه الآية ليبين نوعاً من سلطانه وملكه وتصرفه فيهما ، تأكيداً لملكه لهما .

والمقصود من الاستفهام في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ) التنبيه إلى آيات الله التالية للاستفهام المذكور ، والحث على رؤيتها ، أو التقرير بها .

والخطاب فيه : إما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخطابه خطاب لأُمَّته ؛ لأنه إمامها ، وإما لكل مَنْ هو أهل للخطاب من المكلفين ، والرؤية هنا إما بصرية ؛ لأن تحريك السحب وما يتلوه من آثار أمر مرئي لكل ذى عينين ، وإما علمية لنوى البصيرة والتأمل ولو على سبيل الإجمال .

والسحاب : واحدة سحابة ، ويتكون من بخار الماء الصاعد إلى طبقات الجو العليا ، وينشأ هذا البخار من تسلط حرارة الشمس على المياه في نواحي الأرض المختلفة ، فإن بقى هذا البخار بيننا ولم يرتفع إلى الطبقات العليا ، فهو الضباب ، فكلاهما ناشئ من بخار الماء^(١)

والله - تعالى - يزجي السحاب المتفرق ، أى : يسوقه من مواطنه المختلفة شيئاً فشيئاً ، ثم يؤلف بين جزئياته ويضمها ، ثم يجعله متراكماً بعضه فوق بعض .

ولِلْوَدْقِ في اللغة معنيان : أحدهما المطر ، وبه قال الجمهور في تفسيرهم لإياه في الآية ، وشاهد قول الشاعر :

فلا مُزَنَةٌ وَدَقْتُ وَدَقَّتْهَا ولا أَرْضٌ أَبْقَلَ إِيقَالُهَا
وقال امرؤ القيس : فَلَمَّعْنَهَا وَدَقَّ وَسَحَّ وَجِيمَةٌ^(٢) .

(١) ومن ثم قال العلماء : الضباب : سحاب أنت فيه ، والسحاب : ضباب لست فيه .

(٢) السح : السائل . والديمة : الدائم .

والمعنى الثالث : أنه البرق ، حكى القرطبي عن أبي الأشهب قوله في هذا المعنى :

أُثِرْنَ عَجَاجَةً وَخَرَجْنَ مِنْهَا خُرُوجَ الْوَذْقِ مِنْ خَلَلِ السَّحَابِ
(وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ^(١) فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ) :

السَّاءُ في اللغة : ما عُلَا وارتفع ، ومنه يقال للسحاب : ساء ، وللقضاء والسقف : ساء ، وللرفعة المعنوية : ساء ، ومنه قول الشاعر في الفخر :

إذا بلغ السماء لنا وليدٌ تَخِرُّ له أعادينا مسجودا

ولفظ السماء يُدْكَرُ ويؤنث ، والمراد به في الآية : إما السحاب ؛ وإما الفضاء فكلهما يشتمل على جبال الركام التي ينزل منها البرد ، كما هو صريح النص الشريف .

وإطلاق لفظ الجبال على الركام من باب التشبيه البليغ ؛ فإن السحب الركامية تشبه الجبال في ضخمتها وارتفاعها .

قال الإمام الرازي في تفسير الآية : أراد بقوله : (مِنْ جِبَالٍ) السحاب العظام ، لأنها إذا عظمت أشبهت الجبال ، كما يقال : فلان يملك جبالا من مال : انتهى كلام الفخر الرازي .

ويقول علماء الطبيعة الجوية في عصرنا : إن السحب الركامية ترتفع أميالا على شكل هرمي ، قاعلتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى ، وهم بذلك يؤكدون ما نقلناه عن الإمام الرازي .

وفي الآية إعجاز علمي فوق إعجازها البلاغي ؛ فقد تحدثت عن تكاثف السحب ، ووصولها في هذا التكاثف إلى درجة عالية تشبه في ضخمتها وشكلها الجبال ، كما تحدثت عن إنزال البرد من تلك السحب الركامية المعبر عنها بالجبال ، وعن البروق الخاطفة المتلاثلة

(١) لفظ (من) في قوله : (من السماء) ابتدائية ، وقوله : (من جبال) بدل اشتغال من قوله : (من السماء) فإن السماء هنا بمعنى السحاب أو الجو ، وكلها يشتمل على ركام السحب الشبيهة بالجبال ، ولفظ : (من) في قوله : (من برد) للتبيين أو البيان ، في موضع المقول به لقوله : (ينزل)

القوية الضوء إلى درجة تكاد تخطف الأبصار ، وكل ذلك وغيره نبيء عنه هذه الآية العظيمة ، ويجرى على لسان أمي لا علم له ولا لغيره من أهل الأرض جميعاً في زمنه بمثل تلك العلوم الكونية ، حيث كانت الجهالة والبدائية تنتشر بين الناس في المشارق والمغرب ، الوثنيين منهم وأهل الكتاب ، ولا شك أن هذا لا يمكن أن ينطق به إلا رسول آتاه الله العلم بوحى أيده به ، وآذن بصدقه في نبوته ورسالته ، فتبارك الله رب العالمين^(١)

والبرّد الذي ينزل من تلك السحب الركامية : حبات في بياض الثلج وبرودته ، ويقول الله في شأن هذا البرّد : « فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ » : أى فيصيب الله بهذا البرّد من يشاء من عباده فيتضرر به في نفسه ، أو ماله ، أو زراعته ، أو ماشيته ، ويصرفه ويعنمه عن يشاء ، فيسلم من غائلته ، حسبما جرت به حكمة الله وقدره .

ويعقب الله ذلك بقوله : (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) : أى يقرب ضوءه برق السحاب المتراكم المعبر عنه بالسماء ، ثم بالجبال ، يقرب ضوءه أن يخطف الأبصار ، من فرط الإضاءة والسرعة ، وفي ذلك دليل عظيم على قدرة الله تعالى ، حيث ولد النور من الظلمة الركامية ، وخلق الشيء من ضده ، بالإضافة إلى ما تضمنته الآية من عجائب إبداعه وقدرته ، ويعقب الله ذلك بقوله :

(١) وقد خلق الخلق على هذه الآية في التفسير المنتخب الذي أصدره المجلس الأمل للشئون الإسلامية فقالوا مايل : تسبق هذه الآية الكريمة وكتب العلم ؛ فإنها تتناول مراحل تكوين السحب الركامية وبخاصتها وما عرفت عنها في العهد الأخير ، من أن السحب المطيرة تبدأ على هيئة وحدات ، يتألف حدها منها في مجموعات هي السحب الركامية ، أى : السحب التي تنمو في الاتجاه الرأسى ، وترتفع قسمها إلى علو ١٥ أو ٢٠ كيلو متراً فتبدو كالجبال الشاغرة . والمعروف علمياً أن السحابة الركامية المطيرة تمر بمراحل ثلاث ، هي :

- ١ - مرحلة الالتحام والنمو .
- ٢ - ثم مرحلة المطول .
- ٣ - وأخيراً مرحلة الانتهاء .

كما أن هذه السحب هي وحدها التي تجود بالبرد ، وتشتحن بالكهرباء ، وقد يتلاحق حدوث البرق في سلسلة تكاد تكون متصلة (أربعين تقريبا في الدقيقة الواحدة) فيذهب ببصر الراصد من شدة الفياض ، وهذا هو عين ما يحدث للملاحين والطيارين الذين يخترقون حواصف الرعد - في المناطق الحارة - وينجم عن فقد البصر هذا أضرار بالغة تشكل خطرا حقيقيا على أعمال الطيران وسط المواقف العديدة . وتعليقا على هذا نقول : إن ذهاب البصر في هذه الحالة وقى ، ولهذا قال - سبحانه - : (يكاد سنا برفه يذهب بالابصار) .

٤٤ - (يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : أى يُصَرِّفُهُمَا بالمعاقبة بينهما ، أو ينقص أحدهما ، وزيادة الآخر ، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد ، والظلمة والنور ، أو بما يعلم ذلك كله .

ويختم الله الآية بقوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ) : والمراد بالأبصار هنا : البصائر والعقول ، فهي التي تعتبر وتتعظ ، أى إن فيما تقدم من أجزاء السحاب ، وإنزال الودق والبرد ، وتقلب الليل والنهار ، لعظةً بليغة للوئى العقول المستنيرة ، وذكرى لمن كان له قلب منيب ، وإدراك وضاء ، حيث يدرك من هذا الإبداع في الخلق ، والإحكام في التدبير ، أن ذلك كله من صنع إله قدير ، حكيم خبير .

المعنى الإجمالي للآية :

ألم تشاهد - أي الإنسان - من دلائل الألوهية والربوبية ، أن الله تعالى يكون سبحانه في الجو ويسوقه من جهات مختلفة ، ثم يؤلف بين وحدانه فيضم بعضها إلى بعض ، ثم يجعله متراكما طبقة فوق أخرى ، فترى المطر أو البرق يخرج من بين هذا السحاب المتألف المتراكم ، وينزل من السماء من سحابها المتراكم الشبيه بالجبال في عظمتها وارتفاعها - ينزل منها حبا يشبه الثلج في برده ولونه ، يسمى : البرد ، فيصيب به من يشاء من عباده من ضرر في نفسه ، أو ما شينه ، أو زراعته ، أو ماله ، ويصرفه عن يشاء فينجو من أضراره ، ويخرج منها برقاً مضيئاً سريع التتابع ، يقرب هذا الضوء من أن يخطف أبصار الناظرين إليه من فرط إضاءته وسرعته .

يُصَرِّفُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بآن يجعلهما يتعاقبان ، أو يزيد في أحدهما وينقص من الآخر ، أو يغير أحوالهما ببرودة وحرارة ، أو يجمع ذلك كله ، إن فيما تقدم من عظام القدرة ، ودقة التدبير وإحكامه لعظة لأصحاب البصائر النيرة ، ليدلائلته على وجود صانع حكيم قدير عليم ، لا شريك له في ملكه ، ولا معارض له في حكمه .

(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾)

الفردات :

(كُلُّ دَابَّةٍ) : الدابة اسم لكل ما يدب ويتحرك من الحيوان ، من : دَبَّ ، يَدِبُّ دَبًّا ودَيْبًا - أى تحرك - ، فهو دَابٌّ ، والثاء للمبالغة ، ويقال : أَكْذَبَ من دَب ودرَج ، أى : أَكْذَبَ الأحياء والأموات ، قاله صاحب المختار .
(آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ) : آيات موضحة للحقائق .
(إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : إلى طريق لا اعوجاج فيه .

التفسير

٤٥ - (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ) الآية .

بَيَّنَّ الله - تعالى - فيما تقدم أنه - سبحانه - نور السموات والأرض ، فلا تخفى ربوبيته على من له عينان ، وأن السموات والأرض والطير تسبح بحمده ، وتشهد بتنزيهه عن جميع النقائص ، وباستحقاقه جميع الكمالات ، وأن السماء والمطر والبرد ، والبرق الخاطف وضياؤه الباهر من إبداعه ، وتحت إرادته وحكمه ، وأنه يقلب الليل والنهار بحكمة وتدبير رتيب ، وجاء هذه الآية ليشير بها إلى برهان من براهين ربوبيته ، وهو خلقه كل دابة من ماء .

و المراد بالدابة هنا : ما يدب ويتحرك بنفسه على الأرض ، أو في جوفها ، أو في ماؤها من الحيوانات والحشرات والأسماك ، والله تعالى يقول : إنه خلقها كلها من ماء ، والمراد منه : النطفة ، فالله - تعالى - جعل لكل ذكر من الحيوانات والحشرات والأسماك نطفة تشتمل على خصائص نوعه ، يودعها أحشاء أنثاه فتحمل ثم تضع ذريتها لا ستبقاء نوعها ، ولا نعلم شيئاً من الكائنات الحية يخالف هذه القاعدة سوى آدم وعيسى ، فأدم خلق من تراب ، وعيسى خلق بالنفخ ، ولا يمنع هذا عموم خلق الكل من الماء ، فالنادر لا حكم له ، فإن وجدت كائنات حية خلقت بغير النطفة سواءها ، فالتعبير حينئذ بلفظ : (كل) مراعاة للغالب^(١).

وقد يراد من الماء : ما دخل في تكوين كل دابة من الماء ، وخصّة بالذكر دون سائر عناصر تكوينها لأهميته العظمى في بناء أجسامها ، ويفصل الله - تعالى - أنواع اللواب المخلوقة من الماء فيقول :

(فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) : أى : فمن اللواب ما تمشي خلقته من ماء من يمشي على بطنه كسباعين البرّ وزواحف المختلفة ، وثعابين الماء وسائر أمماكه ، وسميت حركة هذه وتلك مَشْيًا مع أن الأولى زَحْفٌ ، والثانية سباحة ، للمبالغة في إظهار قدرتها على الحركة كاللواب التي تمشي ، ويزيدها حسناً ما فيها من المشاكلة لِمَشْيِ ما بعدها ، والمشاكلة نوع من أنواع البلاغة .

ومن هذه اللواب من يمشي على رجلين : كالإنسان والطيور ، ومنها من يمشي على أربع : كالأنعام والوحوش وبعض حيوانات البحر .

(١) يقول الخبراء - تعليقاً على هذه الآية - في منتخب المجلس الأهل للشئون الإسلامية : الماء في الآية هو ماء التناسل ، أى : المشتغل بالحيوانات المنوية ، والآية الكريمة لم تسيق ركب العلم في بيان نشوء الإنسان من نطفة ؟ كما جاء في قوله - تعالى - : « فليُنظر الإنسان مِم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » لم تسبقه فيها فحسب ، بل سبقت كذلك في بيان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك بطريقة التناسل من الحيوانات المنوية ، وإن اختلفت أشكال هذه الحيوانات المنوية وخصائصها في كل نوع من أنواع هذه اللواب .

وما تحمله الآية من معان طمينة : أن الماء قوام تكوين كل كائن حي ، فثلاً يمتد جسم الإنسان على نحو ٧٠٪ (سبعين في المائة) من وزنه ماء ، أى أن الشخص الذي يزن ٧٠ كيلو جراماً فحجمه يحوى ٥٠ كجم ماء ، ولم يكن تكوين الجسم واحتوائه هذه الكمية الكبيرة من الماء مروراً مطلقاً قبل نزول القرآن . . . إلخ ما ذكره الخبراء .

وترتيب الأصناف حسبما جاء في الآية ، على سبيل التدرج ، ولأن قدرة الزواحف على الحركة مع فقدانها الأرجل أدلُّ على قدرة الله ، وتمكينه إياها من الحركة بغير الأسباب المعهودة في سعى الحيوان على رزقه ، ولم يذكر من يمشى على أكثر من أربع - كالعناكب ونحوها - إما لأن المراد بكل دابة : ما تقع عليه العين غالباً ، أو أن ما ذكر من باب التمثيل وأنه أشير إلى ما يمشى على أكثر من أربع بقوله تعالى : (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) أى : مما ذكر وما لم يذكر .

والتعبير بضمير العقلاء في قوله : (وَمِنْهُمْ) مع أن من يمشى على بطنه وعلى أربع ليس منهم ، لتغليب جانب العقلاء ، وهم من يمشون على رجلين كالإنسان ، واستعمال : (مَنْ) في غير العقلاء للمشكلة ، أو لأنها تستعمل في غير العقلاء بقليل^(١)

ويختم الله الآية بقوله : (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) : أى يخلق الله ما يريد خلقه مما ذكر وما لم يذكر ، ببسطة كان أو مركباً ، على ما يشاء من الصور والحركات والطباع والقوى ، إن الله على كل شيء أَرَادَ خلقه عظيم القدرة ، إذ يقول للشيء : كن ، فيكون .

المعنى الإجمالى للآية :

والله خلق كل حيوان يدب ويسعى فوق سطح الأرض أو في جوفها أو في مائها - خلقه - من ماء ، هو سائل النطفة الذى هو أصل الكائنات الحية المتوالدة ، أو هو الماء الذى خلق منه معظم جسمه ، فمن هذه اللواب من يمشى على بطنه ، كالزواحف والأسماك ، ومنهم من يمشى على رجلين : كالإنسان والطير ، ومنهم من يمشى على أربع : كالأنعام والوحوش وبعض الحيوانات البحرية ، يخلق الله ما يشاء خلقه من هذه اللواب وغيرها ، على ما يشاء من صورها وحركاتها وقواها ومنافعها وأضرارها ، والله على كل شيء أَرَادَ خلقه قدير ، إذ يقول له : كن ، فيكون .

(١) الحق أن استعمال : (مَنْ) في العقلاء أغلبي ، وأن استعمال : (ما) في غير العقلاء كذلك ، وقد يتقاربان ، فتستعمل كلتاها في غالب ما تستعمل فيه الأخرى - كما هنا في (مَنْ) وكما في قوله تعالى : (والسماء وما بناها) بالنسبة لما ، فلأنها هنا مراد منها المولى - سبحانه وتعالى - أى : ومن بناها .

٤٦ - (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : هذه الآية جاءت مقدمة لما بعدها ، ولهذا لم تعطف على ما قبلها كما عطفتم مثلتها السابقة : « وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ . . . » الآية .

والمعنى : لقد أنزلنا آيات قرآنية موضحات لكل عاقل ما ينبغي توضيحه من الأحكام الدينية ، والأسرار التكوينية ، والله يهدي من يشاء هدايته إلى طريق مستقيم يوصله إلى الحق والفوز في دار الثواب ، وذلك بتوفيق من وعاهما يسمعه وقلبه إلى التدبر في معانيها ، والنظر الصحيح فيما ترشده إليه من دلائل الحق .

(وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ آرتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

- (يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ) : يعرض جماعة منهم عن طاعة الله ورسوله .
 (مُّعْرِضُونَ) : منصرفون . (مُذْعِنِينَ) : منقادين .
 (أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ) : المراد بالمرض هنا ، النفاق . (أَن يَحِيفَ) : أن يجور ويظلم .

التفسير

٤٧ - (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَنْ يَعِدُ ذَلِكَ وَمَا أُوْثِقَ لَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) :

بين الله - سبحانه - في الآية السابقة أنه تعالى يهdy إلى آياته البينات من يشأ ، وهم أولو البصائر النيرة ، فيهنلون بهيه إلى الصراط المستقيم ، وبين في هذه الآية وما بعدها من لم يشأ الله هدايتهم من ذوى البصائر المظلمة ، والأفكار الضالة من المنافقين .

ويقول الطبرى وغيره في سبب نزول هذه الآية وما بعدها : إن رجلا من المنافقين اسمه : (بشر) كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض ، فدعاه اليهودى إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان اليهودى محضاً والمنافق مبطلاً ، فأبى المنافق وقال : إن محمداً يحيف علينا ، فلنحكم (كعب بن الأشرف) فنزلت فيه ^(١) .

وقال الضحاك : نزلت في (المغيرة بن وائل) كان بينه وبين على - كرم الله وجهه - خصومة في أرض ، فدعاه على أن يتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال . أما محمد فلست آتبه ؛ فإنه ببخضى وأنا أخاف أن يحيف على ، فنزلت ^(٢) .

وهذه الآية وإن نزلت في قصة واحد من المنافقين ^(٣) ، لكنهم لما كانوا جميعاً على مذهب واحد من النفاق ، حيث كانوا يظهرون الإيمان والطاعة ، ويبطنون الكفر والمخالفة - لما كانوا جميعاً كذلك - حكى الله نفاقهم بصيغة الجمع بقوله : « وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا » وختم الآية بقوله : « وَمَا أُوْثِقَ لَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » .

والمعنى الإجمالى للآية ، ويقول المنافقون بألسنتهم : صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا ، مظهرين بذلك ولاءهم لله ولرسوله ، ثم ينصرف فريق منهم من بعد قولهم هذا معرضين عما يقتضيه الإيمان من الالتزام بشريعة الله والتخلق بأخلاق المؤمنين ، وما هؤلاء المنافقون بالمصدقين المخلصين ، فقلوبهم مخالفة لألسنتهم ، وما قالوه كان رياءً ونفاقاً لجبر المنافع ودفع المضار .

(١) نقله القرطبى عن الطبرى . (٢) مختصر من الآلوسى . (٣) حل اختلاف الروايتين .

٤٨ - (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) :

وإذا دعا المنافقين خصومهم إلى شرع الله ورسوله ، ليحكم به الرسول بينهم ، فاجأ بعضهم بالإعراض عن التحاكم إلى رسول الله إذا كان الباطل في جانبهم والحق في جانب غيرهم ، خشية أن يحكم عليهم بشريعة الله التي تنصف المظلوم ولو كان من الكافرين ، وتدين الظالم ولو لبس ثياب المؤمنين .

٤٩ - (وَلَا يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ) :

وإن يكن للمنافقين الحق جهة خصومهم يأتوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - منقادين له ، مسرعين إليه ؛ لعلمهم بأنه سيحكم لهم ؛ لأنه يحكم بالحق حينما كان .
ثم بين الله ما يلور عليه لإعراض المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله وهم مبطلون ، فقال - سبحانه - :

٥٠ - (أَفَبَىٰ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْتِيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

تفيد هذه الآية أن امتناع المنافقين عن التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما يكون الحق ضدهم ، لا يخرج عن أن يكون ناشئاً عن مرض في قلوبهم ، يعيل بهم إلى الظلم وكراهة الحق ، أو ناشئاً - في زعمهم - عن وجود ما يريبهم ويشككهم في نبوته - صلى الله عليه وسلم - أو عن خوف من أن يجور الله عليهم ورسوله .

وبما أنه لا سبيل إلى الرب في نبوته ؛ لأنه النبي الحق المؤيد من عند الله بالآيات البينات ، ولا مجال للخوف من جوره في الحكم ؛ لأنه عرف بالعدل التام بين الناس جميعاً فلا يبقى إلا السبب الأول ، وهو مرض قلوبهم الشامل لكفرهم ونفاقهم ، فهو الذي صرفهم عن التحاكم إليه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا ختمت الآية بالحكم بظلمهم لنفوسهم وذلك بنفاقهم الذي أصبح مرضاً في قلوبهم .

وقد اتبعت الآية معهم أسلوب المحاورة لكشف حالهم ، والاستفهام فيه للتوبيخ والذم وتشديد التذكير عليهم .

والمعنى الإجمال للآية : أفى قلوب هؤلاء المنافقين مرض يمنعهم من التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم ارتابوا في نبوته لوجود ما يريبهم فيها ، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله إن تحاكموا إليه ؟ والحق أنه لا يوجد سبب من جهته - صلى الله عليه وسلم - يمنعهم من التحاكم إليه ؛ فهو النبي العادل دون ريب ، بل السبب هو ظلمهم لأنفسهم بمرض قلوبهم ونفاقهم ، وظلمهم لتصورهم بمحاولة الاستيلاء على حقوقهم .

(إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٦﴾)

المفسرات :

(الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون . (وَيَتَّقْهُ) : قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء ، غير مشبهة ، حكى ابن الأنباري أنها لغة لبعض العرب ، إذ يُسَكِّنُونَ ما قبل الحرف المعتل بعد حذفه المعتل للجازم ، ومنه قول الشاعر :

ومن يتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَهُ وورق الله مؤتَابٌ وغـادى

وقرأها الباقر بكسر القاف ، اكتفاء بحذف حرف العلة للجازم ، وخُفِّفَ كسرة الهاء بعضهم ، وأشبعها بعض آخر ، وهذا عند القراءة ، أما عند الوقف فقد أجمع القراء على تسكين الهاء .

التفسير

٥١ - (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

تحكى هذه الآية الكريمة حال المؤمنين الصادقين إذا دعوا إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إثر حكاية حال المنافقين ؛ ليتبين الفرق بين الخبيث والطيب .

ومعنى الآية : ما كان قول المؤمنين الصادقين إذا دعاهم أحد إلى شرع الله ورسوله ليحكم به الرسول بينهم - ما كان قولهم حينئذ - إلا أن يقولوا للداعيهم : سمعنا قولك ، وأطعنا أمرك بالنزول على حكم الله ورسوله ، وأولئك المؤمنون الصادقون هم الفائزون برضوان الله وجزيل ثوابه ، دون من دعاهم من المنافقين الذين يتحاكمون إلى غيره ؛ فرارا من عدل الله ورسوله .

قال قتادة - تعليقا على هذه الآية - : ذُكِرَ لنا أن عبادة بن الصامت - وكان عَقِيْبًا^(١) ، بَذْرِيًّا^(٢) ، أحد نقباء الأنصار - أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية : ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى ، قال : فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك^(٣) ، وأثرة عليك^(٤) ، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ، وألا تنازع الأمر أهله ، إلا أن يأمرك بمعصية الله بَوَاحًا^(٥) ، فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله .

وقال قتادة أيضاً ، وذكر لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله ، ولا خير إلا في جماعة ، والنصيحة لله ولرسوله ، وللخليفة وللمؤمنين عامة .

(١) أى : كان من بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبة بمى ، وقد شهد العقبتين - الأولى والثانية - .

(٢) أى : كان من المقاتلين في غزوة بدر .

(٣) المنشط : ما تنشط إليه نفسك وتفرط لعمله ، والمكره : ضده .

(٤) الأثرة : حبك الشيء لنفسك ، والإيثار : ضده ، والمراد من السمع والطاعة في الأثرة عليه ألا يمانع في

مفضيل غيره عليه .

(٥) ظاهرا مكشوفاً .

وقال أيضاً : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يقول : عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والطاعة لمن ولاة الله أمر المسلمين . رواه ابن أبي حاتم ، انظر ابن كثير .

٥٢ - (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

هذه الآية مستأنفة لتقرير ما قبلها من حسن حال المؤمنين ، وترغيب سواهم في أن يكونوا منهم .

والمنع ، ومن يطع الله فيما فرضه على عباده ، ويطع رسوله فيما بينه من الفرائض والسنن ، ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه ، ويتقوه فيما يستقبل من عمره ، فأولئك هم الفائزون بالنعم المقيم في جنة الرحمن الرحيم ، دون من عداهم من المنافقين والكافرين .

* (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ
قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَاحِمَلٌ وَعَلَيْكُمْ مَاحِمَلُكُمْ وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾)

المفسرات :

(جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) : أى طاقة أيمانهم ^(١) ، والمراد : أنهم بلغوا أقصى المراتب في الإقسام بالله ، و (جَهْدَ) مصدر في موضع الحال يتأويله بجاهلدين (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) أى : طاعتكم طاعة معروفة باللسان ، فلا تقسموا ، فالجملة علة للنهى عن القسم الكاذب

(١) وفى إضافة الجهد للإيمان مجاز بالاستعارة ، لأن الجهد الحالف ، وليس ليمين .

(فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ) : أى ما على الرسول سوى تبليغ ماحملة الله من الرسالة وقد فعل .
(وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) : من الطاعة القلبية والظاهرية .

التفسير

٥٣ - (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ . . .) الآية .

بين الله في الآيات السابقة أن المنافقين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ، من قبول التحاكم إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووصفهم بقوله : « وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » إلى آخر ما جاء فيهم من ذم أحوالهم ، وجاءت هذه الآية لتبين أنهم لما علموا بنزول هذه الآيات فيهم جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبرئوا أنفسهم من النفاق والكذب في أيمانهم ويعلموا طاعتهم ، وأقسموا على أنه - صلى الله عليه وسلم - لو أمرهم أن يخرجوا من أموالهم وديارهم لفعلوا^(١)

والمعنى : وأقسم المنافقون مبالغين في إقسامهم جهد طاقتهم ، ليبرئوا أنفسهم من النفاق وعدم الطاعة والانقياد لحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، قائلين : والله لئن أمرتنا يارسول الله بالخروج من ديارنا وأموالنا لنفعلنها أمرك ، وخرجنا منها طاعة لأمرك ، فرد الله عليهم قائلا لرسوله :

(قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَخْبِرُ بِمَا تَعْمَلُونَ) أى : قل لهم أيها الرسول : لا تقسموا على طاعة الله ورسوله ، فطاعتكم طاعة معروفة للناس ، فهي طاعة باللسان ، وليست نابعة من قلوبكم ، إن الله خبير بما يصدر عنكم من أعمال النفاق الصارة بالإسلام وبالمسلمين ، فمجازيكم عليها أشد الجزاء .

٥٤ - (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ) :

قل لهم أيها الرسول : أطيعوا الله ورسوله مخلصين غير منافقين ، فإن تولوا وتعرضوا عما كلمتم به من الطاعة فما على الرسول سوى تبليغ الرسالة التي حملة الله تعالى أمر تبليغها ،

(١) وضر بعضهم الخروج في الآية بالخروج الجهاد ، ولكنه غير مناسب لسياق الآيات قبلها .

وما عليكم إلا الطاعة الخالصة من النفاق ، فهي التكليف الذي حملكم الله إياه لتنفلوه ،
وختم الله الآية بنصيحتهم بقوله :

(وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى وإن طيعوا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فيما يأمركم به وينهاكم عنه ويحكم به تهتلكوا إلى الحق وإلى
صراط مستقيم ، وليس على الرسول إلا تبليغ أمته تبليغا مبينا للحق والباطل وقد فعل ،
وليس عليه أن يهزمكم على الطاعة ، فهي مشولة منكم وتكليف واجب عليكم .

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا يُحَسِّنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مُعْجِزَاتِ فِي الْأَرْضِ وَمَاؤُهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ
الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾)

الفرات :

- (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) : ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض .
(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ) : أى وليجعلنهم مكينا ثابتا .
(وَمَاؤُهُمُ النَّارُ) : وما لهم ومسكنهم جهنم .

التفسير

٥٥ - (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) الآية .

قال أبو العالية في سبب نزول هذه الآية الكريمة : مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشر سنين^(١) بعد ما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله سرّاً وجهاً ، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح ، فقال رجل : يا رسول الله أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم مُحْتَبِئاً ليس عليه حديدة » ونزلت الآية ، وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وآمنوا . ١ هـ

وقال الضحاك ما خلاصته : أن هذه الآية تتضمن صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد استخلفهم الله على الأرض التي ولّاهم الله عليها ، وإلى هذا الرأي ذهب ابن العربي ، وحكى في أحكامه أن علماء المالكية يرون أن هذه الآية دليل على صحة خلافتهم ، فهم الذين استخلفهم الله ورضى أمانتهم ، ولم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا ، فاستقر الأمر لهم ، وقاموا بسياسة المسلمين ، وذّبوا عن حوزة الدين فنفذ الوعد فيهم .

وحكى القشيري هذا القول عن ابن عباس ، واحتجوا بما رواه سفيانة مولى رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :

(١) التقييد بعشر سنين راجع إلى مدة إيمانهم للنبي وأصحابه بعد الجهر بالدعوة ، أما مدة الدعوة إلى الإسلام بمكة فقد كانت ثلاث عشرة سنة ، وكانت الدعوة في السنوات الثلاث الأولى في طي الخفاء ، فلما جهر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاب ألتمهم التي عبدها آبائهم ، أخذتهم حمية الجاهلية ، فأذروه وأصحابه عشر سنين تباعاً ، وحملوهم على الهجرة :

« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا » .

وقالت طائفة من العلماء : هذا وعد لجميع المسلمين بأن تكون الأرض كلها تحت لواء الإسلام ، وهم مستخلفون عليها ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسبيل ملك أمتى ما زوى لى منها » من حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن شداد بن أوس .

واختار ابن عطية هذا القول ، وقال : الصحيح فى الآية أنها فى استخلاف الجمهور ، واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها كالذى جرى فى الشام والعراق وخراسان والمغرب ^(١) .

ونحن نقول : سواء أكان المراد من الآية الخلفاء الأربعة ، أو جماعة الأمة الإسلامية فقد حقق الله وعده هذا وذلك ، وقد ارتفع لواء الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها ، ولا توجد اليوم أمة فى الأرض إلا والإسلام إما غالب فيها ، أو له كيان بين أرجائها ، أو مكان ممتاز بين أديانها ، بفضل سلامة مبادئه ، ووضوح آياته ، وجهاد قادته وثقافته دعائه . وما زلنا ننتظر المزيد من فضل الله رب العالمين .

وكما حقق الله بذلك وعده ، حقق به وعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذ قال : « والله ليؤمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » . أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ، وكلاهما من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم - لأنه إخبار عما سيكون فكان ، مع أنه فوق مستوى الظنون ، ودون تحقيقه ما هو إلى المستحيل أقرب ، ولكن الله على كل شئ قدير .

وقد وعدهم الله أن يستخلفهم (كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) :

والمراد من الذين قبلهم : بنو إسرائيل ، فقد استخلفهم على أرض الجبارين فى بلاد الشام ، وهى الأرض المقدسة التى دعاهم موسى - عليه السلام - إلى دخولها بقوله لهم :

(١) ارجع إلى القرطبي .

« يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ »^(١) فَأَجَابُوهُ بِمَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ : « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا » .

ولما نصّحهم بعض المخلصين منهم بالهجوم عليهم متوكلين على الله فإنهم سيغلّبونهم « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِلُونَ »^(٢) فشكاهم إلى الله تعالى فحرّمها عليهم « أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ »^(٣)

ولما فتنى هذا الجيل الفاسد ، وانتهت عقوبة الحرمان ، فتحها بذريعتهم نبي الله يوشع - عليه السلام - فهذه هى الأرض التى استخلفهم الله عليها بعد أن ظلوا عبيدا للمصريين بعد يوسف - عليه السلام - حتى أنقذهم الله تعالى من العبودية على يد موسى وهرون - عليهما السلام - .

وقد أشار الله تعالى إلى ماضيهم المستضعف وإلى الأرض التى استخلفوا عليها بقوله : « وَأَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا »^(٤) .

فالأرض التى أوزنوا مشارقها ومغاربها ، هى الأرض المباركة وهى أرض فلسطين لقوله تعالى : « وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ »^(٥) .

وقوله : « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ »^(٦) .

ولما أفسد بنو إسرائيل فيها عدة مرات أخرجوا منها ، وحرّموا ميراثها ، ثم اغتصبوها عدواناً من المسلمين الذين خطبوا أهلها من ظلمهم ، وكانوا أحق بها منهم ، والعاقبة للمؤمنين الصابرين .

(١) سورة المائدة ، الآية : ٢١

(٢) سورة المائدة ، الآية : ٢٤

(٣) سورة المائدة ، من الآية : ٢٦

(٤) سورة الأعراف ، من الآية : ١٣٧

(٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٧١

(٦) أول سورة الإسراء .

(وَلَيُمْكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) أَيْ : أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ بِاسْتِخْلَافِهِمْ فِي الْأَرْضِ وَعَدَهُمْ أَيْضًا بِأَنْ يُمْكِنَ وَيُثَبِّتَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْإِسْلَامَ الَّذِي ارْتَضَاهُ لَهُمْ ، وَأَنْ يَنْجِيَهُمُ الْأَمْنُ وَالطَّمَأْنِينَةُ ، بَدَلًا مِنَ الْخَوْفِ الَّذِي كَانَ يَقْضِي مَضَاجِعَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ ^(١) .

وعقب الله هذا الوعد ببيان مقتضيه فقال : (يَغْتَلِبُونَنِي لَا يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا) : أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَسْتَخْلِفُهُمْ وَيُمْكِنُ لَهُمْ دِينَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَهُ وَحْدَهُ لَا يَشْرِكُونَ بِهِ فِي الْعِبَادَةِ سِوَاهُ ، وَاتَّبَعَ هَذَا بِتَحْلِيلِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ :
(وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) :

والمراد من الكفر هنا إما الردة ، وإما كفران نعمة الاستخلاف والتمكين ، فإن أريد منه الردة فالمراد بالفسق بلوغ الغاية فيه ، حيث ارتدوا بعد إيمان ، وإن أريد منه كفران نعمة ، فالمراد منه مطلق الخروج عن الطاعة مع بقاء الإيمان .

والمعنى الإجمالي للآية : وعد الله الذين آمنوا بالله ورسوله ، وآزره ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه - مع قتلهم وكثرة أعدائهم - وعلمهم - ، أَنْ يجعلهم خلفاء على أرضه في مشارقها ومقاربها ، يَلُوكُنْ أَمْرَهَا وَتُدِينُ لَطَاعَتِهِمْ ، وَيَنْشُرُونَ فِي أَرْجَائِهَا دِينَهُ ، وَيَبِينُونَ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَبَرَاهِينَهُ .

وهذا الاستخلاف لهم قد سبقه مثله لبني إسرائيل قبلهم في أرض فلسطين ، بعد أن استقامت أمورهم ، وعادوا إلى ربهم ، وقبل أن يفسدوا في الأرض .

كما وعدهم أَنْ يثبِتَ لَهُمْ دِينَهُمُ الْإِسْلَامَ بَيْنَ سَائِرِ الْمُلُكِ وَالنَّحْلِ قِيَمِيهِ مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنْ يَعْوِضَهُمْ بَدَلًا مِنَ الْخَوْفِ الَّذِي يَمِيشُونَ فِيهِ أَمْنًا مِنَ الْأَعْدَاءِ ، بِمَا يَنْجِيهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ

(١) وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم - لعلى بن حاتم حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال : لم أعرفها ولكن قد سمعت بها ، قال : « فوالذي نفسي بيده ليشين الله هذا الأمر حتى تخرج الطليعة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « نعم . كسرى بن هرمز .. » من حديث أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام .

والكثرة والفتوحات ، لأنهم يجعلونه تعالى لا يشركون به سواه ، ومن ارتد بعد هذا الوعد أو تحقيقه أو كفر بنعمته التي أنعم بها عليه فأولئك هم الخارجون عن الإيمان ، أو عن فضيلة الشكران^(١) .

٥٦ - (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) : وأدوا الصلاة بأركانها وشروطها في مواقيتها ، وأعطوا زكاة أموالكم وأبدانكم إلى من يستحقها ، وأطيعوا الرسول في كل ما أمركم به أو نهاكم عنه ، لعلكم ترحمون في الدنيا بتحقيق مواعيد الله لكم ، وتحقيق آمالكم ، وفي الآخرة بالنجاة من النار ، والثواب الجزيل في جنات النعيم .

٥٧ - (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَلَيْشَ الْمَصِيرُ) : في هذه الآية تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووعد له بالنصر ، أي : لا تظن يا محمد أن هؤلاء الذين كذبوك وكفروا بما جئتكم به من الله - لا تظنهم - معجزين الله في الأرض - عن الانتقام منهم ونصرك عليهم ؛ فإن الله قادر على ذلك ، وسوف يعطيهم على كفرهم ، ومآلهم النار يأوون إليها خالدين وليش مصير الظالمين .

(١) أحاط ابن كثير في التعليق على هذه الآية الكريمة ، فارجع إلى ما كتبه فيها إن شئت ، فإنه كلام نفيس ، تناول فيه التطورات التي مرت بالدولة الإسلامية نحو خلافتها في الأرض تحقيقاً لوحدة الله الكريم ، وحسب القاري . ما كتبه ، ففيه الكفاية والله تعالى هو الموفق .

(يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَّ نَكْمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدُهَا طَرَفٌ أُولَئِكَ يَعْزُبُ عَنْكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُّوْا كَمَا اسْتَعِذَّ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

(لِيَسْتَعِذَّ نَكْمُكُمْ) : ليطالب الإذن منكم . (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) : عبيدكم
وإماءكم ، والتعبير عنهم بما ملكت الأيمان لأنهم يؤسرون في الحرب بالإيمان لا بالشمال غالباً
فنسب الملك إليها لذلك .

(الْحُلُمُ) بضم اللام : أوان البلوغ . (تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ) : تخلعونها .

(ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) : المورة ، الخلل ، يقال : أعورُ المكان ، أى : مختلٌ^(١) ، ورجل أعور : أى : مختل العين ، أى : هى ثلاث أوقات يختل فيها تستركم . (جُنَاحٌ) : أى : حرج (طَوَّافُونَ عَلَىكُمْ) : أى : هم يطوفون عليكم فى غير هذه الأوقات لقضاء مصالحكم ، فلاداعى لاستئذانهم منكم .

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) : المعائز اللآلى قعدن عن الحيض والحمل أو عن التصرف لكبر السن ، ومفرده : قاعد ، بدون هاو ، ليدل حلفها على أنه قعود الكبر وهو من الصفات الخاصة بالنساء كالطالق والحائض . (أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) : أى : يتخلين عن الثياب الظاهرة . (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) : أى ، غير مظهرات زينتهن (وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ) : يطلبن العفة بالستر (خَيْرٌ لَّهُنَّ) : من التجرد من الثياب الخارجية الظاهرة لأنه أبعد عن التهمة .

التفسير

٥٨ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِينَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) :

هذه الآية وما بعدها اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض ، ومانعهم فى أول السورة كان بياناً لاستئذان الأجانب بعضهم على بعض ، وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات^(٢) فى هذه الآية ، أن يستأذنهم خدامهم مما ملكت أيمانهم من العبيد والإماء وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم . وكانوا يميزين فى ثلاثة أحوال :

الأولى : من قبل صلاة الصبح ، لأن الناس حينئذ إما نيام فى فرشهم ، وإما قيام من مضاجعهم ليطرحوا ثياب النوم ويلبسوا ثياب اليقظة .

والحالة الثانية : حين يخلعون ثيابهم وقت الظهيرة للنوم .

والحالة الثالثة : بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم ، والتساهل فى كشف بعض أجزاء الجسد ، وقد يكون الرجل مع أهله

(١) انظر البيضاوى .

(٢) فالخطاب فى الآية وإن كان للرجال ، إلا أن الحكم فيها عام لم والنساء ، لأنهن شقائق الرجال فى الأحكام ، إلا ما لم يخصه بأحدهما .

في آية حالة من هذه الحالات ، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فيها ، بل يستأذنوا تأدباً وتصوناً ، وحفاظاً على عورات الناس أن تكشف ، ولقد أطلق الله على هذه الأوقات عورات لذلك روى ابن أبي حاتم بسنده (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن ، فقال ابن عباس : إن الله ستيّر يحب الستر ، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجّال^(١) في بيوتهم ، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره أي في كفايته وهو على أهله ، فأمرهم أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور ، فبسط عليهم الرزق ، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجّال . فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به) قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس .

وحكى المهدوي عن ابن عباس أن الاستئذان كان واجباً إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب . ولو عاد الحال لعاد الوجوب - ذكره القرطبي في المسألة الثانية وعقبه برأى آخر يفيد أن الآية محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساء ، وذكر أنه قول أكثر أهل العلم . ٨١ .

وبه نقول ، فإن الآية الكريمة أطلقت الأمر بالاستئذان ، سواء وجدت الأبواب والستور أو لم توجد ، فلا يحل اقتحام الأبواب والستور دون استئذان في تلك الأوقات ، لوجود مقتضى المنع وهو احتمال انكشاف العورات فيها ، روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث غلاماً من الأنصار يقال له مُذَلِّج إلى عمر بن الخطاب ظهيرةً ليدعوه ، فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب ، فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل ، فاستيقظ عمر وجلس فأنكشف منه شيء ، فقال عمر : وددت أن الله نبى أبنائنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن ، ثم انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد هذه الآية قد أنزلت ، ففخر ساجداً شاكراً لله .

فأنت ترى أن الغلام دق الباب ونادى عمر ودخل قبل أن يستيقظ عمر ويأذن له ، فأنكشف منه الغلام ما لا يحب أن ينكشف لأحد ، فلهذا نرى أن الحكم ثابت مع وجود

(١) الحجّال : جمع حجلة ، وهي بيت كالقبة يستر بالثياب وله أزرار كبار .

الأبواب والستور ، كما أطلقته الآية الكريمة ، ويشير إلى ذلك ختم الآية بقوله سبحانه :
 « كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

وقال السدي في سبب نزول الآية : كان أناس من الصحابة - رضى الله عنهم -
 يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله
 أن يأمرؤا الملوكن والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن .

وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت
 مَرْثَد ، صنعا النخعي - صلى الله عليه وسلم - طعاماً ، فجعل الناس يدخلون بغير إذن ، فقالت
 أسماء : يا رسول الله ، ما أقبح هذا ، إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد
 غلامهما بغير إذن ، فأنزل في ذلك : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 وَاللَّيْنِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » الآية .

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْثُنَ) : أى ليس عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات
 حرج في أن يدخل عليكم عبيدكم وإماءكم وأطفالكم الذين لم يبلغوا الحلم في غير هذه
 الأوقات ، لأنكم تكونون حينئذ متسترين محتاطين ، مستعملين لدخولهم عليكم ، لكن
 يقضوا حاجاتكم ، ولذا علل نفي الجناح بقوله :

(طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) : أى : هم طوافون عليكم بحوائج البيت ،
 بعضهم طائف على بعض .

ولا يخفى ما في هذا التعبير القرآني الجليل من نجر خواطر المماليك ، بجعلهم بعضاً
 من ساداتهم المخاطبين ، وبذلك يقوى أمر العلية ، ثم ختم الله الآية بقوله :

(كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) : أى مثل ذلك البيان الواضح
 يبين الله لكم سائر آيات الأحكام ، والله عليم بمصالح عباده ، حكيم في تشريعه .

المعنى الإجمالى للآية : يا أيها المؤمنون والمؤمنات يجب عليكم أن تأمرؤا عبيدكم وإماءكم
 وأولادكم المميزين الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ بالاحلام ، أن يستأذنوا في الدخول

ثلاث مرات^(١) : (إحداها) من قبل صلاة الفجر ، لأنه وقت القيام من النوم ، والاستعداد للصلاة بالطهر من الجنابة ، أو خلع ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة .

(وثانيها) حين تخلعون ثيابكم وقت الظهيرة ، وتلبسون ثياب نومكم للقيولة .

(وثالثها) من بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة ، ولبس ثياب النوم ، فهذه ثلاثة أوقات يختل فيها تسترحم ، وتبدلو بعض عورتكم ، وقد يكون فيها الرجل مع أهله ، فعلموا عبيدكم وإماءكم ومن لم يبلغ الحلم من أطفالكم أدب الاستئذان فيها صيانة لعوراتكم ، وتأديبا لأتباعكم وأطفالكم ، ليس عليكم ولا عليهم حرج بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان ، فهم طوافون عليكم لقضاء مصالحكم ، وهم بعض منكم طائف على بعض ، فكلفتهم استئذانهم عليكم مرفوعة حينئذ ، لأنكم في غير خلوة ، ومحاطون بالستر في غير هذه الأوقات ، ومستعملون للقائهم لقضاء حاجاتكم ، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر آياته التشريعية ، والله عليم بمصالحكم ، حكيم فيما يشعركم .

٥٩ - (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

لما بين الله في الآية السابقة حكم الأطفال اللين لم يبلغوا الحلم : وهو أنهم لا يلزمون بالاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة المبينة فيها ، عقبها الله بهذه الآية لبيان حكم الأطفال الذين بلغوا ، سواء أكانوا أقارب أم أجنب - كما قاله أبو حيان في البحر^(٢) . وقد بين الله - تعالى - في الآية أنهم يستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . . . الآية ، وذلك بأن يستأذنوا في جميع الأوقات قبل الدخول ، ويرجعوا إن قيل لهم : ارجعوا .

(١) يرى الجمهور أن قوله تعالى : « ثلاث مرات » بمعنى ثلاثة أوقات ، وإطلاق اسم المرات على تلك الأوقات لمجرد المتأذنين فيها ، وحل هذا يكون لفظ : (ثلاث) منصوبا على الظرفية مجازا ، واختار أبو حيان في (البحر) أن المعنى : ثلاث استئذانات ، كما هو الظاهر ، فإنك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات ، لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الاستئذان ثلاث » وعليه يكون لفظ (ثلاث) مفعولا مطلقا للاستئذان ميونا لمدده . انتهى بتصريف يسيّر نقلا عن الألويسي .

(٢) وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سديد بن جبر .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب أنه قال : يستأذن الرجل على أمه ، وأخرج البخارى فى الأدب ، وابن أبي حاتم وغيرهما عن عطاء أنه سأل ابن عباس - رضى الله عنهما - أأستأذن على أخفى ؟ قال : نعم ، قلت : إنما فى حجرى - أى : فى كفالى - وأنا أنفق عليها ، ولأنها معى فى البيت ، أأستأذن عليها ؟ قال : نعم - ثم قال : فالأذن واجب على خلق الله أجمعين ^(١) .

وروى عنه أنه قال : لى لأمر جارئى - يعنى زوجته - أن تستأذن على ، وحمل بعضهم الآية على أطفال المؤمنين الأجانب إذا بلغوا ، وقال بعض الأجلة : المراد بهم : ما يعم البالغين من الأحرار والمالئك ، فهؤلاء وأولئك هم اللين يستأذنون فى جميع الأحوال ^(٢) .

والمعنى الإجمالى للآية : وإذا بلغ الأطفال الحلم منكم أيها المؤمنون فليستأذنوا فى جميع الأحوال كما استأذن الذين ذكروا من قبلهم فى قوله - تعالى - : « لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أَهْلِهَا » وعليكم أن ترجعوا إذا قيل لكم : ارجعوا ، مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم آيات أحكامه ، والله عليم بمصالحكم ، حكيم فيما يشرعه لكم .

٦٠ - (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

أى : والنساء المعجئات اللاتى قعدن عن الحيض والحمل ، ولا يطمنن فى الزواج لكبرهن فليس عليهن حرج فى أن يخلعن ثيابهن الظاهرة التى لا يفضى خلعهما إلى كشف العورة ، كالرداء والقناع الذى يكون فوق الخمار ^(٣) ، وعليهن ألا يظهرن زينة أمر الله بالإخفاها فى قوله - تعالى - : « وَلَا يُبَيِّنَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » وأن يستعففن بالستر أفضل لهن ؛ لأنه أبعد عن التهمة ، وأدعى إلى الخير ، والله سميع لبقائتهن للرجال ، عليم بمقاصدهن فيحاسبهن عليها .

(١) ولعل استئذان الهارم البالغين إنما يطلب فى غير الأوقات ، التى وردت فى الآية التى قبلها إذا كان الهاب مغلقا ، فإن كان مفتوحا فإنه لا حاجة لاستئذانهم على معارهم ، لأن فتح الهاب فيه إذن ضمني .

(٢) انظر الآلوسى . (٣) الخمار - بكسر الخاء - : غطاء الرأس ، ويقال له : النصف .

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاتِحُهُنَّ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحْبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾)

المفردات :

(حَرَجٌ) : ضيق ومؤاخلة . (إِخْوَانِكُمْ) : أى إخوانكم الذكور .
 (مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاتِحُهُنَّ) : أى المكان الذى بأيديكم مفاتحه أمانة لإخوانكم ، والمفاتيح : جمع مفتاح ، وهو المفتاح . (أَشْتَاتًا) : متفرقين ، جمع شَتٌّ ، أى متفرق .
 (مُبَارَكَةٌ) : مرجوة الخير والثواب . (طَيِّبَةٌ) : تطيب بها نفس من يستمع إليها .

التفسير

٦٦ - (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ . . .) الآية .

تحدثت الآيات الثلاث السابقة عن أدب الاستئذان من المالك وصغار الأطفال والبالغين على ذويهم ، وجواز ترك المجازر لبس الثياب الخارجية كالأردية ، مع ستر

ما يجب ستره من المرأة وعدم التزين ، وأن لبس الثياب الخارجية خير لهن وأبعد عن التهمة من عطلها .

وجاءت هذه الآية الكريمة لتحدثنا عن أنواع أخرى من الآداب الإسلامية الرفيعة ، فقد اشتملت على ثلاثة منها (أولها) يرتبط بأصحاب العاهات (وثانيها) يرتبط بالأصحاء (وثالثها) تحية الإسلام عند الدخول ، فأما ما يرتبط بأصحاب العاهات ففي قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُومِ حَرَجٌ) .

وفي هذا الجزء من الآية نقل الآلوسی من كتاب (الزهراوين) عن ابن عباس أن هؤلاء الطوائف كانوا يتخرجون من مواكبة الأصحاء ، حلوا من استقذارهم لإيham وخوفاً من تأذيتهم بأفعالهم ، فنزلت .

ونقل القرطبي عن ابن العربي أنه قال : المختار أن يقال : إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به المشي ، وما يتعلق من الأفعال مع وجود العرج ، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه ، كالصوم وشروط الصلاة وأركانها ، والجهاد ونحو ذلك ، ثم قال بعد ذلك مبيناً : وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم ، فهذا معنى صحيح ، وتفسير بين مفيد يعضده الشرع والعقل ، ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل ١٠ هـ .

قال القرطبي : تعليقاً على كلام ابن العربي : - : وإلى هذا أشار ابن عطية فقال : فظاهر الآية وأمر الشريعة يدل على أن الحرج مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العجز ، وتقضى نيتهم فيه الإتيان بالأكمل ، ويقضى العجز أن يقع منهم الانقاص ، فالحرج مرفوع عنهم في هذا ١٠ هـ .

ونرى أن كلام ابن عطية شامل لما قاله ابن العربي ، ولما روى عن ابن عباس ، وهو خير ما يقال في تفسير هذا الجزء من الآية ، وبه نقول .

(والنوع الثاني من الأدب) يشتمل عليه قوله - سبحانه - :

(وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْوَانِكُمْ)

أَوْ بَيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بَيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّغْفَرَةُ أُذُنِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
بَعْضًا أَوْ أَشْتَاتًا) :

وقد بين الله - سبحانه - في هذا الجزء من الآية أنه لا حرج على المؤمنين بجمعاً ،
ومنهم أصحاب العاهات المذكورة ، أن يأكلوا من بيوتهم ، والمقصود منها : البيوت التي
فيها أولادهم وزوجاتهم فهي كبيوتهم ، فلا حرج عليهم في أن يأكلوا من طعام ملوك لهم ،
لأن ولد الرجل بعضه ، وحكمه حكم نفسه ، ولذا لم يذكر الله تعالى الأولاد في الآية ،
قال - صلى الله عليه وسلم - : « أنت ومالك لأبيك » ولأن الزوجين صاروا كنفس واحدة ،
فصار بيت المرأة كبيت الزوج ، فكأنه تعالى يقول : ولا على أنفسكم حرج في أن تأكلوا
من مساكنكم التي فيها أهلوك وأولادكم .

كما بين - سبحانه - أنه لا حرج على المؤمنين في أن يأكلوا من بيوت آبائهم أو بيوت
أمهاتهم ، أو بيوت إخوانهم الذكور ، أو بيوت أخواتهم الإناث ، أو أعمامهم أو عماتهم
أو أخوالهم أو خالاتهم ، سواء أذنوا لهم في الأكل أو لم يأذنوا ، لأن في القرابة التي بينهم
إذننا عرفياً لهم بالأكل ، ويقول ابن العربي : أباح الله الأكل من جهة النسب من غير
استئذان ، إذا كان الطعام مبلولاً ، فإذا كان الطعام مُحَرَّزاً لم يكن لهم أخذه ، ولا يجوز
أن يجاوزوا إلى الأدخار ، ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محرر إلا بإذن .

وقال بعض العلماء : لا يباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب إلا بإذن منهم ، لأنه
لا يعلم رضاهم إلا به ، أما القرابة فليست من أسباب الرضا دائماً ، فمن الأقارب من لديه
سباحة ، ومنهم أشحة ، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله ، فلا يحل الأكل من بيوتهم بغير
إذنه ومعرفة رضاهم ، وهذا الكلام قريب مما قاله ابن العربي ، فإن الطعام إذا كان مبلولاً
لا كليه ، فذلك أمانة على رضا أصحابه .

والمقصود الأول من الآية : هو غرس غريزة الكرم والبر بالأقارب في نفوس المؤمنين ،
ماداموا قادرين على ذلك ، وإعداد النفوس المسلمة إلى هذا اللون من التعاون والتقارب
والأخوة في الإسلام ، عملاً بقوله - تعالى - : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى » ، ويقول

- صلى الله عليه وسلم - : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » فإن شحت نفوسهم عن الخير مع قدرتهم عليه ، فهذا مخالف للخلق الذي اختاره الله لعباده المؤمنين .

ولقد تأدب المؤمنون بهذا الأدب العالى فى عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يقصروه على الأقارب ، فقد كانوا يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة واحتياج .

ثم قال الله - سبحانه - : « أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مُفَاتِحَهُ » يعنى أنه يباح لمن كانت لديه مفاتيح مكان مستأمن عليه أن يأكل منه ، والمقصود من ملكه لمفاتيحه أن يكون أمانة تحت يده ، قال ابن عباس - رضى الله عنه - : هو وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وما شيته . وروى عن عكرمة أنه قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن ، فلا بأس أن يقطع الشيء اليسير^(١) .

وروى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى العارث بن عمرو ، خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غازياً ، وخلف مالك بن زيد على أهله^(٢) ، فلما رجع وجهه مجهوداً ، فسأله عن حاله ، فقال : تَحَرَّجْتُ أَنْ أَكُلَ مِنْ طَعَامِكَ بغير إذنك ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ، وقد أباح الله للصديق أن يأكل من صديقه بقوله : « أَوْ صَدِيقِكُمْ »^(٣) والصديق : من يصدق فى مودتك ، وتصدق فى مودته .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل بستان أبى طلحة المسمى (بَيْرَحَاء) ويشرب من ماء فيها طيب بغير إذنه ، والماء مُتَمَلِّكٌ لأهله .

وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه ، إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاحته ويسير موثته ، أو لما بينهما من المودة ، مادام محافظاً على المحارم ، أما الآن فقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل إلا بإذن .

ويقول الله - تعالى - : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً) : وهذه الجملة مستأنفة لبيان حكم جديد : هو إباحة الاجتماع على الطعام المشترك ، وأن يتفرقوا إن لم

(٢) أي : وكذا له فى قضاء مصالح أهله .

(١) أي : يأكل الشيء القليل .

(٣) لفظ الصديق والمود يطلق على الواحد والجمع .

يرغبوا في الاجتماع عليه ، واختلف فيمن نزلت ، فقيل : نزلت في بنى ليث بن عمرو ، وكانوا يتخرجون أن يأكل الرجل وحده ، فربما قعد منتظرا نهاره إلى الليل ، فإن لم يجد من يؤاكلة أكل - ضرورة - وحده ، ونفى الجناح عن أكلهم دون ضيف لبيان أن لا إثم فيه ، ولا يُذمُّ صاحبه شرعا ، كما ذمَّت به الجاهلية ؛ فإنهم غير مقصرين إذا لم يحضر الضيف .

وقيل : نزلت في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام ، لاختلاف في الأكل ، وزيادة بعضهم على بعض ، فأذن لهم فيها تخرجوا منه .

(والأدب الثالث في الآية) تفسره قوله تعالى : (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ) أى : فإذا دخلتم بيوتا من هذه البيوت التي أذن لكم في الأكل منها ، فابدأوا بالسلام على أهلها الذين هم منكم قرابة ودينا ، تحية من عند الله تعالى ، ثابتة بأمره ، مشروعة من عنده ، مباركة طيبة ، لأن السلام دعوة مؤمن لمؤمن ، يرحى بها من الله السلامة وزيادة الخير وطيب الرزق ، ثم ختم الله الآية بقوله :

(كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) : أى مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم سائر آياته لكي تتفعلوها وتفهموها ، وتحرصوا على العمل بها .

المعنى الإجمالى للآية : ليس على الأعمى إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه البصير ، ولا على الأعرج إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الماشى ، ولا على المريض إثم ولا ضيق بتركه ما يقدر عليه الصحيح ، فلا يكلف أصحاب هذه الأعذار بما يكلف به سواهم ممن لا عذر لهم ، فهؤلاء جميعاً لا يكلفون بالجهاد بالسيف ونحوه ، والمرضى منهم لا يكلفون بالصيام ونحوه مما ليس في وسعهم ، حتى يزول عذرهم ، قال - تعالى - : (وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)^(١) ، كما أنه ليس على هؤلاء ضيق في أن يأكلوا مع الأصحاء ، وأن يأكل الأصحاء معهم ، حذرا من استقذارهم لإيائهم ، وتأذيهم بوجودهم أو بتصرفهم أثناء تناول

الطعام بسبب أعضائهم^(١) ، ما لم يكن بالمرضى أمراض معدية ، فعليهم أن يتركوا مخالطة الأصحاء في الطعام ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يوردن مريض على صحيح » .

وينبغي لمن يؤاكلهم أن ييسر لهم تناول الطعام دون حرج ولا مشقة ولا شح ، وينبغي لهم أن يلتزموا الحكمة في تناولهم الطعام مع سواهم .

وليس عليكم - أيها المؤمنون - ضيق ولا إثم في أن تأكلوا من المساكن التي فيها أولادكم وأهلوكم ، فأولادكم منكم ، ونسأؤكم سكن لكم ، ومودة ورحمة بينكم ، فلا عليكم أن تأكلوا من طعام مملوك لهؤلاء وأولئك .

وليس عليكم ضيق ولا إثم في أن تأكلوا من بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو أخواتكم ، أو أعمامكم ، أو عماتكم ، أو أعمالكم ، أو أخالاتكم - ولو بدون إذن - إن كان الطعام مبلولا ، فإن كان داخل حرز ، فلا يحل لكم الأكل منه إلا بإذن منهم ، أو قيام أمانة على رضاهم .

وليس عليكم إثم ولا ضيق في أن تأكلوا مما وليتم مفتاحه ورعايته وكنتم وكلاء فيه ، كالضياع ومرايض الماشية ، فلکم أن تأكلوا من غر الضياع ، وتشربوا من لبن الماشية على ألا تنفوسوا في ذلك ، وليس لكم حق الادخار منه .

وليس عليكم إثم ولا ضيق في أن تأكلوا في بيت صديقكم من طعامه المبلول ، أو المحرز ولو بغير إذن ، إذا علمت أن نفسه تطيب به لغفائه ويسر مؤنته ، ما دتم محافظين على المحارم ، والآن وقد غلب الشح على الناس فلا يؤكل من بيوتهم بغير إذن منهم .

وقد أباح الله لكم الاجتماع على الأكل في سفر أو حضر ، فليس عليكم إثم في أن تجتمعوا على طعام اشتركتم في غنمه ، ولكم ألا تشتركوا وتأكلوا اشتراكا متفرقين .

وإذا دخلتم بيتا من هذه البيوت التي أبيع لكم الأكل منها ، فاستأذنوا على من فيها ، وسلموا عليهم ، فهم كأنفسكم لقربانهم ، ولأخوتهم لكم في الدين ، وقد شرع الله هذا

(١) روى أن العرب وأهل المدينة كانوا قبل البعث يتجنبون الأكل معهم ، لأن الأعمى تجول يده في الصفقة ، ولسوء جملة الأمور ، وعدم غلظ المريض من رائحة فوفى .

السلام تحية من عنده ، ثابتة بأمرهم ، مباركة طيبة ، لأنها دعوة طيبة من المؤمن لأخيه المؤمن ، مباركة كثيرة الخير ، لما فيها من المودة والألفة وربط القلوب بعضها ببعض .

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا
اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٢))

المفردات :

(عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ) : على أمر من شأنه أن يجتمع له المسلمون ، كالإعداد للحرب ونحوه ، ووصف الأمر بأنه جامع على سبيل المجاز .

التفسير

٦٢ - (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) الآية .

هذه الآية مستأنفة لبيان نوع من أرق أنواع الأدب في الإسلام ، وهو ألا يتصرف المؤمن من مجلس الرسول المعقود لأمر جامع ، إلا باستئذنه - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت لديه حاجة ملحة إلى الانصراف من هذا الأمر الجامع .

وقد نزلت الآية في شوال سنة خمس من الهجرة ، حين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه يحضرون خندقاً حول المدينة لوقايتها من هجوم قريش ، وقائدها أبو سفيان

وغطفان ، وقائدها عيينة بن حصن ، وبنى مرة ، وقائدهم الحارث بن عوف المُرِّي ، وبنى أشجع وبنى سلم ، وبنى أسد ، وعلد هؤلاء جميعاً عشرة آلاف مقاتل ، وكان سلمان الفارسي هو الذي أشار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضره ، ولم تكن العرب تعرفه من قبل . وقد حفر في شمال المدينة ، لأن هذه الجهة كانت مظنة هجوم الأعداء ، أما باقي الجهات فمشغولة بالبيوت والنخيل فلا يتمكن العدو من الحركة فيها .

وقد قامى المسلمون صعوبات جسيمة في حضره ، لأنهم كانوا في غير سعة من العيش وقد حمل معهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يحمل التراب معهم ، وكان المنافقون يتسللون لوإذا^(١) من العمل ، أو يعتلون بأعذار كاذبة ، فنزلت هذه الآية تنعى عليهم تسللهم ، وتشير إلى أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم ، لتسللهم عن الجماعة دون استئذان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وهذا الحكم ثابت لحكام المسلمين في الأمور الجماعية الخطيرة ، فإذا كان إمام المسلمين معهم أو مع أهل شوره أو مع غيرهم لأمرهم المسلمين ، فلا يحل لأحد أن يتسلل من الاجتماع دون إذن منه .

والمنع الإجمالي للآية : إنما المؤمنون الصادقون هم الذين اجتمع فيهم أمران ، أحدهما : أن يؤمنوا بالله ورسوله ، وثانيهما : أنهم إذا كانوا معه على أمر يقتضى اجتماعهم ، لم يذهبوا من مكان الاجتماع حتى يطلبوا الإذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلذاهبهم ، فمن خرج دون إذن منه ، فهو ناقص الإيمان ، إن الذين يستأذنونك لبعض شأنهم صادقين ، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله حقاً ، دون المنافقين المتسللين دون استئذان ، أو المستأذنين منهم بعذر كاذب ، كقولهم : « إِنَّ يَبُوءَتْنَا غَرَبَةٌ وَمَا هِيَ بِغَرَبَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا »^(٢) ، فإذا استأذنتك المؤمنون الذين تعلم صدقهم في إيمانهم - إذا استأذنتوك - لبعض شأنهم فائذن لمن شئت الإذن له منهم ، فإنك أعلم بمن تكون المصلحة في بقاءه معك منهم ، ومن لا ضرر في التيسير له بالذهاب ، واستخفى لهم الله في استئذانهم ، فإنه وإن كان للمصلحة ، لا يخلو

(١) أى : يلوذ بعضهم ببعض ويلجأ إليه في التسلل .

(٢) سورة الأحزاب ، من الآية : ١٢

عن شائبة تقديم أمر الدنيا على الآخرة ، إن الله عظيم الغفران لفرطات عباده ، واسع الرحمة في قبول أَعذارهم .

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾)
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾)

المفردات :

(لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ) : أى لا تجعلوا نداءه . (يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا) (التسلل : الخروج على سبيل التدرج والاستخفاء ، واللواذ : التبعية واللجوء ، وقد يطلق على الفرار ، ومنه قول حسان بن ثابت :

وقريش تجول منا لواذا لم تحافظ وخف منها الحلوم

(يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) : أى يعرضون عن أمره . (فِتْنَةٌ) : محنة في الدنيا .

التفسير

٦٣ - (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا . . .) الآية .

هذه الآية الكريمة مستأنفة لبيان عظيم شأنه - صلى الله عليه وسلم - وكريم قدره ، مقررة لما قبلها من وجوب استئذانه قبل الانصراف من مكان الاجتماع : أى لا تجعلوا نداءه - صلى الله عليه وسلم - كنداء بعضهم بعضاً باسمه ، ورفع الصوت به ، وندائه من

وراء الحجرات ، ولكن نادوه بقلبه العظيم ، مثل : يا نبي الله ، أو يا رسول الله ، مع التوقير والتواضع وخفض الصوت .

أو : لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاه بعضكم على بعض ، فلا تبالوا بسخطه ، فإن دعاءه مستجاب .

(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا) : لفظ (قد) مع الفعل المضارع يفيد التقليل غالباً ، وقد يفيد التحقيق بمعونة المقام - كما هنا - وهو مع الماضي يفيد التحقيق دائماً .

والمعنى : قد يعلم الله بالتحقيق من يخرجون منكم - أي المنافقون - من مكان يجمع فيه رسول الله بالمؤمنين دون استئذان منه - صلى الله عليه وسلم - يخرجون - متدرجين متلازمين بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج ، أو يلوذ بمن يؤذنه له ، فيتطلق معه كأنه تابعه ، أو يهرب في خفية .

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أي فليحذر الذين يخالفون معرضين عما أمر به الله من الاستئذان من الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين الخروج من مجلسه - فليحذروا أن تصيبهم محنة في الدنيا ، أو يصيبهم عذاب شديد بالإلام في الآخرة .

٦٤ - (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

ألا : أداة تنبيه إلى الاهتمام بما يجيء بعدها ، والمعنى : ألا إن الله وحده جميع ما في السموات والأرض من أجزائهما وما استقر فيهما ، خلقاً وملكاً وتديباً وعِلماً ، فكيف تخفى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا في إخفائها وستروها ، إنه يعلم ما أنتم عليه - أي المكلفون جميعاً - من الأحوال التي من جعلتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والتفاني ، ويوم يرجع هؤلاء المنافقون إليه - سبحانه - للحساب والجزاء في دار الجزاء ، فينبئهم بما عملوه ، فيرتب عليه ما يستحقه من الجزاء ، والله محيط علمه بكل شيء ، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

« سورة الفرقان »

مكية وآياتها سبع وسبعون

مقاصد السورة :

بدأت هذه السورة بتنزيه الله الذي أنزل القرآن على عبده محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلق السموات والأرض وكل شيء فيهما ، ثم نعت على المشركين أنهم أشركوا به من لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، كما نعت عليهم وصفهم للقرآن بأنه أساطير الأولين ، مع أن الله الذي يعلم السر في السموات والأرض هو الذي أنزله ، كما نعت عليهم إنكارهم لنبوته محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه بشراً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، وليس معه ملك يشاركه الإنذار ، ولأنه فقير وليس له جنة يأكل منها ، مع أن ذلك ليس قادحاً في نبوته .

كما نعت عليهم تكذيبهم بالساعة ، وحكت أهوال النار التي سوف يصلونها ، وفارنت بينها وبين الجنة التي وعد بها المتقون ، ثم بينت أن المرسلين قبله كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، فلا وجه لاعتراضهم على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بأكله الطعام ومشيه في الأسواق .

ثم تحدثت عن أهوال يوم القيامة ، وأن الحكم يومئذ لله وحده ، وأن الظالم حينئذ يحضر على يديه لعلم اتباعه الرسول ، وإيثاره أهل الضلال عليه .

ثم ذكرت أن المشركين قالوا : لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة ، وأجابت بأنه أنزل على فترات لكي يشبته الله في فؤاده - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب .

ثم تحدثت عن إرسال موسى وهرون إلى فرعون وقومه ، فلما كذبوهما دمرهم الله تلميهاً ، وتحدثت عن تكذيب قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم لأنبيائهم ، وأن الله أهلهم بسبب تماديهم في تكذيب رسلهم .

ونعت على قريش أنهم أتوا على قرية قوم لوط ، وعلّموا بإهلاكهم ، لتكذيبهم رسولهم ورفضهم نصائحه ، حيث أهلكهم الله بحجارة من سجيل أنزلها عليهم من السماء ، وذكرت أن قريشاً استمعوا في تكذيبهم واستهزأهم برسولهم قائلين : « أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا » وبينت أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ، لأنهم لم يعتبروا بما حصل لمن قبلهم .

وتحدثت عن الآيات الكونية الدالة على قدرة الله واستحقاقه العبادة وحده ، فذكرت أن ظل الأجسام في النهار لا يبقى على حالة واحدة ، فإنه تعالى يده ثم يقبضه شيئاً فشيئاً ، بإحلال ضوء الشمس محله ، ولو شاء الله لجعله ساكناً لا يتقبض ، بجعل الشمس ثابتة على وضع مائل دائماً ، وأنه جعل الليل كاللباس في ستره الأجسام وجعل النوم راحة للأبدان تشبه الموت ، وجعل النهار نشاطاً لها يشبه البعث والنشور بعد الموت ، وأرسل الرياح ناشرات للسموات بين يدي رحمته سبحانه ، حيث جعلها مبشرات بالمطر الذي هو من آثار رحمة الله ، إذ به يحيا الإنسان والنبات والحيوان ، وبينت السورة أن الله صرف الحديث عن آياته في كنه السماوية « فَأَبَيَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا » .

ثم بينت أنه تعالى أرسل البحرين ، هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما حاجزا ، بحيث يؤدي كلاهما وظيفته في مصالح الإنسان والحيوان والنبات .

وذكرت أنه تعالى خلق من ماء الزوجين بشراً ، فجعل هذا البشر إما نسبياً وقريباً ، وإما صهراً ، وكل ذلك دليل على قدرة الله ووحدانيته ، ومع هذه الآيات يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً .

ثم بينت أنه تعالى ما أرسل محمداً - صلى الله عليه وسلم - إلا مبشراً ونذيراً ، وليس عليه إلا البلاغ وقد فعل ، وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما يسألهم على التبليغ من أجر إلا أن يسلكوا سبيل العبادة لله وحده ، وذلك شاهد على صلته ونزاهته في دعوته .

وحث النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يتوكل على الحي الذي لا يموت ، ويترك حساب الناس لأربهم ، فإنه خير ينصوبهم ، وأنه لا يضيق صدره بكفرهم وعنادهم :

وَبَيَّنْتَ أَنَّ قَرِيشًا تَنَكَّرَ وَصَفَ اللَّهُ بِالرَّحْمَنِ « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا » .

ثم بيّنت أن عباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض متواضعين ، وأنهم يسلمون من يجهل عليهم ويشاركونه ولا يجارونه في سفهه ، ووصفتهم بأنهم يتعوذون بالله من جهنم ، وأنهم في إنفاقهم يتوسطون بين التبذير والتقتير وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون نفساً بغير حق ولا يزنون ، وأن من تاب منهم من ذنبه توبة نصوحاً فإن الله تعالى يقبل توبته وأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم تأثروا بها ولم يخروا عليها صماً وعمياناً ، وأنهم يطلبون من الله أن يجعل لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين ، ويجعلهم للمتقين إماماً ، وأنهم يحجزون الغرف العالية في الجنة بصبرهم على طاعة الله ، ويحيون فيها بالسلام والأمان « خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا » وأنه تعالى لا يعبد إلا بعبادته ودعائهم إياه فإن كذبوا رسله فسوف يكون عذابه ملازماً لهم . وسيأتي بيان ما أجملناه في تفسير آياتها تباعاً ، والله تعالى هو الموفق .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) ١ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ٢) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ٣)

المعاني :

(تَبَارَكَ) : أى تعالى وتعاظم ، ولا يستعمل مع غير الله تعالى غالباً ولا يُتَصَرَّفُ فِيهِ (الْفُرْقَان) : المراد به القرآن ، وهو فى الأصل مصدر فرق بين الشيئين ، إذا فصل بينهما ، سى به القرآن لفصله بين الحق والباطل . (نَذِيرًا) : أى منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار . (فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) : أى قَدَرَهُ لما أَرَادَهُ له من الخصائص والأفعال تهيئة دقيقة . (نُشُورًا) : بعثاً .

التفسير

١ - (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) :

افتتح الله هذه السورة بكلمة (تَبَارَكَ) وهى مأخوذة فى الأصل من البركة بمعنى كثرة الخير ، وقد فسرهما الحسن وغيره بقوله : تزايد غيره وسطاؤه وتحاثر ، وفسرها آخرون بقولهم : تزايد وتعالى شأنه على كل شىء فى ذاته وصفاته وأعماله . فإن البركة تستلزم الزيادة والعلو . وفسرها الخليل بمعنى تعبد ، وهو قريب من جامع .

وترتيب وصفه تعالى بقوله (تبارك) على إنزاله القرآن ، لما فيه من الخير الكثير لعباده في الدنيا والآخرة ، ولأنه تاطق بعلو شأنه في ذاته وصفاته وأفعاله ، وتسمية القرآن بالفرقان ، لأنه فرق بين الحق الذي جاء به نبيينا محمد-صلى الله عليه وسلم- ، وبين ما عليه الناس قبله من العقائد الزائفة ، والشرائع الفاسدة ، وشرع لهم من الأحكام ما يناسب مصلحة البشر في دنياهم وأخراهم ، وقد جاء في وصف عظمة القرآن قوله-صلى الله عليه وسلم- : « إن هذا القرآن مَؤَذِّبَةٌ اللَّهِ ^(١) ، فتعلموا من مَؤَذِّبَتِهِ ما استطعتم ، إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يَعْوجُّ فيُقْرَم ولا يَزِيغُ فيُسْتَعْتَب ^(٢) ، ولا تنقض عجايبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ^(٣) ، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أما إني لا أقول : (ألم) حرف ، ولكن ألف ولام وميم ، ولا أَلْفَيْنِ أَحَدَكُم واضعاً لإحدى رجليه يَدْعُ أَنْ يقرأ سورة البقرة ، فإن الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة ، وإن أَصْفَرَ البيوت ^(٤) لَجَوْفٌ صَغِيرٌ ^(٥) من كتاب الله » أخرجه الحاكم وصححه بسند عن ابن مسعود ، وكذا محمد بن نصر وابن الأثير والطبراني وغيرهم .

والمراد بعبد : نبيينا محمد-صلى الله عليه وسلم- ، والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن رسالته إلى الناس كافة لا تخرجه عن العبودية لله الذي أرسله ، وأن من يدعي البولندية لله في رسول أرسله الله إليه ، فهو كافر ، فإنه سبحانه « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » . والمراد بالعالمين : الإنس والجن ، منذ عصره-صلى الله عليه وسلم- إلى أن تقوم الساعة ، ومن أنكر إرساله-صلى الله عليه وسلم- إلى الجن فقد كفر ، فإنه معلوم من الدين بالضرورة ، لشمول العالمين لهم ، ولما تدل عليه سورة الجن من أنه تعالى أرسله إلى الجن ، فآمن به بعضهم وكفر آخرون ، قال تعالى حكاية عن الجن الذين استمعوه : « وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَائِمُونَ فَمَنْ

(١) أي : مصدر لأدبه تعالى لعباده .

(٢) أي : ولا يميل عن الحق فيلام على ميله .

(٣) أي : لا يبطل على ترداد قراءته .

(٤) أي : أشدها خلوا من الخير .

(٥) أي : حلا .

أَسْلَمَ قَالُوا لَيْكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا^(١) إلى غير ذلك مما جاء في سورة الجن وفي السنة الصحيحة .

والمعنى الإجمالى للآية : تعالى الله الذى أنزل على عبده ورسوله محمد القرآن ، فارقاً بين الحق والباطل ، ليكون به منفراً للعالمين من الإنس والجن ، ومخوفاً لهم من العقاب إن كفروا بآياته ، وعبدوا غيره .

(الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) :

المراد بخلقه كل شيء إيجاده ، وبتقديره تهيئته لما خلق له من الخصائص .

ومعنى الآية : هو الله الذى له السلطان القاهر ، والاستيلاء التام على السموات والأرض وما فيها خلقاً وملكاً وتصرفاً ، لإيجاداً وإعداماً ، وإحياء وإماتة ، وأمراً ونهيًا ، حسباً تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح ، وليس لغيره فى ذلك شريك أو معين ، وأوجد كل شيء فيها إما من العدم أو من مواد لا ثقة بخلقه ، فقدره وهباً وهذاه لما أراد منه من الخصائص والأعمال ، كتهيئته الإنسان وهدايته للإدراك والفهم والتدبير ، واستنباط الصنائع المتنوعة ، واختراع الفنون العجيبة ، ومزاولة الأعمال المختلفة ، وتسخير الحيوانات واستزراع المزروعات ، والانتفاع بالجمادات وغير ذلك من عجائب الله فى تقدير الإنسان .

وكتهيئته النحل لاتباع ماوى لها فى الجبال والشجر والعرائش ، والتعرف بحواس داخلية على أماكن الزهور والثمار ، فتطير إليها ، وتمتص رحيقها وتأكل من ثمراتها فيتحول غذاؤها إلى عسل شهي مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ، فتلقيه فى بيوت هندسية مسدسة الأضلاع ، صنعتها من شمع تفرزه لبنائها « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

٣ - (وَأَتَّخَلَّوْا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) :

تحكى هذه الآية أباطيل المشركين فى عقائدهم وتبين وجه بطلانها ، بعد بيان عقيدة أهل الحق فيما قبلها .

ومعنى الآية : واتخذ المشركون آلهة غير الله تعالى ، عبدوهم وهم لا يستحقون العبادة ، فهم لا يخلقون شيئاً صغيراً كان أو كبيراً ، ولكنهم مخلوقون لله رب العالمين ، ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ، والذي يضرهم وينفعهم هو الله القدير العليم ، ولا يملكون لأحد موتاً حتى يميتوه ، ولا حياة في الدنيا حتى يحيوه ، ولا يملكون له نشوراً وبعثاً في الآخرة حتى يبعثوه وينشروه ، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله تعالى ، فكيف استساغوا عبادتها ، وهي مجردة من صفات الألوهية واستحقاق الربوبية .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ④) وَقَالُوا أُسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑤ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑥)

المفردات :

(إِفْكُ افْتَرَاهُ) : كذب اخترعه . (أُسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أبا طيلهم التي سطرها ، وهي جمع أسطورة - كالحديث جمع ، أخلوثة أو جمع أسطار ، كقائيل جمع أقوال . (اكْتَتَبَهَا) : طلب كتابتها . (فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ) : تلقى إليه من كتبها ليحفظها . (بُكْرَةً) أي : أول النهار قبل انتشار الناس . (وَأَصِيلًا) : آخر النهار بعد أن يأووا إلى مساكنهم ، والبكرة : أول النهار ، والأصيل : ضلعا ، يمنون أنها تملى عليه خفية ، وقد كذبوا في ذلك كله - قاتلهم الله - . (السِّرُّ) : الأمر الخفي المكتم عن الناس .

التفسير

٤ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) :

بين الله في الآية السابقة سوء رأى المشركين باتخاذهم آلهة لانضر ولا تنفع ، وجاءت هذه الآية لتبين سوء مقالهم فيما جاءهم به نبيهم من الهدى .

والقائلون هم مشركو العرب ، كما أخرجهم جماعة عن قتادة ، وقد سمي منهم - في بعض الروايات - النضر بن الحرث ، وعبد الله بن أمية ، ونوفل بن خويلد ، وإسناد القول إلى جميع المشركين ، لرضاهم بما قاله هؤلاء الغلاة المفترون .

وقد ضموا إلى هذه الفرية فرية أخرى ، إذ قالوا إن محمداً قد أعانه على ما جاء به من القصص القرآني قوم آخرون ، يعنون بهم اليهود ، حيث زعموا أنهم أخبروه بهذا القصص ، فببر عنه بعبارة من عنده ، ومنهم من زعم أن الذين أعانوه هم : عداس ، وعالش مولى حُوَيْطِب بن عبد العزى ، ويسار : مولى العلاء بن الحضرمي ، وجبر مولى عافر ، وكانوا كتابيين يقرءون التوراة ، أسلموا وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعهدهم بالبر والنصح والهدى ، فافترت قريش هذه الفرية النكراء ، وقد كنسهم الله فيما زعموا .

ومعنى الآية : وقال المشركون الكافرون بالهدى : ما هذا القرآن الذي يدعوننا محمد إلى الإيمان به ، إلا كذب اختلقه محمد من عند نفسه ولم يأتيه من عند ربه ، وأعانه على افترائه على الله قوم آخرون يعرفون قصص الأنبياء مع أممهم ، حيث سردوا عليه تلك القصص ، فصاغها بعبارة من عنده ، وأسند الإعلام بها إلى ربه ، وقد جاء هؤلاء الكافرون بما قالوه ظلماً للحق وكذباً شنيعاً على محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا القرآن لا يستطيع أن يأتي بمثله الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، ولا يقدر على الإيمان بمثله سوى من أنزله على رسوله ، بما اشتمل عليه من الإعجاز البياني ، والأحكام التشريعية ، والأخلاق السنية ، والحكم الربانية ، والأخبار الغيبية ، والآيات الكونية ، وامتلأه نواصي القلوب بأسلوبه ، فأتى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي بمثله ، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ،

وقد عرفوه بالصدق والأمانة ، وعدم اشتغاله بالأدب المنثور ، والشعر الموزون ، ولم يعرفوا عنه حب الرياسة والجاه ، ولا عن أهل الكتاب أنهم يعينون غيرهم على هدم دينهم ، ولا عن أولئك العبيد والموالى أنهم يحسنون فهم الكتب السماوية أو نقل ما فيها إن صح أنهم يحفظونها «لِسَانُ الَّذِي يُلَجِّلُونَ لِنَبِيِّهِ أَعْجَبُ مِنَّا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ» وقد لبث الرسول فيهم عمرا طويلاً من قبله يعمل بالتجارة ، دون أن يتجه إلى تلك الدعوة التي فوجئ بتكليفه بها ، وهو لا يسألهم عليها أجراً ، ولا يطلب بها جاهاً ، ولا شراءً فما بالهم لا يحفظون .

٥ - (وَقَالُوا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) :

بعد ما جعلوا القرآن الحق إفكاً من محمد بإعانة البشر له ، بينوا كيفية الإهانة التي زعموها ، أى وقال الكافرون : هذا القرآن أباطيل الأولين طلب محمد كتابتها من أهل الكتاب ، فكتبوها له ، فهي بعد تحريرها تملى عليه بكرة أول النهار ، وأصيلًا آخر النهار ، حتى لا يراه أحد وهى تملى عليه حيث يكون الناس في بيوتهم ، لكي يحفظها من يملئها عليه . وقيل : المراد من قولهم : « بُكْرَةً وَأَصِيلًا » : أى دائماً ، وقد كذبوا في كل ذلك ، ولهذا رد الله عليهم بقوله :

٦ - (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) :

أى قل لهم أيها النبي ردا عليهم : أنزل هذا القرآن الله الذي يعلم الخفى من الأمور في السموات والأرض مثلما يعلم الظاهر منها ، وقد أودعه من فنون الأسرار والمصالح الخفية ما لا علم لأحد به ، في أسلوب بديع ونظم فريد أعجزكم وأعجز جميع الفصحاء والبلاء عن الإتيان بمثله ، وأخبركم بمغيبات مستقبلية مكنونة ، لا سبيل لأحد أن يعلمها إلا بوحي من ربه ، إن الله الذي أنزل هذا القرآن ، كان ولا يزال موصوفاً بعظيم الغفران والرحمة ، ولهذا أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة على هذه الفرية النكراء ، لعلكم تتوبون فيغفر لكم ويرحمكم ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَقَدَّ سَلَفٍ »

(وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِلْكًا فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنَزَّلُ إِلَيْنَا كَنْزٌ
أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ
خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
قُصُورًا ﴿١٠﴾)

الفردات :

(جَنَّةٌ) : أى بستان . (رَجُلًا مَسْحُورًا) : أى رجلاً سُحِر فغلب السحر على عقله .
(ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ) : ذكروا فى حقك تلك الأقاويل الغريبة ، التى لا تمت إلى الحق بصلة
(فَضَلُّوا) : فبعُدوا عن طريق الحق .

التفسير

٧- (وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ . . .) الآية .

أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية :
أن عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبا سفيان بن حرب ، والنضر بن الحرث ، وأبا البحتري والأسود
ابن عبد المطلب ، وزمعة بن الأسود ، والوليد بن المغيرة ، وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ،
وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل ، ونبيها ومنبها ابني الحجاج ؛ اجتمعوا ، فقال بعضهم
لبعض : ابعثوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وكلموه وخاصموه ^(١) حتى تطلعوا منه ،

فبعثوا إليه ؛ أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فجاءهم - عليه الصلاة والسلام - فقالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعلم منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا ، وإن كنت تطلب الشرف فنحن نُسوِّدُك ، وإن كنت تريد الملك ملكتنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما بي مما تقولون ، ما جئْتُكم بما جئْتُكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولا ، وأنزل علي كتابا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئْتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى ، حتى يحكم الله عز وجل بيني وبينكم ، قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل شيئا مما عرضنا عليك فسل لنفسك ، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ، ويراجعنا عنك ، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما تبغى ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتبس المعاش كما تلتبسه ، حتى نعرف فضلك ، ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا ، فأنزل الله تعالى في قولهم ذلك « وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ . . . » الآيات ^(١) .

والمعنى : أنهم بعد ما افترؤا على القرآن ما افترؤوه قالوا : أى سبب لهذا الذي يزعم أنه رسول جعله يأكل الطعام كما نأكل ، ويمشى في الأسواق ماعيا على رزقه كما نسعى ، فلو كان رسولا من عند ربه لخالفنا في أسلوب معاشنا ، فهلا ميزه الله علينا فأنزل معه ملكا يكون معه نذيرا لنا ، ليجعلنا مطمئنين إلى إرساله إلينا .

٨ - (أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا) :

أى : فإن لم ينزل الله عليه ملكا يظهره في الرسالة ، فهلا يلقى إليه ربه من السماء مالا يكتنزه ، ليستظهر به ويرتفع احتياجه إلى اكتساب قوته من السعي في الأسواق مثلنا ، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فلا أقل من أن يكون له بستان يتعيش بربعه كمياسير الناس ،

وَيَمْتَازُ بِهِ عَلَى عَامَّتِهِمْ وَقَالَ هَؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ : مَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ وَلَيْسَ بِنَبِيٍّ ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُسْتَعْظِمًا لِإِفْكَهَم ، دَاعِيًا لِلتَّعَجُّبِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ :

٩ - (اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) :

أى : انظر أيها الرسول كيف قالوا في حقك هذا الكلام المخالف للواقع ، المنافي للصدق ، حيث ضربوا لك الأمثال ، واخترعوا لك تلك الصفات ، فضلوا بها عن الحق والهدى ، متحيرين فيما يصفونك به ، فلا يستقرون في القدرح في نبوتك على حال ، ولا يستطيعون أن يجدوا طريقا للنيل منها بحال ، فإن الحق يَقْهَرُ ولا يُقْهَرُ ويعلو ولا يُعل .

١٠ - (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ^(١) لَكَ قُصُورًا) :

أى : تعالى الله الذى إِنْ شَاءَ التوسعة عليك في الدنيا ، جعل لك خيرا من ذلك الذى اقترحوه بمسائين تجرى من تحتها الأنهار لا بستانا واحدا ، ويجعل لك قصورا عديدة تتمتع بها ، ولكنه ادخر لك الخير كله بجميع صورته في الآخرة بعد قيام الساعة التى كذبوا بها . وقد حكى الله تكذيبهم وتوعدهم عليه في الآيات التالية :

(١) « يجعل » مضارع مجزوم معطوف بالوارى على محل « جعل » فإنه في محل جزم جواب الشرط وإن كان مبنيا على الفتح لكونه فعلا ماضيا ، وقرئ بالرفع ، لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع ، كقول الشاعر : وإن أتاه خليل يوم مشنبة . يقول لا غائب مالى ولا حرم - ويجوز أن يكون استئنافا .

(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١)
 إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝١٢ وَإِذَا
 أَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَبَقًا مُّقْرَنَيْنِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝١٣ لَا تَدْعُوا
 الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤)

المفردات :

(السَّاعَةِ) : المراد بها زمن قيام الناس لرب العالمين ، وسبب التسمية ؛ أنه تعالى ينجأ بها الناس في ساعة لا يعلمها إلا هو . (سَعِيرًا) : نارا شديدة الاستعار : أى الانتقاد .

(سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا) : أى سمعوا لغليناها صوتاً يشبه صوت المتغيظ والزافر . والتغيظ : هو إظهار الغيظ . والغضب : أشد الغضب ، والزفير : إخراج النفس ، وضده : الشهيق ، واستعمال الزفير في صوت النار مجاز . (أَلْقَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَبَقًا) : أى ألقوا من النار في مكان ضيق لزيادة تعذيبهم .

(دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا) : أى نادوا في ذلك المكان هلاكاً لينقذهم من عذابه .
 (لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا) : لاتنادوا في هذا اليوم هلاكاً واحداً ليخلصكم مما أنتم فيه .
 (وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) : أى نادوا هلاكاً كثيراً ، ليخلصكم كل منها من نوع من أنواع العذاب ، فإن أنواعه كثيرة ، وسيأتى بسط الكلام في معنى الآية عند تفسيرها .

التفسير

١١ - (بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا) :

في هذه الآية انتقال إلى حكاية نوع آخر من أباطيلهم يتعلق بأمر المعاد ، بعد حكاية إشراركهم وطعنهم في النبوة .

والمعنى : ليس أمر قريش قاصراً على شركهم ؛ وتكذيبك يا محمد فيما دعوتهم إليه من التوحيد وسائر أنواع الهدى ، بل كذبوا بالساعة وهي : الموعد الذى ضربه الله لبعث الخلائق وحسابها . وقالوا (إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ^(١)) فاهتموا بدنياهم وأعرضوا عن أخراهم ، فلا تعجب من تكذيبهم إياك فيما جتهدت به من الحق وقد أعدنا لكل من كذب بالساعة والحساب والجزاء فيها - أعدنا لهم - نارا شديدة الانتقاد ، عظيمة الإحراق « لَا تَبْقَى وَلَا تَلَرُ . لَوَاحَةٌ لِلْبَاسِرِ . » « فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ^(٢) » .

١٢ - (إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا) :

تحكى هذه الآية وصف السعير الذى توعدهم الله به فى الآية السابقة ، والتأنيث فى « رَأَتْهُمْ » مراعاة المراد من السعير وهو النار ، وقيل : لأنه علم لها ، وإسناد الرؤية والتغيظ والزفير إليها على المجاز ، وقيل : لأنه على الحقيقة ، كما يؤذن به ظاهر اللفظ ، لأن الله قادر على أن يجعل لها بصرا وإدراكاً ، بحيث ترى وتتغيظ وتزفر ، على نحو ما قالوه فى نحو قوله تعالى : « وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » .

ومعنى الآية : إذا كان الكافرون بمكان بعيد مكشوف أمام النار . سمعوا لانتقادها صوتاً مزججاً كالذى يحدث من المغتاط ، وسمعوا لها صوتاً يشبه الزفير الذى يحدث من الموتور الذى يتنفس الصعاع^(٣) . حين يظفر بخصمه .

١٣ - (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا) :

أى : وإذا أُلقي الكفار بالساعة فى مكان ضيق من النار وهم مقرنون ، بأن جمعت أيديهم إلى أعناقهم بما يجمعها - إذا أُلقيوا فيها كذلك - دعوا فى هذا المحبس النارى هلاكاً يخلصهم من عذاب النار المحيطة بهم ، كأن يقولوا : يا ثبوراه - على معنى . هلم إلينا لتنقذنا مما نحن فيه ، وجعل بعض الأجلة دعاء الثبور ونداءه ، كناية عن تمنى الهلاك ، ليسلموا مما هو أشد منه - كما قيل : أشد من الموت ما يمتنى معه الموت .

(١) سورة المؤمنون ، الآية : ٣٧ (٢) سورة فاطر ، من الآية : ٨ (٣) يزون البرساء : تنفس طويلاً .

١٤ - (لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) :

ما جاء في هذه الآية إما مقول لهم بلسان الملائكة ، وإما مقول بلسان الحال .

والمعنى : يقال لهم : لا تنادوا الثبور اليوم نداءً واحداً ، لكى ينقذكم من عذابكم ولكن ادعوه ونادوه نداءً كثيراً ، فإن ما أنتم فيه لغاية شلته واستمراره ؛ يستوجب منكم تكرار الدعاء في كل آن ، وعلى هذا الرأى يكون الثبور ، أى الهلاك المطلوب واحداً ولكن الدعاء به كثير .

وقيل معناه : وادعوا هلاكاً كثيراً ، لا هلاكاً واحداً ، لتعدد العذاب بتعدد أنواعه أو لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ، فهم بحاجة في كل عذاب إلى هلاك وموت جديد يخلصهم منه ، وأنى لهم الموت ، وهيهات أن ينفعهم هذا الدعاء ، فإنهم خالسون في النار أبداً ، فالقصد من الآية : إقنأطهم من النجاة ، وأن دعاءهم يرفع العذاب لا ينتهى .

(قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِرًا ۝١٥ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا) ۝١٦

المفردات :

(الخُلْدِ) : المكث الطويل .

(مَصِيرًا) : مُنْتَهَى وَمَآلَا .

(وَعْدًا مَسْئُولًا) : أى موعودا يسأل الناس ربه أن يتفضل بإنجازه - وللکلام بقية

في تفسير الآية .

التفسير

١٥ - (قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا) :

قل أيها الرسول لمن كذبوك في رسالتك ، وكفروا بالساعة التي يبعث فيها الناس لرب العالمين - قل لهم - : أذلك الذي تقدم من السعير وأهوالها وخلود الكافرين فيها ، وتمنيهم الهلاك والموت ليستريحوا منها - أذلك خير - أم جنة النعيم الخالد التي وعدها الله المتقين الذين صابروا أنفسهم وجعلوها في وقاية من عذابها الأليم الدائم ، بإيمانهم وصلاحهم ، كانت لهم هذه الجنة في علم الله تعالى وفي وعده على السنة رسلة - كانت لهم - جزاء على إيمانهم ، ومنتهم يصيرون إليه بصلاحهم .

١٦ - (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا) :

هذه الآية مستأنفة لبيان منهج انتفاع المتقين بنعيم الجنة ، وكأنها جواب سائل يقول : ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوها ؟

والعنى : لهؤلاء المتقين في هذه الجنة التي يصيرون إليها ، ما يشاءون . من ألوان النعيم المناسبة لهم ، على قدر أعمالهم ودرجتها ، حتى لا يتساوى المقصرون بالكاملين ، فكل طبقة تقتصر مشيبتها على ما هو حق لها بمقتضى وعد الله الكريم ، فلا تمتد رغبتهم إلى ما هو حق لغيرهم ، يظنون في جنتهم خالدين لا يُخْرَجُونَ منها ولا يُخْرَجُونَ ، كان ذلك النعيم المقيم موعوداً حقيقاً أَنْ يُسْأَلَ ويطلب ، لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون .

ويجوز أن يكون الموعود مسئولاً حقيقة على معنى أن الناس يسألونه في دعائهم بقولهم : « رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رَسُولِكَ » وقال سعيد بن هلال : سمعت أبا حازم - رضي الله عنه - يقول : إذا كان يوم القيامة يقول المؤمنون : عملنا لك بما أمرتنا فأنتجز لنا ما وعدتنا ، فذلك قوله تعالى : « وَعْدًا مَسْئُولًا » وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق أبي سعيد هذا ، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية : إن الملائكة لتسأل ذلك في قولهم : « رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ... » .

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره - صلى الله عليه وسلم - ، لتشريفه والإشارة إلى أنه هو الفائز بهذا الوعد لأتمه ، والآية تدل على وجوب تحقق وعده الكريم بمقتضى

وعده ، لقوله سبحانه : « كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا » ووعد الله لا يتخلف ، وليس لأحد عنده تعالى حق ذاتي على عمله ، فאלله تعالى هو الذى خلقه وأقدره على العمل ، وإنما ذلك بمحض فضل الله ووعد الكريم .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿٧﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِئُنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٩﴾)

المفردات :

(ضَلُّوا السَّبِيلَ) : بعلوا عن الطريق الموصل إلى الله تعالى .

(مَا كَانَ يُنْبِئُنَا) : ما كان يصح لنا . (أَوْلِيَاءَ) : آلهة بلون أمرنا .

(نَسُوا الذِّكْرَ) : غفلوا عن ذكرك لغلقتهم عن آياتك .

(قَوْمًا بُورًا) : قومًا هالكين ، وبورا مصدر وصف به القوم ، ويستوى فيه

الواحد والجمع ، وقيل : هو جمع بائر ، كعائد وعوذ ، والعائد : الحليشة الناتج من الظباء

والإبل والخيل .

(صَرْفًا) : دفعاً للعذاب ، أو : حيلة من قولهم : إنه ليتصرف أى : يخال .

التفسير

١٧ - (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) :

هذه الآية وما بعدها مسوقة لتذكير المشركين بمسئوليتهم يوم القيامة عن ضلالهم دون من عبدوهم ، وأن معبوداتهم تتبرأ من شركهم ، والمراد بما يعبدون من دون الله : جميع معبوداتهم من الأصنام ، والكواكب ، والملائكة ، وعزير ، والمسيح ، وغيرهم .

واستعمال لفظ (ما) في العقلاء تغليباً لجانب غيرهم لأنهم أكثر معبوداتهم ، أو لأنها قد تشتمل مع أهل العلم ، كقوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا » أي : ومن بناها وهو الله تعالى ، وسؤاله تعالى للمعبودات ليس على حقيقته ، فإنه أعلم بما كان منهم ، بل لتوبيخ عابديهم وإفحامهم .

والمعنى : واذكر أيها الرمنول للمشركين يوم يجمعهم الله ومن أشركوهم في العبادة مع الله ، فيقول سبحانه للمعبودين إفحاماً لعابديهم ، وإلزاماً لهم بمسئوليتهم وحدهم عن ضلال أنفسهم : أأنتم أيها المعبودون أضلتم عبادي هؤلاء عن الحق بدعوتهم إلى عبادتكم معي ؟ أم هم انحرفوا عن السبيل إلى مرضاتي بمحض إرادتهم ؟ حيث كذبوا رسلي ، وأهملوا النظر في آياتي .

وتوجيه السؤال إلى الجمادات لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً ، فالله قادر على أن يخلق فيها إدراكاً تعرف به السؤال ، ويجعل لها صوتاً تجيب به على هذا السؤال ، قال تعالى : « يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ » أي : رجعي التمسبح مع داود والطير ، وقال : « حَتَّىٰ إِذَا مَا جِئْتُمَهَا شَهِدْ عَلَيْهِنَّ سَمْعَهُنَّ وَأَبْصَارَهُنَّ وَجُلُودَهُنَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » . وَقَالُوا لِيَجْزِيَهم لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ » .

١٨ - (قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ) (١) :

(١) عبر بقالوا مع أنهم يقولون ذلك يوم القيامة ، للإيدان بتحقيق جوابهم هذا يوم الدين ، فكانه وقع فعلاً فبر حته بصيغة الماضي .

(٢) لفظ (من) في قوله (من أولياء) صلة لتأكيد النفي ، وكثيراً ما يؤق بها بعد النفي لتأكيد ، وأولياء مفعول تتخذ .

أى : يقول هؤلاء المعبودون يوم يحشرهم وعابدهم جواباً لسؤال المولى لهم : « أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ » يقولون : متعجبين مستنكرين : تنزيهاً لك يا الله عن الشريك والنظير ، ما كان يصح لنا ولا يستقيم أن نتخذ أولياء نعبدهم متجاوزين إياك . فكيف يصح منا أن نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك ، فضلاً عن أن يتخذنا له أولياء .

ويصح أن يكون المعنى : ما كان يصح لنا أن نتخذ من دونك أتباعاً ، فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ، ومنه أولياء الشيطان ، أى : أتباعه .

وبعد أن برأوا أنفسهم من تبعة لإضلال عابدهم عن الهدى ، استدركوا مبينين . مسئوليتهم وحدهم عن ضلال أنفسهم قائلين :

(وَلَكِنْ مَتَعْنَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا) :

أى : ما أضللتناهم ، ولكن متعنتهم وآبائهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها ، فاستغرقوا في الشهوات وانغمسوا فيها : حتى غفلوا عن ذكرك ، وشكرك ، والإيمان بتفردك بالربوبية ، وعبدوا غيرك ، وكانوا في علم الله قوماً هالكين ، بسبب سوء اختيارهم ، وانشغلهم عن الحق بالباطل .

١٩ - (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِثْلَكُمْ نُنْزِلْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) :

في هذه الآية صرف الله الخطاب عن المعبودات ، ووجهه للعابدين : فالآية حكاية لاحتجاج الله عليهم يوم القيامة ، مبالغة في تفريعهم وتوبيخهم .

أى : فقال الله تعالى للعابدين : قد كذبكم المعبودون فيما تقولونه من زعمكم ألوهيتهم . وأنهم حملوكم على عبادتهم ، فما تملكون صرفاً للعذاب عن أنفسكم ، ولا عوناً يخلصكم منه إذا نزل بكم ، ومن يظلم نفسه منكم أيها المكلفون بعبادة غير الله ، أو بأى لون من ألوان الكفر ، لنذقه في الآخرة بالنار والزهرير عذاباً كبيراً لا يقادر قدره .

(وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(فِتْنَةً) : امتحانا وابتلاء . (أَتَصْبِرُونَ) : علة لجعلنا - أى : جعلنا بعضكم فِتْنَةً
لبعض لنعلم أيكم يصبر ، ونظيره ليلوكم أيكم أحسن عملاً ، ويجوز أن يكون حثاً على
الصبر على الفتن .

التفسير

٢٠- (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ) (١)
هذا جواب آخر عن قولهم « مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ » وقد
سبق الجواب عنه بقوله سبحانه : « انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلاً » ويقول : « بَلْ كَلَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا » .

ومن فوائد هذا الجواب تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عن ابن عباس أنه قال :
لما غير المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفاقة وقالوا : « مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ . . . » الآية ، حزن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، فنزلت هذه الآية
تسلياً له .

والمعنى : وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من المرسلين ، إلا وحالهم أنهم مثلك يأكلون
الطعام ليغلبوا به أجسامهم ، ويمشون في الأسواق للتجارة وكسب الرزق ، وليس ذلك منافياً

(١) جملة « إنهم لياكلون الطعام » وما صلت عليها في محل نصب على الحال ، وهي مستثناة من أهم الأحوال ،
أى : وما أرسلنا قبلك رسلاً من المرسلين في حال من الأحوال ، إلا وإنهم لياكلون .. إلخ : نقله الألبانى عن ابن الأنباري ،
واستحسنه أبو حيان ، وتقديره الواو قيل لأن الفصحى عدم الاكتفاء بالضمير ، ومنهم من قال إنه ما في الآية هو
الفصحى بعد إلا فيكتفى بالضمير بدون الواو ، وفي إعرابها كلام كثير وما قلناه أفضله .

لرسالتهم ، بل هو من الصفات الفاضلة ، والأخلاق العالية ، والآيات الواضحة على أنهم صادقون في رسالتهم عن الله ، لا يبغيون بها جاهاً ، ولا يطلبون عليها أجراً ، ولا يكونون بها عالة على أتباعهم .

ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْقُرَى »^(١) وقوله سبحانه : « وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ »^(٢) .

(وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ) :

الخطاب هنا لجميع الخلائق وفيهم الأنبياء ، والمعنى : وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وابتلاء أيما الناس فابتلينا الفقراء بالأغنياء لنتظر أيصبرون أم يضجرون والأغنياء بالفقراء لنرى أيحصنون أم يبعطلون؟ وابتلينا الأنبياء بأنهم ليصبروا على مشاق تبليغهم ومعاداة المصيرين على كفرهم ، وهكذا جميع الطوائف المتقابلة ، نبثلي بعضهم ببعض ؛ لنتظر ماذا يعملون ؟ فنجزهم على عملهم لا على علمنا بهم ، ولو شئنا أن نجعل الناس أمة واحدة لفعلنا ، ولكن الحكمة جرت في ابتلائهم بتخالفهم وتنوعهم .

أخرج الإمام مسلم بسنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « يقول الله : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك »^(٣) وفي مسند أحمد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لو شئت لأجري الله معي جبال الذهب والفضة » وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً ، فاختر أن يكون عبداً رسولاً^(٤) .

(وَكَانَ رِيْكَ بَصِيْرًا) : أى علماً بالصواب فيما يبتلى به عباده ، فلا تضيقت بما يقولون ، ولا يستخفنك ، ما يفعلون ، وسوف يجازيهم بما يظهرون وما يضمرون .

هذه الآية أصل في تناول الأسياب ، وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك من الأسياب ، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتجرون ويحترفون ، والإسلام لا يقر الناس على البطالة واعتماد بعضهم على بعض في العطاء .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٨

(١) سورة يوسف : الآية : ١٠٩

(٣) مسلم : كتاب الجنة ، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . (٤) انظر ابن كثير .

وأما أصحاب الصفّة الذين كانوا يقيمون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يسعون في الأرض مسترزقين ، فقد كانوا ضيفاً على الإسلام عند ضيق الحال ، فكان - صلى الله عليه وسلم - ، إذا أتته صدقة خصهم بها ، وإذا أتته هدية أكلها معهم ، وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون الماء إلى بيوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما وصفهم البخاري وغيره - ثم لما افتتح الله على المسلمين البلاد ، أخذوا بالأسباب - فأصبحوا أمراء ، وهناك ناس يملون إلى البطالة وترك الأسباب ، استناداً إلى قوله تعالى : « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » وهذا من سوء التأويل احتجاجاً لبطالتهم ، فالمراد بالرزق هنا المطر^(١) وقد تفضل الله سبحانه بضمائه للناس ، لأنهم لا قدرة لهم عليه ، وقد أجمع أهل التأويل على أن المراد منه ما ذكر بدليل قوله تعالى : « وَمَا يُنْزَلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا » ، ولم يشاهد أحد أن الله تعالى ينزل على الناس من السماء أطباق الخبز ، ولا جفان اللحم ، بل الأسباب أصل في كل ذلك ، وقد أمر الله بالأخذ بها في قوله جل وعلا : « فَاْمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ » وقال - صلى الله عليه وسلم - : « اطلبوا الرزق في خبايا الأرض » أي : بالحرث والحفر والغرس ، وقال أيضاً : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » .

أما حديث « لو أنكم كنتم تَوَكَّلُونَ على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خفاصاً وتروح بطاناً » فلا يصح الاستدلال به على البطالة مع التوكل على الله : فإن غدوها ورواحها سبب لحصولها على رزقها ، فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب .

أخرج البخاري عن ابن عباس قال : « كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون ، فإذا قموا سألوا الناس ، فأنزل الله تعالى : « وَتَزَوَّدُوا » ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - أنهم خرجوا إلى أسفارهم بغير زاد وكانوا المتوكلين على الله حقاً ، والتوكل : اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب في تحصيل الأرزاق ، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

وفي ختام الحديث عن هذه الآية نقول : سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل ، فقال : إني أريد أن أحج على قدم التوكل ، فقال : اخرج وحدك ، فقال : لا ، إلا مع الناس ، فقال له : أنت إذن متكل على أجريتهم ، والله تعالى أعلم .

(١) ويقول بعض العلماء إن تسميته رزقاً على سبيل المجاز لأنه سببه أو يؤول إليه ، فالمراد سبب الرزق من النبات والثمار والحوم ، أو يؤول إليها .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٢

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٢ - ١٩٨٠

